

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	آتم دشمن	۲	مقدمہ
۲۶	نواں منتر	۵	دیباچہ
۲۷	ودیا اور آودیا سے احتیاط ..	۹	ایش اپنشد متہ تفصیل تشریح اور تفسیر کے
۳۰	دسواں منتر		پہلا منتر - آتشک بجاؤ کا آدش گیان
۳۱	ودیا اور آودیا کے مختلف پھل ..		اور جگت کا بیول
۳۲	گیان ہواں منتر	۱۲	دوسرا منتر - کرم کے پھل کی برہی
۳۳	ودیا - اور دیا کی صاف صورت ..		تیسرا منتر - گیان اور کرم کے
۳۵	بارہواں منتر	۱۷	گراہی کا پھل
۳۹	تیرہواں منتر	۲۱	چوتھا منتر
۴۰	اختلاف		آتما
۴۱	چودھواں منتر	۲۶	پانچواں منتر
۴۲	شبل اور شدھ برہمہ کی آپاسا کا پھل ..		آتم سرودپ
۵۲	پندرہواں منتر		چھٹا منتر
۵۳	دعا	۲۷	آتم دشمن
۵۴	سولہواں منتر	۳۲	ساتواں منتر
۵۵	گوروستی اور وحدانیت ..	۳۵	آٹھواں منتر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۴	توحید پرستی سے فائدہ - - -	۵۷	ستر ہواں منتر - - -
۹۶	سأواں منتر - - -	"	من سمجھوتی - - -
"	وحدت کا ثمرہ - - -	"	اٹار ہواں منتر - - -
۱۰۳	چھٹے اور ساتویں منتر پر مزید روشنی	"	سو پتھ - - -
۱۰۴	آٹھواں منتر - - -	۶۱	ایش ایشد غیر معمولی تفسیر - -
"	برہمہ کی تعریف - - -	۶۲	مختصر دیباچہ - - -
۱۱۰	نواں منتر - - -	۶۸	ایش ایشد غیر معمولی تفسیر - -
"	اودیا - اودیا کی اُپاسنا - -	"	پہلا منتر - - -
۱۱۳	دسواں منتر - - -	"	خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنے
"	ودیا - اودیا کے نتیجے - -	"	کارا - - -
۱۱۴	گیارہواں منتر - - -	۷۲	دوسرا منتر - - -
"	ودیا - اودیا کے مختلف بھل (سلسل)	"	کرم - - -
"	آٹھویں سے لیکر گیارہویں منتر تک	۸۰	تیسرا منتر - - -
۱۱۹	مزید روشنی - - -	"	ناحق پسند - اتم ہتیاروں کی حالت
۱۲۰	بارہواں منتر - - -	۸۶	چوتھا منتر - - -
"	سمجھوتی اسمجھوتی (پیدا ہونے اور	"	سات رشا - کی تعریف - -
"	نہیں پیدا ہونے کا) بیان - -	۹۰	پانچواں منتر - - -
۱۲۴	تیرہواں منتر - - -	"	مزید تعریف - - -
"	پیدائش اور غیر پیدائش پر مزید روشنی	۹۲	اوپر کے پانچ منتروں پر روشنی -
۱۲۶	چودھواں منتر - - -	۹۴	چھٹا منتر - - -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۸	ودیا۔ اگیان	۱۲۶	پیدا اور نہ پیدا ہونے کی اور صراحت
"	(۱) محمد و دہم	۱۲۹	پندرہواں منتر
۱۵۰	(۵) آتم تویجی روحانیت کا قانون	"	دعا (پرا رتھنا)
۱۵۱	(۶) کرہم کی ضرورت	۱۳۲	سولہواں منتر
۱۵۳	(۷) دوسرے لوگ	"	دعا - پرا رتھنا
۱۵۴	دوسرا باب	۱۳۴	سترہواں منتر
	خواہش اور فعل وحدت اور کثرت	"	ربخ چاؤنی
	اور او دیا و دیا وغیرہ کا حقانی زندگی	۱۳۶	اٹھارہواں منتر
"	کے ساتھ میل	"	اگنی سے پرا رتھنا
"	(۱) آتم ساکشا تکار	۱۳۷	نہاٹھارہواں منتر
۱۵۵	(۲) آتما - یا - رومح		ایش - پشند تفسیری ضمیمہ
۱۵۶	(۳) تین طرح کے پرش		تعلیم - تلقین - ترتیب اور تناسب
"	(۴) تینوں کی تشریح	۱۴۲	پرخالی نظر
۱۵۷	پر کرتی میں پرش	"	تمہید
۱۶۱	(۵) ساکشا تکار	۱۴۴	پہلا باب
	(۶) آتم ساکشا تکار کے سارچ		ایشور کی آسکتا - ایمان - اقرار
۱۶۴	(پہلی منزل)	"	اور اثبات کا خیال
۱۶۶	(۷) آتما کے سب کچھ ہونے کا نظارہ	"	(۱) گورو کی ضرورت
۱۶۸	(۸) حقیقی آیت کی کیفیت	۱۴۵	(۲) تعلیم اور دلی حرکت
۱۶۹	(۹) سا - دہ	۱۴۷	(۳) رومح یا آتما

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۹	(۲) پیدائش اور غیر پیدائش ..	۱۷۲	(۱۰) ایشور کی شخصیت
۲۰۰	(۳) انتہائیت کے نقص ..	۱۷۷	(۱۱) سپرہرگات وغیرہ ..
۲۰۱	(۴) انتہائیت کی خوبیاں ..	۱۷۸	(۱۲) آتما آزاد ہے ..
۲۰۲	(۵) مکمل راستہ ..	۱۸۱	(۱۳) قانون ..
۲۰۳	(۵) زندگی برحق ہے ..	۱۸۲	(۱۴) قانون کے مدارج ..
	چوتھا باب	۱۸۳	(۱۵) ودیا - اودیا ..
	سورج اور لگنی کی صورت میں	۱۸۶	(۱۶) انتہائی رستے ..
	معراج تنہا کی تکمیل و تکمیل کا	۱۸۷	(۱۷) دونوں راستوں کے نتیجے ..
۲۰۴	خیال ..	۱۸۸	(۱۷) مکمل راستہ ..
۲۰۵	(۲) نظام عالم ..	۱۹۰	(۱۸) فائیت اور لافائیت ..
۲۰۶	(۳) اونچے لوک علوی عالم ..	۱۹۴	(۱۹) موت اور اودیا ..
۲۰۸	(۴) سفلی عالم - نیچے کے لوک ..	۱۹۶	(۲۰) لافائیت یا امرپد ..
۲۱۰	(۵) درمیانی لوک ..	۱۹۷	(۲۱) امرپد اور جہنم ..
۲۱۱	(۶) ست کا قانون ..		تیسرا باب
۲۱۲	(۷) انسان کے اندر سورج پنے کی تکمیل		نظام عالم کے کاروبار میں ودیا
۲۱۴	(۸) ایک وجود واجب الوجود واحد الوجود		اودیا موت اور لافائیت میں وحدت
۲۱۵	(۹) ۱۷ فال اور ۱۸ وال منتر	۱۹۸	کا خیال ..
۲۱۵	(۱۰) کرم کا پلٹو ..	۱۹۸	(۱) منتر ..

مجموعہ خط و کتابت بنام مخبر اُپنشد میگزین سرفت ہندوستانی دواگیریل منڈی امرت سر

آئینہ مسکین

مطالعہ اور علمی ست سنگ کا ماہوار سلسلہ

بابت ماہ جنوری و فروری ۱۹۲۷ء

جو رادھا سوامی دھام راج بنارس کی زیر سرپرستی
اشاعت پاتا ہے۔ اور حق پسندوں کی مدد۔ رہبری اور
ہدایت۔ اور حقیقت کے ذہن نشین کرانے کا آسان زبان
میں یقینی ذریعہ ہے

شیو پرت لال

مترجم۔ ایڈیٹر اور مفسر

موشوعہ دفتر آئینہ مسکین ہندوستانی دوا گھر امرت سر سے
ڈاکٹر رام کشور و۔ مانیہر نے شائع کیا

قیمت ۱۲ نمبروں کی چھ بجا جلد

(آفتاب برقی پریس امرتسر میں) باہتمام گوری سنگھ لال پرنٹر جمپیا

۱۰۰

مستدرک

برسوں سے درخواست کی جا رہی ہے۔ کہ میں اپنی زندگیوں کو اردو زبان میں از سر نو مرتب کر دوں۔ اور برسوں ہی سے میں وعدہ کرتا ہوا چلا آیا ہوں۔ دہشت کم ہے۔ کام زیادہ ہے۔ سیر و سفر میں رہنا پڑتا ہے۔ سنگ کا کام سر پہ ہے۔ روزانہ متعدد خطوط کے جواب ضروری دیئے پڑتے ہیں۔ اس کے سوا مالی کاروبار دیدہ و دانستہ سرگرداں گئے۔ کتابوں کی اشاعت اطباء اور نریب میں صرف کتب کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ سب ہے۔ کہ ابھی تک میں اس کام کو ہاتھ میں نہ لے سکا۔

احرار بڑھانگیا۔ قحط سے آدمیوں نے خریدنا بننے اور خریدنا بنانے کا وعدہ کیا۔ ان کے اصرار۔ وعدہ اور مدد کی امید پر یہ کام ہاتھ میں لیا گیا۔ اپنی زندگیوں کے پڑھنے والوں کو سب سے پہلے یہ خیال ذہن میں رکھنا چاہئے۔ کہ ان کی جڑ مقدس ویدوں میں ہے۔ وید دنیا کی سب سے قیمتی کتاب ہیں۔ کوئی ان کو پانچ ہزار برس کی پورانی بناتا ہے۔ کوئی تین ہزار برس کی۔ یہ اپنی اپنی رائے ہے۔ ہر شخص کو اپنی رائے ظاہر کرنے کی آزادی ہے۔ میری رائے میں وید دنیا کی سیدائش کے وقت سے ہیں۔ اور وہ دنیا کے خاتمہ تک رہیں گے۔ اور اگر نظام قدرت کا سلسلہ لامتناہی اور بغیر ابتدا اور بغیر انتہا کے ہے۔ تو وید کی بھی حیثیت ہے۔ وید بشری گیان ہے جس کی کبھی موت نہیں ہوتی۔ یہ میری اپنی رائے ہے۔ میں اسے ایسا ہی

جانتا۔ مانتا اور سمجھتا بوجھتا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے۔ کہ آیا دید کتابی صورت میں کب آئے۔ اس کا پتہ لگانا محقق عاملوں کا کام ہے۔ نہیں اس قسم کی تحقیقات کا شیدائی ہوں۔ اور نہ اس مضمون سے مجھے دلچسپی ہے۔ ہاں دیدوں کی روحانی تعلیم کی طرف نظر رہتی ہے۔ اور جو خیال اس میں ملتے ہیں۔ وہ چاہے وقت کی نظر سے نئی صورتیں بدل بدل کر ظہور کے طبقہ میں آتے جاتے رہیں۔ لیکن وہ نئے نہیں ہو سکتے۔

دیدوں نے جو تعلیم دی ہے۔ اب تک علما۔ محکما۔ عقلا اُسی کے ارد

گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اس میں کسی نے اب تک ذرا بھی اضافہ نہیں کیا۔ فلسفہ کا بیج وہ ہیں۔ دخت۔ شاخ۔ اور پھل پھول۔ لاکھ نشان دکھائیں۔ آخر وہ آئے کہاں سے ہیں؟ سب کی ابتدا اور انتہا بیج میں اور بیج ہی سے ہے۔ یہ دیدوں کی حیثیت ہے۔

اپنشد ان ہی دیدوں کے انگ ہیں۔ ادگیان کا نڈ (فلسفہ) ہونے کی وجہ سے وہ علما اور محکما کی کشش کے مرکز رہے ہیں۔ مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے۔ مختلف طریقہ اور طرز بیان سے ان کے دکھانے کی کوشش کی۔ اور ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کو ان سے روحانی تسلی ملی۔ ان کی تفسیر اور شرحیں بھی لکھی گئیں۔ ان میں سے میں نے اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ لیکن میں کسی ایک کی رائے کا پابند ہو کر نہیں رہا۔ اور نہ پابند ہونا چاہتا ہوں۔ اپنشد میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا اپنا انجو میرے ساتھ ہے۔ میں کسی کسی اہل الرائے کی تفسیر سے متفق بھی نہیں ہوں۔ ان رائے مجھے نہ کوئی غرض ہے۔ نہ واسطہ ہے۔ وہ کیا کہ گئے ہیں۔ جنہیں ضرورت ہو۔ وہ ان کا مطالعہ کریں۔

میں کس طرح اپنشد دل کو سمجھتا ہوں۔ صرف اس کو اپنے انہج
سے بیان کر دوں گا۔ اور امید ہے۔ کہ جو انہیں پڑھیں گے۔ کم از کم کچھ نہ کچھ
اصلیت سے واقف ہو جائیں گے۔ اور ان کے مطالعہ کے بعد اپنے مملو مات
میں اضافہ اور اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔
اپنشد دل کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن خاص اپنشد صرف دس مان
گئے ہیں۔ اور ان کی ترتیب ایک سنسکرت شلوک میں اس طرح کی

گئی ہے :-
ایش۔ یجن۔ سکھ۔ پرشمن۔ منڈ۔ مانڈوکیہ۔ تیتراے
ایتراے۔ یم۔ چہ جھانڈوکیہ۔ وید۔ آرنیہ۔ کم۔ تھیا
یعنی ایش۔ اپنشد۔ یجن۔ اپنشد۔ سکھ۔ اپنشد۔ منڈ۔ ک۔ اپنشد۔
مانڈوکیہ۔ اپنشد۔ تیتراے۔ اپنشد۔ ایتراے۔ اپنشد۔ چھانڈوکیہ۔ اپنشد۔
وید۔ آرنیہ۔ اپنشد۔ یہ دس اپنشد خاص ہیں +
میں پہلے ایش۔ اپنشد کو ہاتھ میں لیتا ہوں۔ پھر کہیں کو لونگا۔ اور
اسی ترتیب سے نمروار تعلق رکھو گا۔ جب یہ دس اپنشد ختم ہو جائیں گے
تو پھر میں دوسروں کی طرف توجہ کر دوں گا۔ سال میں بارہ نمبر نذر کئے جائیں گے +
یہ کتابیں نمبر وار سیکھیں گی۔ امید ہے۔ کہ یہ جلد مکمل صورت میں اردو
وان گروہ کے استفادہ کی نظر سے نکال کر دیجا سکیں گی۔ اور ان کو ان
کے مضامین سے ناواقف نہ رہیں گی +

رادھا سوامی دھام

راج بنارس

شیو برت لال

دیباچہ

اصلیت

یہ مختصر اپنشد اپنے ڈھنگ میں بہت پرمخترا اور پرمعنی ہے۔ مختصر ہے تو کیا ہوا: فلسفہ کے گہرے رموز نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ یہ اپنشد واج سپنہ سنتھا یعنی شکرل بھروید کی سنتھا میں سے لی گئی ہے اور

نام

اس کا نام ایش اپنشد ہے۔ ایش اس وجہ سے نام پڑا۔ کہ اس کے پہلے شکر کا پہلا لفظ ایش ہے۔ ورنہ اسے واج سپنہ سنتھا کہتے تھے۔ چھوٹا نام بڑا کام چھوٹا نام بڑا اورش، اگر پہرہ دو مسکے کسی کے لئے موزونیت کے ساتھ صادق آتے ہیں۔ تو وہ ہی اپنشد ہے۔ نام کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایش کلام کی وجہ سے اس میں صرف ایش یا ایشور ہی کا بیان ہے۔ یہ خیال غلط ہوگا۔ ہاں اس میں ایشور کے ملنے کے طریقہ کا ذکر ضرور ہے۔

اپنشدوں کے دریاں اسکی حیثیت

خاص اپنشدیں دس مانی گئی ہیں۔ ایش۔ کین۔ کٹھ۔ پرشن۔ مسڈک۔ ماندوکیہ۔ پتریکے۔ ایتریکے۔ چھانڈوکیہ۔ وید آرنیک۔ ان میں سے ایش چھوٹی اور وید آرنیک سب سے بڑی ہے۔ ان کے سوا اور بھی کتنی اپنشدیں ہیں۔ جن کی تعداد بہت بتائی جاتی

ہے۔ ہر وید کے ساتھ اس کی علیحدہ علیحدہ اپنشدیں ہیں۔ مثلاً
 رگ وید کی اپنشدیں اُتیرے آرنیک اور کوشکی اپنشدیں۔
 شولن بجر وید کی اپنشدیں وید آرنیک اور ایش اپنشدیں۔
 کرشن بجر وید کی اپنشدیں یتیرے اور کٹھ اپنشدیں۔
 سام وید کی اپنشدیں چھاندو گیت اور کین اپنشدیں۔
 ایتھر وید کی اپنشدیں منڈک پرشن۔ مانڈو کہ وغیرہ وغیرہ
 دس خاص ہیں۔ بارہ زیادہ تر مطالعہ میں رہتی ہیں۔ بانی ہست
 چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اور ان کے مطالعے کا رواج کم ہے۔
 ایش اپنشد کی خصوصیت یہ ہے۔ کہ وہ ٹول دیستوا سے لی
 گئی ہے۔ بانی براہمنوں یا آرنیہ سے لی گئی ہیں۔

وید سے تعلق

شولن بجر وید سے ایش اپنشد کے تعلق کا ذکر کر دیا گیا۔ اس
 خاص وید کے دو اپنشدوں وید آرنیک اور ایش اپنشد کی بدگمانہ
 نوعیت ہے۔ ایش اپنشد تو سنہما (شولن بجر وید) کا آخری اور
 چالیسواں ادھیائے ہے۔ اور وید آرنیک ایش اپنشد کا
 آخری حصہ ہے۔

مضمون

اس ایش اپنشد میں اٹھارہ منتر ہیں۔ جن میں ویدا آدیا خواہ
 پرا اور اپرا ویدا کا نہایت دلچسپ اشارہ ہے۔ اور اسی طرح پر برہمہ
 اور اپر برہمہ خواہ شدھ اور شبل برہمہ کی ماہیت کا بھی اشارہ
 ہے۔ جس کے نہ جاننے سے نقصان۔ اور جاننے سے فائدہ دکھایا ہے

ساتھ ہی گیان اور کرم کی بالترتیب حیثیت اور ان کے نام ہے
 قائم کر کے ان کے علم اور عمل پر تجزیہ - خفیف - اور مختصر روشنی
 ڈالی گئی۔ سوچنے سمجھنے کے لئے یہ پھر بھی کافی ہے۔ اور ایندھنوں
 کا بیان زیادہ صراحت و ضادت اور تفصیل کے ساتھ آتا ہے
 ایش ایندھن کا مطالعہ بہت کچھ دیو - یان - پنڈت اور پتھری
 - یان پنڈت کی یاد دہانی گراتا ہے۔ پتھری - یان - پنڈت تو بارگشت
 اور واپسی کا طریق ہے۔ برعکس اس کے دیو - یان - پنڈت موکش اور
 نکلتی پکارا سستہ ہے +

اکثر ٹیکا کاروں نے اس ضروری اور اہم مسئلہ کو بہت کچھ
 نظر انداز کیا ہے۔ میں نے اس پر سرسری نظر ڈالی ہے +

ایش ایندھن میں تین راستوں کا اشارہ ہے۔ پہلا اندھکار
 اور تاریکی کا راستہ جس میں کیڑے مکوڑے چلتے اور مرنے کیسے
 رہتے ہیں۔ دوسرا کرم کا راستہ - تیسرا گیان کا راستہ - کرم
 کے راستے پر معمولی طبیعت والے انسان چلتے ہیں۔ اور گیان
 گیانیوں کا راستہ ہے +

ایش ایندھن نے کرم اور گیان دونوں پر ساتھ ساتھ چلنے کی
 ہدایت کی ہے۔ اور یہ ہدایت بہت خوبصورت، اور مفید ہے۔ جو
 ایندھن کے مطالعہ کرنے پر خود بخود سمجھ میں آئیگی۔ میں نے اکثر منتروں
 کے نیچے حاشیہ کے طور پر کہیں کہیں کبیر صاحب کی ساکھیاں
 جان بوجھ کر دے دی ہیں۔ جن سے وہ مضمون بہت صاف ہو

جاتا ہے۔ اس جُرأت کی صرف یہی غرض ہے۔ ورنہ ان کا کوئی
 باہمی تعلق نہیں ہے۔ اور میں اس کے لئے پہلے ہی سے معذرت
 کرنے کو تیار ہوں۔ گو نہ اس کی ضرورت ہے۔ اور نہ اس کے
 حاشیہ میں شامل کر دینے سے مضمون میں کوئی فرق آتا ہے۔*

رادھا سوامی دھمام

شیو پرت لال

ایشس اپنشد

مؤلفہ تفصیل تشریح اور تفسیر کے

مشکلاچرن - دُعا - یا شانتی پاٹھ

پورنم - پورنم ادم پورنات پورنم چپڑتے
پورنسیہ پورنم اداے پورنیو اوشمشیتے
پہلا منتر

آسنک بھاؤ کا آدش گیان اور جگت کا بھوگ
ایشور سے بسا دو اس سب کو جو کچھ جگتوں (بٹر لوکی) میں
ہے۔ یہ جگت (حرکت کرنے والا) ہے۔ تب تیاگ سے (اُس کا)
بھوگ کرو۔ لالچ نہ کرو کس کی دولت؟

تشریح

اس منتر میں کئی باتیں ہیں۔ (۱) ایشور۔ (۲) جگت (۳)
جگت کا روپ (۴) تیاگ (۵) بھوگ (۶) لالچ (۷) دھن
(۸) لالچ (۹) رگڑ دھ۔

(۱) ایش کے معنی ہیں۔ حکومت۔ اس فقرے سے جو دنیا کا
حاکم ہے۔ وہ ایشور یعنی حکومت کرنے والا ہے۔

(۳۳) جگت سنسکرت مادہ گم (حرکت) سے نکلا ہے۔ جو منحک ہو

وہ جگت ہے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے *

(۳۴) تیاگ سنسکرت مادہ تیج (جھوٹے) سے نکلا ہے۔ اس

سے مطلب بے تعلقی اور علیحدگی دونوں ہیں *

(۳۵) بھوگ سنسکرت مادہ بھج (کھانے) سے نکلا ہے۔ اس کا

مطلب ہے۔ کھانا۔ پینا۔ خوشی کہنا لذت لینا وغیرہ وغیرہ

(۳۶) گریہ (لاپنج) کا سنسکرت مادہ گریہ (لپا) کا مانا کرنا۔

خوابش کرنا)

(۳۷) دھن سنسکرت مادہ دھن (پیدا کرنا) ہے۔ اس سے مراد

جائداد۔ دولت مولشی وغیرہ ہے *

یہ سب الفاظ منتر میں آتے ہیں

—۵۵۵—

اس شوکل یچر ویدی اپنشد کا شانتی یا ٹھ نہایت ہی خوبصورت

ہے۔ اور یہاں پراش کے داخل کرنے سے یہ پہلا منتر بڑی صفائی

کے ساتھ سمجھ میں آدینگا۔ شانتی پاٹھ یہ ہے :-

پورنم پورتم اوم یورنات پورند جیتے

یورنسیہ پورنمادا۔ پورنمبوا و شیتے

ترجمہ وہ (برہم) یورن (مکمل) ہے۔ پورن (مکمل) ہے۔ یہ

جگت۔ پورن سے پورن نکلتا ہے۔ یورن کے پورن کو پکڑ کر پورن

اسی شیش (باقی) رہتا ہے *

ایشور کا یہ آدرش ہے۔ جو رشیوں نے اپنی نظر کے سامنے

رکھا تھا۔ جب تک یہ مکمل خیال معراجِ نظر کے سامنے نہ ہو۔ تب تک ایشور کا آتش بھاد کسی حالت میں بھی پورا نہیں ہوتا۔ ایشور پورا ہے۔ اور اس لئے اُس کے جگت کو بھی پورا ہی ہونا چاہئے۔ پورا کارہیگ جب کام کریگا۔ پورا ہی کریگا۔ اُدھورا کبھی نہ کریگا۔ پورا مکمل ہوتا ہے۔ اُدھورا ناقص ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ پورے سے جب نکلیگا۔ پورا ہی نکلیگا۔ اُدھورا کبھی نہ نکلیگا۔ پورن کے پورن دینی مکمل کے کمال کو پکڑ رکھنے سے باقی جو کچھ ہوگا۔ وہ بھی پورن ہی ہوگا۔

کبیر صاحب

پورا شگور سیئے پورا دھیان لگاے
پورے سے پورا لے پورے ہا میں ہمائے

تفسیر۔ اب ایش اُپشہ کے پہلے ستر کی طرف دھیان دیجئے۔ اور اس کا مضمون۔ اور نفس مراد آئینہ کی طرح صاف یلگا۔

اس دنیا کو بھگو۔ اس کی نعمت اور دولت سے بہرہ اٹھاؤ لیکن شرط یہ ہے۔ کہ آئے اور ایشور کے اس متحرک جگت کو ایشور کے خیال سے بہرہ۔ یہ جگت ایشور کا ہے۔ ایشور اس میں پورے طرح سے میرٹھ کل ہے۔ جو کچھ یہ جگت ہے۔ اُس میں ایشور ہی دیا پ رہا ہے۔ ایشور کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ خیال دل پر حاوی ہو۔ کسی کے دھن دولت کی خواہش یا لالچ نہ رکھو۔ کیونکہ جہاں لالچ کا خیال آیا۔ دل ناقص ہو گیا۔ نقص میں محدودیت اور تنگی ہے۔ اور تنگ دل آدمی

کبھی ایشور کے کمال کو ذہن نشین نہیں کر سکتا ناقص کا خیال ہمیشہ ناقص رہیگا۔ اور کامل کا خیال ہمیشہ کامل رہیگا۔ یہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ جس کی سچائی میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔

صاحب کے دربار میں کمی کا ہونے کا تاہنہ
(دکبر سا کھی) بندہ متوج نہ پاؤں ہی چوک چاکری ماہنہ

لاہج کے ناقص خیال کو بھول کر بھی دل نہ دو۔ تب تم اس جگت کو خوب بھوگو گے۔ اور بھوگو گے۔ ورنہ مکمل بھوک کا ارکان حال ہوگا۔ جو شخص اس طرح تیاگ سے بھوک کرتا ہے۔ پورا بھوک اسی کے حصے میں آتا ہے۔ اور جس میں اس طرح کا تیاگ نہیں ہے وہ کیا بھوگیگا! تنگی کیا نہائیگی اور کیا پھوڑیگی۔ سو جو تو سہی یہ دھن میں کا ہے! کون اسے اپنے ساتھ لے گیا! اگر یہ بات سمجھ میں آجائے تو بھوک اور تیاگ دونوں آسانی سے سمجھ میں آجائیں۔

جیسے جل میں کل نرالم مرغابی نشانے
نانک حب سرت تبد بھوسا گر ترے نانک نام بکھائے

—:—

یہ غلط فہم ایشور کے ماننے والے اُس کی پورتا کے کمال کو نہیں سمجھتے۔ یہ وجہ ہے۔ کہ ذرا سے دکھ میں گھبرا جاتے ہیں۔ اور ذرا سے شک میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ رات دن ایشور کی تریا کرتے ہیں۔ ان کے لبوں پر ہر وقت شکایت کا کلمہ اور آہ کا نوحہ رہتا ہے۔ ان کی ایشور استی بھی ایشور کی تریا ہے۔ دراصل یہ نام کے لئے

ایشور دادی یا ایشور کے ماننے والے ہیں۔ اصل میں اس کی ذات اور صفات دونوں کے منکر ہیں۔ دل میں ناقص خیال کے جگہ دینے سے یہ جگت انہیں ناقص نظر آیا کرتا ہے۔ اور دنیا بیماری مصیبت نفسی اور پریشانی سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایشور کے جگت میں کوئی حالت نہیں ہے۔ وہ پورے کا پورا۔ اور مکمل کا مکمل ہے۔ مکمل ایشور کا تصور اس جگت کو مکمل دکھانے لگے گا۔ دلی نقص کے دور دور ہی کاں کا نقشہ خیالی نگاہ کے سامنے آ جائیگا۔ اُس وقت اس دُنیا کی حالت کچھ اور ہی قسم کی ہوگی۔ خود غرضی۔ نفسانیت اور لالچ یک لخت دور ہو جائینگے۔ اور پھر جو بھوک ہوگا۔ وہ مکمل بھوک ہوگا ناقص نہ ہوگا۔ دکھ شکم کوئی بھی دل پر اثر انداز نہ ہو سکیگا۔ لالچ خود غرضی اور نفسانیت کا تیاگ ہی اصلی تیاگ ہے

مُصِیبت سر پر آئے۔ اُسے موج کی مصلحت سمجھو۔ سکھ ملے اُسے موج کی برکت جانو۔ ناخوشگوار اور خوشگوار حالتوں کو ایشور سے منسوب کر کے راضی بردبار بننے کی عادت ڈالو۔ اسی کا نام ایشور سے تمام جگت کو ڈھکنا۔ یہ تسلیم کا راستہ ہے۔ اور جو اس راستہ پر چلتا ہے۔ وہی اصلی معنی میں حق پرست۔ ایشور پرست اور حقیقت پرست ہے۔

اس واضح تفسیر کے ساتھ پہلے مندرجہ بار بار غور کرو۔ تب اس کی مابیت پر عبور ملیگا۔

آگے کرم کے پھل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے

دوسرا منتر

کرم کرنے کی بدھی

انسان کرموں کو کرتا ہوا سو برس تک جینے کی خواہش کرے۔ اس طرح تجھ کو کرم نہ لپیگا اس کے سوا انسان کے لئے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔

تشریح۔ اس منتر میں دو ضروری الفاظ آئے ہیں: جو غور کرنے کے قابل ہیں۔ (۱) کرم (۲) کرم کا لپٹنا
کرم۔ سنسکرت مادہ کرن (کرنّا) سے نکلا ہے۔ جو کیا جائے وہ کرم ہے۔ یہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مثلاً دا، جسم کے کرتب (۴) قدرتی فعل (۳) مذہبی رسم۔ (۴) قوسی روح (۵) بڑے کرم (۶) بھلے کرم وغیرہ
(۲) کرم کا لپٹنا کرم کے پھل کے قید و بند کا پھنساؤ ہے۔

تفسیر۔ کرم کرنا لازمی ہے۔ بغیر کرم کے کوئی شخص ابک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ غیر ممکن ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کرم کرو۔ آئسی بن کر نہ رہو۔ غفلت اور سستی۔ کاہلی اور بیکاری میں غم کو ضائع کرنا قدرتی اصول ہے بر خلاف ہے۔ کرم تو کرنا ہی پڑیگا اگر اچھا کرم نہیں کرتے۔ تو بُرے کرم کی طرف مائل ہو گئے۔ اگر

اچھے بُرے کرم کا خیال نہیں ہے۔ تو وہ حیوانیت کی زندگی ہوگی۔ جیسے گنا گلیوں کے چورستہ میں پڑا رہتا ہے۔ اُسے بھی آخر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے *

لیکن کرم کرم کی نظر سے ہو۔ اور اُس کا اشارہ پہلے منتر میں دیدیا گیا ہے۔ اُس میں بھوگ کا مضمون ہے۔ اس میں کرم کا مضمون ہے۔ دونوں کا باہمی تعلق ہے۔ خیال اوپر سے نیچے تک چلا آتا ہے۔ سلسلہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ پہلا منتر برہم گیان کے اوجھکاریوں کے لئے ہے۔ دوسرا صرف کرم کے اوجھکاریوں کے لئے ہے۔ اُن کی نظر بھوگ اور کرم پر نہیں گئی۔ بھوگ کرم کا پھل ہے جو آدمی گزرتا ہے۔ اس کا پھل اُسے لازمی طور پر بھوگنا پڑتا ہے۔ وہاں بھوگ کی تیاگ کے ساتھ ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں اُسی تیاگ کا تعلق کرم کے ساتھ بھی ہے۔ بھوگو۔ اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بے تعلق رہ کر اوردل میں ایشور کا بھاؤ بسا کر بھوگو۔ اس جگت کو ایشور نے سمجھو۔ اور کرم کرو۔ کرم کئے بغیر بچاؤ نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کرم کئے ہیں اس کا پھل بھوگ رہے ہو۔ اب اس طرح کرم کرو کہ وہ کرم یا کرم کا پھل تم کو لپٹے نہ پادے۔ یہاں ہی اُسی تیاگ کا مطلب موجود ہے۔ دونوں جگہ بھوگ اور کرم میں ایک ہی قسم کا خیال دیا گیا ہے۔ وہاں تیاگ کی ہدایت ہے۔ کس بات۔ کس تیاگ کی؟ لایچ۔ طمع اور حرص کے تیاگ کی۔ ادبیاں کرم کرنے کی ہدایت اس طرح کی گئی ہے۔ کہ کرم پلٹے نہیں۔ اور آئندہ کے لئے اُس کے پھل یا

بھوگ کا سلسلہ نہ چلے۔ اس طرح پہلی حالت میں بھوگ لالچ سے خالی رہے۔ دوسری حالت میں کرم بندھن پائیدہ و بند کا باعث نہ ہونے پائے۔ اس طرح کرم کرتے ہوئے اگر آدمی کو سو برس تک چپنے کی خواہش ہو۔ تو وہ کرم جال کے پسند سے بچا رہیگا۔

لیکن ایسے کرموں کا امکان کیسے ہو؟ اس کا جواب اپنشد کے ریشی نے نہایت صاف اور واضح شکل میں دے دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ کرم لٹنے نہ پائے۔ سو برس تک جیو۔ کرم کرتے رہو۔ اور اس کے پتے سے تم کو تعلق نہ رہے۔ پھر یہ کرم بندھ کا باعث نہ ہوگا۔ کرم کرنے کی اس سے بہتر تدبیر اور کوئی نہیں ہے۔

- (۱) کبیر نہ بندھن بندھ دیا بندھ نہ بندھن ہوئے
کرم کرے کرتا نہیں داس کہا دے سوئے
- (۲) بھوگ موکش مانگوں نہیں بھگتی دان گورو دیو
اور نہیں کچھ چاہئے۔ بس دن تیری سیو
- (۳) پھل کارن سوا کرے تجے نہ من سے کام
کہیں کبیر سیوک نہ چھے چوگنا دام
- تیسرے منتر میں گیان اور کرم کی راہ سے گمراہ ہونے کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔

تیسرا منتر

گیان اور کرم سے گمراہی کا پھل

اُسروں کے لوک اندھیرے گھوٹے ہیں۔ جو کوئی اپنے آتما کی ہتیا کرتا ہے۔ وہی مرکز ان میں جاتا ہے۔

تشریح۔ اس منتر میں کئی لفظ غور طلب ہیں۔ (۱) اُسروں (۲) اُسروں لوک (۳) آتما (۴) آتم ہنن یا آتم ہتیا۔ (۱) اُسرا سے کہتے ہیں۔ جو سُر نہیں ہے۔ یہ سنسکرت مادہ سُر دھکنے سے نکلا ہے۔ جس میں چکنے روشن ہونے اور نورانی رہنے کا وصف ہو۔ وہ سُر یعنی دیوتا ہے۔ اور جس میں تاریکی اور اندھیرا ہو۔ وہ اُسروں ہے۔

(۲) اُسروں لوک اس نسبتی رعایت سے اندھیرا ہے۔ کیونکہ وہ نور سے خالی ہے۔ سُر لوک میں روشنی رہتی ہے۔

(۳) آتما۔ یہ دو سنسکرت مادہ سے نکلا ہے۔ ات (حرکت) اور ملن (سوچنا) جس میں حرکت اور غور کی طاقت ہو۔ وہ آتما ہے۔ دونوں ہی وصف حرکت کی مُراد (ہم معنی) ہیں۔ ایک باہری ہے دوسری بھیتری ہے۔ جس میں ظاہر اور باطن طریقہ سے بڑھنے کا سامان ہو۔ اسی کو آتما کہا جائیگا۔

(۴) آتم ہنن یا آتم ہتیا۔ ہنن اور ہتیا دونوں سے مُراد

قتل کر لے سے ہے۔ اس لئے اس لفظ کا عام فہم ترجمہ خودکشی -
روح کشی - اور ذات کشی ہے۔ جو شخص اپنے آتما کی حرکت یا غور
کی طاقت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اسے بڑھنے سے روکتا ہے
وہی ہتیار۔ اور اپنا آپ نقصاتی ہے۔

اب منتر کی وضاحت کی طرف توجہ کیجئے

تفسیر۔ آتما کیا ہے؟ جس میں حرکت اور تیز ہو۔ برہمہ کیا ہے؟
جس میں بڑھنے اور سوچنے کا وصف ہو۔ برہمہ سنسکرت مادوں
سے بنا ہے۔ وہ وہ (بڑھنا) اور بن (سوچنا) ہے۔ جس میں
بڑھنا اور سوچنا ہو وہ برہمہ ہے۔ اور اسی نظر سے پہلے دو منتروں
میں انہیں دو وصفوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی
ہے۔ پہلے میں سوچنا۔ تیز اور گیان کا خیال دلایا گیا ہے۔ دوسرے
جو کرم۔ حرکت کا خیال دلایا گیا ہے۔ یہ آتما اور برہمہ دونوں
نقطوں کی اصل ماہیت ہے۔ جس کی طرف کتر توجہ کی گئی ہے۔
ان دونوں کا مقصد ترقی ہے۔ ترقی کا انحصار۔ بڑھنے سوچنے۔
سوچنے بڑھنے یا حرکت اور سوچنے پر ہے۔ حرکت اور بڑھنا کرم
ہے۔ اور سوچنا یا جانکرنا گیان ہے۔ ان میں سے دونوں ضروری
ہیں۔ کیونکہ وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کسی نے گیان اور کرم دونوں
سے تعلق نہ رکھا۔ تو پھر اس نے اپنے آپ کی ہتیا کی اور اس آتم
ہتیا یا خودکشی خواہ روح کشی کا نتیجہ اندھکار کے کروں میں
جا کر رہنا ہو گا۔ گیان روشنی ہے۔ اور اس کی روشنی مکمل ہے۔

(۱) بھلی ہوئی جو گوردے۔ ناترہوئی گیان

دیکھ جوت تنگ جوں پڑتا آئے نران

(۲) بھلی بھئی جو گوردے اُن سے پایا گیان

گھٹ ہی ماہنہ جو ترا گھٹ ہی ماہنہ دیوان

(۳) گیان پر کاسی گورو۔ سو جن بسر و جاے

دکیر صاحب! جب گو بند کر پا کرے۔ تب گورو رہ لیا آے

اس لئے یہ مکمل روشنی کا راستہ ہے۔ کرم میں روشنی اور تاریکی دو

ملی رہتی ہیں۔ اس لئے گوہر مقابلہ گیان کے اس کا درجہ کمتر ہو۔ پھر

بھی تو روشنی ہے۔ اور وہ روشنی یا نور کسی نہ کسی طرف لے جا رہا

لیکن جہاں روشنی ہی نہیں ہے۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس

لئے اندھکار میں پڑنے لوگ ایسے لوگوں میں جا بیٹھے۔ جہاں گھٹا

ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اور وہ نہ گیانی ہیں۔ نہ کرمی ہیں۔

بلکہ کیڑوں مکوڑوں اور حیوانوں کی طرح ہیں۔ ان کے حصے میں یا

ان کی قسمت میں لا فائیت اور امزید نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے

آتما کی ماہیت کو نہ سمجھ کر اس کو قتل کر رکھا ہے۔ یہ مر چکے کھینکے اور

اور اسی طرح تاریکی میں پڑے بیٹھے۔ اور ان کے جہنم مرن کا خاتمہ

نہ ہوگا۔ اس پر غور کرنے سے تین راستوں کا پتہ لگتا ہے جن کی

وضاحت آگے چل کر اپنشدوں میں آئیگی۔ وہ (۱) نور کا راستہ

(۲) تاریکی اور نور کا درمیانی راستہ اور (۳) بالکل تاریکی کا راستہ

ہیں۔ ایک دیوہ۔ یا ان پتہ کہلاتا ہے۔ جس کی منزل مراد گیان

ہے۔ اور اس میں جا کر پھر نیچے کی جانب واپسی کا امکان نہیں۔

ہے۔ دوسرا پتھری یا ن پتھ ہے جس کی منزل مراد کرم اور کم کے پھل جہنم ہے۔ اور تجربات کی وسعت سے کبھی نہ کبھی کسی وقت نور کے راستے میں آجائے۔ لیکن انسان کو خطرناک اور خطرناک تاریکی کا راستہ ہے جس پر گمراہی سے چلتے ہوئے مرتے کھتے رہتے ہیں۔ اور مر کر اشراروں کے لوگ کو جاتے ہیں۔ جہاں سزا دی جا سچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے +

اصلی انسان کا راستہ دیو۔ یا نور (روشنی کا راستہ) ہے۔ جو دیوتاؤں کے لوگوں سے بھی زیادہ منور اور نورانی ہے انسان دیوتاؤں سے بھی بزرگ تر ہے۔ ان دیوتاؤں کو بھی برہما۔ اور اتما کی مابیت کا انسان کی طرح علم نہیں ہوتا۔ نقلی انسان کرم کرنے والے اور کرم کے پھل کے خواہشمند رہتے ہیں۔ باقی جن کو گیان اور کرم دونوں سے تعلق نہیں ہے۔ وہ گمراہی سے چلتے ہیں۔ آتم سچا ہے۔ میں۔ کیا ہوا اگر ان کی صورت انسان کی طرح ہوئی۔ ایسے اپنشد نے پہلے منتر میں گیان اور گیان کی زندگی کا اشارہ کیا۔ دوسرے منتر میں کرم کرنے کے طریقہ کی ہدایت کی کہ کرم کس طرح پر ہو۔ جو قید و بند کے نتیجے نہ پیدا کر سکے۔ اور تیسرے منتر میں اس کی وضاحت کی جو گیان اور کرم دونوں سے جہنم کی ہے۔

اب آگے چل کر اپنشد آتم تو کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے

چوتھا منتر آتما

وہ بے حرکت - من سے زیادہ تیز ہے - دیوتاؤں کی اس
تک رسائی نہیں ہوتی - وہ ان دیوتاؤں سے آگے نکل گیا ہے
وہ ٹھہرا ہوا اور سب دوڑنے والوں کے آگے چلا جاتا ہے - اس
ٹھہرے ہوئے کے سہارے سوتر آتا تمام طاقتوں کی علیحدہ علیحدہ
تفکیک کرتا ہے - (سب کو طاقت دیا کرتا ہے)

— — —

تشریح - اس منتر میں کئی لفظ قابل غور ہیں - (۱) بے حرکت
(۲) من (۳) دیوتا (۴) سوتر آتما -

(۱) بے حرکت - وہ ہے جو حرکت سے خالی ہو -

(۲) من - سنسکرت مادہ من (جاننے سے نکلا ہے جس

میں منن یا سوچنے کی طاقت ہو - وہ من ہے -

(۳) دیوتا - سنسکرت مادہ دیو (کیلنے یا کھیل کرنے) سے

نکلا ہے - جو کھیل کرتا ہو - کھیلتا ہو - کھیل میں ہو وہ دیو - یا - دیوتا

ہے - یہ وصف ہمارے اندریوں میں ہے - وہ کھیل کے سوا اور

کچھ نہیں کرتیں - اس لئے دیو - یا - دیوتا کہلاتی ہیں - ہر شخص بطور

خود سوچ کر اپنے لئے نتیجہ نکال سکتا ہے - کہ ان اندریوں خواہ ان

دیوتاؤں میں کھیل کے سوا اور کیا ہے - انھیں خود اسے بتا دیگا -

۱۴) سوتر آتما۔ سنسکرت مادہ (شودھینے) سے اور آتما نکلا ہے۔ جو مٹنے وہ سوٹ ہے۔ جو رشتہ کی صورت سب میں گھٹا اور سب کا گھٹنے والا ہو۔ اُسے سوتر آتما کہتے ہیں۔ یہ رچنا کرنے والی دیوار ہے۔ جن کے سوٹ میں سب مالکے دانوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ اپنشد میں اس کے لئے اصلی لفظ مانت برشتوا آیا ہے۔ جس کا عام فہم ترجمہ سوتر آتما سے بستر اور کوئی نہیں ہے۔ اس لئے اسی کو اصلی ذہنی مُراد کا ظاہر کرنے والا مانت سمجھا گیا۔ اسے تم بران کہو۔ خواہ کچھ ہی کہو۔ جو سب میں ہے۔ سب کو طاقت دیتا ہے۔ سب کو گھٹا ہوا طاقتور بنا رکھتا ہے وہ سوتر آتما کہلاتا ہے +

تفسیر۔ اب منتر کی وضاحت کی طرف توجہ دو۔
 آتما بے حرکت ہے۔ ابھی ہم نے آتما یا برہم کی تعریف میں کہ آتما میں کہ جس میں حرکت اور سوچنے کی طاقت ہو۔ وہ آتما ہے۔ اور جس میں بڑھنے اور سوچنے کا وصف ہو۔ وہ برہم ہے۔
 ان سب الفاظ میں حرکت کا اشارہ موجود ہے۔ اب اُسے بے حرکت۔ ساکن اور لا تجنب بتایا جا رہا ہے۔ ممکن ہے۔ ان دونوں باتوں کے یکجا ہونے سے بھرم پیدا ہو۔ اور اجتماعِ ضدین کے نقص کا خیال پیدا ہو۔ اس لئے اُس کی صفائی کر دینا لازمی ہے۔ مثال سے سمجھو۔ سمندر اپنی حیثیت سے ساکن ہے۔ اور اچل نشیل۔ مٹھرا ہوا۔ ساکن اور ادھار محض ہے۔ لیکن ہروں کی

نظر سے وہ متحرک - چلنے والا - اور جگہ بدلنے والا پر تیت ہو رہا ہے۔ وہ تو اصل میں جیسا ہے ویسا ہے۔ حرکت - جوش - متوج - اس میں نہیں ہے۔ وہ لہروں میں ہے، جو اس کے سہارے رہتی ہوئی کھیل کیا کرتی ہیں۔ اور ان کی حرکت کی نظر سے اس میں حرکت نظر آتی ہے۔ اور وہ متحرک معلوم دیتا ہے۔ یہ نسبتی نگاہ ہے جیسے کسی صاف شفاف شیشہ کے پاس سرخ یا زرد گلاب کا پھول دھرا ہوا ہو۔ اور اس کی سرخی یا زردی کے عکس پڑنے سے شیشہ کو سرخ یا زرد کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ رنگ اس میں بذات خاص نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح من اور اندریوں کے ہر آنے سے یہ آتما متحرک اور صاحب غور دکھائی دیتا ہے۔ ان سب کے کھیل اس کے سہارے ہوئے ہیں۔ وہ سہارا منحض ہے۔ لیکن ان کی وجہ سے وہ خود کھیل والا کہا جاتا ہے۔ ورنہ ادھار کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی نسبتی نظر کی رعایت سے آتما یا برہمن میں یہ اوصاف قائم کر کے آہستہ آہستہ بلند نظری دیتی ہوئی آپنشد اس کے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بے حرکت ہے۔ من ہزار تیری والا ہو۔ لاکھ دوڑنے دوڑ کر جائے۔ لیکن اس آتما کو اپنے سے آگے ہی پاویگا۔

۱، دوڑت دوڑت دوڑ یا جاں لگ من کی دوڑ
 دوڑتے من مقرر بھیجا وستو مٹھور کی مٹھور

۲ جیتی لہر سدر کی تیتی من کی دوڑ
 (کیر صاحب) سبھی ہیرا پائیے جو من آوے مٹھور

اندیاں خواہ اندریوں کے دیوتا ہزار چلا لگیں ماریں جس قدر جلد وہ چوڑی
 بھر کر دوڑتی ہیں۔ یہ آتماں کو آگے ہی آگے نظر آتا ہے۔ اور نطفہ یہ کہ
 من اور دیوتاؤں میں سے کسی کی بھی اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ وہ یہاں ہے
 وہ وہاں ہے۔ وہ ادھر ہے۔ وہ اُدھر ہے۔ وہ ادھر ہے۔ وہ ادھر ہے۔ وہ ادھر ہے۔ وہ
 نیچے ہے۔ وہ یہاں وہاں۔ ادھر ادھر۔ ادھر نیچے سب میں رہتا ہوا سب کے
 پر ہے۔ من اُس تک پہنچتا نہیں۔ اندری کے دیوتا اُسے چھو تک نہیں
 سکتے۔ پکڑنا تو درکنار رہا۔ ابہ جاں جاتے ہیں۔ اُسے وہاں ہی پاتے اور
 اس سے بھی آگے یقین کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ اپنشد جواب دیتی ہے۔
 وہ آدھار۔ دار علیہ۔ اور سہارا محض ہے۔ جیسے لوہار کی نہالی پر ہر قسم
 کے لوہے گھڑے جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی
 طرح سب کچھ اُسی کے سہارے پر ہوتا ہے۔ اور وہ خود ان میں سے کوئی
 بھی نہیں ہے۔ ان کا ہوتا ہوا۔ ان جیسا ہوتا ہوا۔ ان کے جیسا کام کرتا
 ہوا۔ ان سے بالکل مختلف ہے۔

بات آسان ہے۔ اور مشکل ہے۔ سمجھ میں آتی ہے۔ اور سمجھ میں نہیں
 آتی کیونکہ وہ بات سمجھ۔ آسان اور مشکل سب میں رہتا اور سب کا آدھار
 بناتا سب سے پیارا ہے۔

پھر یہ من اور دیوتاؤں کے کھیل کس طرح ہوتے ہیں؟ اس کا
 جواب یہ ہے۔ کہ اس کے سہارے سوترا آتما کی دھارہ کر۔ ب کو طاقت
 دے دے کہ ان سے یہ کھیل کر رہی ہے۔ یہ سوترا آتما ریشٹی کی دھار
 ہے۔ جو آتما اور من اور دیوتاؤں کے درمیان پران وغیرہ کی صورتوں
 میں پھیلی ہوئی۔ سب کو اُس سہارا کا سہارا دے دلا کر اور سب کو علیحدہ

علیحدہ طاقت بخش کر متحرک رکھتی ہے۔ اپنے جسم کو دیکھو۔ چوٹی سے ایٹری تک سوتر آتما کی دھار پھیلی ہوئی سب کو زندہ رکھتی ہے۔ وہی دھار نشں اور ناڑیوں میں محیط ہو کر آنکھوں کو نور کانوں کو سماعت۔ ناک کو سونگھنے کی لیاقت۔ زبان کو بولنے کی طاقت۔ چمڑے کو چھونے کی حس۔ ہاتھ کو پکڑنے اور چھوڑنے کا بل دے رہی ہے۔ جو بات اس شریریا جسم کی نسبت کہی گئی ہے۔ وہی تمام برہمانڈ کے لئے بھی سچی ہے۔ وہاں بھی دھاروں ہی کی پریشی ہے۔ اُس دھار سے ایک بھی خالی نہیں ہے۔ جس سوتر آتما کی دھار نے ہمارے تمہارے جسم اور اس کے عضو اور جو اس کو گتھ رکھا ہے۔ اُسی نے لوک۔ لوکانتر۔ کروں نظام شمسی۔ سیاروں۔ ستاروں۔ آفتاب۔ ثواب۔ اور ابدال۔ جیو۔ جنو۔ عناصر وغیرہ سب کو گتھ دیا ہے۔ اور سب کو جدا جدا طاقتیں دے رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے۔ کہ ہمارے تمہارے جسم میں وہ بیشی (جزوی) صورت میں کام کر رہی ہے۔ اور برہمانڈ کے جسم میں وہ سمیشی (کلی یا مجموعی) صورت میں محیط ہے۔ یہ سوتر آتما یا ماست رشوا ہے۔

کیا یہ سوتر آتما خود آتما یا برہم نہیں ہے؟ ایک معنی میں اُسے ایسا کہتے۔ دوسرے معنی میں وہ اُس سے مختلف ہے۔ آتما یا برہم تو سہارا محض ہے۔ اُسی کے دھار پر اس سوتر آتما کا بھی کھیل ہے۔ اور یہ سب کو طاقت طاقت دے دے کر یہ کھیل کھلا رہا ہے وہ نہ من ہے۔ نہ اندریاں ہے۔ نہ جسم ہے۔ نہ سوتر آتما ہے۔ وہ کیا ہے؟ کس طرح کا ہے؟ کس طرح پر ہے؟ ان سب دلچسپ

سوالوں کا جواب اُنشد نہایت خوبصورتی۔ صفائی۔ اور وضاحت
کے ساتھ آگے چل کر دیگی۔ انہیں غور سے پڑھتے چلو۔ تاکہ کچھ تو
اُس کا خیال دل میں آوے۔ *

پانچواں منتر

آتم سترُوپ

وہ متحرک (متحرک تھراتا) ہے۔ وہ متحرک (متحرک تھراتا) نہیں ہے
وہ دور ہے۔ وہ نزدیک ہے۔ وہ ان سب کے اندر ہے۔ وہ
ان سب کے باہر ہے۔

دُور کہوں تو ہے نہیں دُور دُور سے دُور
سب کے اندر رہ رہا۔ سنگمہ حال حضور
اکبر صاحب، گمانی بھوئے گیان کتھ نکٹ رہا پنج رُوپ
باہر کھو جس باہرے اندر دستو انوپ

اس کی تفسیر وضاحت کے ساتھ چوتھے منتر میں آگئی ہے
دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب اُس سے جگت کے ڈھکنے کی تدبیر بتاتے ہیں۔ *

چھٹا منتر

آتم درشن

جو سب موجودات (جیو جتو وغیرہ) کو آتما ہی میں دیکھتا ہے
اور سب موجودات میں آتما کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ اُس سے نہیں
جھپٹتا ہے۔ (پرہیز نہیں کرتا)۔

اس منتر میں کوئی لفظ نیا یا ایسا نہیں ہے۔ جو غور طلب
ہو۔ مضمون صاف ہے +

تفسیر۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہے۔ کہ نظر ایسی یکبارگی بن جائے۔
یہ تو ہو سکتا ہے۔ کہ اس نظر کے کوئی کوئی آدمی موجود ہوں۔ جو
طبعاً سب کو ایک جیسا اور ایک کو سب جیسا سمجھتے اور جانتے
ہوں۔ زیادہ تعداد ایسی نہیں ہے۔ اور یہاں آپنشد ہدایت کر رہی
ہے۔ اور ہدایت ایک قسم کا اشاعتی مضمون ہے۔ اور اشاعتی
مضمون ہونے کی وجہ سے وہ غور طلب ہو جاتا ہے +

یہ بات دچار سے سمجھ میں آئیگی۔ اور گیان کا تعلق دچار سے
ہے۔ غور کرنے سے اس کا ذہن میں آنا اس قدر مشکل نہیں ہے
اور بغیر غور کے اس طرف توجہ نہ جاسکتی۔ اس لئے مشکل ہے +
نگاہ سمندر پسند بن جائے۔ پھر سمندر تو سمندر ہی پر تیرت
ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بوند بوند میں بھی وہی سمندر بہا رہا ہوا نظر
آنے لگے گا +

سمندر کیا ہے؟ مجموعی اور کلی حیثیت کا نام سمندر ہے۔ بوند
 کیا ہے؟ جزوی حیثیت کا نام بوند ہے۔ سمندر میں کیا ہے؟ سمندر
 اور بوند میں کیا ہے؟ سمندر۔ دونوں ہی میں ایک ہستی محیط ہوتی ہوئی
 نظر آنے لگی۔ جس سمندر سمندر کے اندر ہے۔ جس طرح سمندر بوند
 کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ آتما دراصل سب میں ہے۔ اور سب اس
 آتما میں ہیں۔ سمندر میں سمندر کے ہونے کا یقین تو سب کو ہے۔
 لیکن بوند میں سمندر کے ہونے کا یقین صرف کسی کسی کو آتا
 ہے۔ یا آتا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ کیا بوند سمندر سے جدا ہے؟
 جواب ملیگا۔ جدا نہیں ہے۔ پھر سوال کرو۔ کیا سمندر بوند سے جدا
 ہے۔ جواب ملیگا۔ بوند سمندر سے جدا نہیں ہے۔ اور جب ان کے
 درمیان جدائی نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایک جیسے ہوئے یا نہیں ہوئے؟
 اعتراض کیا جاوے گا۔ کہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بوند محدود ہے
 سمندر غیر محدود ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔

یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہوگا۔ جنہوں نے ایشور
 سے یا ایشور کے خیال سے اس جگہ کو نہیں ٹھنکا ہے۔ اور نہ
 جنہوں نے ابھی تک ایشور سے جگہ کے ڈھکنے کے راز سے
 واقفیت۔ عایت اور خصوصیت کی باریکیوں کو سمجھا ہے
 ورنہ یہ اعتراض ان کی زبان سے کبھی نہ نکلتا۔

خیر! اس اعتراض کا بھی مضائقہ نہیں ہے یہاں
 محدودیت اور غیر محدودیت کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ سوال
 سچا ہے۔ ہاں کلیت اور جزویت کا خیال غلط اٹھایا جاسکتا

ہے۔ جُز اور کل۔ محدود اور غیر محدود۔ یہ لفظی گورکھ دھندے
 ہی میں۔ لیکن بمقابلہ پہلے لفظوں کے آخری الفاظ نسبتاً بہتر
 ہیں۔ محدود اور غیر محدود کا سوال نہ لاؤ۔ جُز اور کل کا سوال کرو
 اور اعتراض کی صورت بدل جائیگی۔

سوال۔ کل میں کیا ہے؟

جواب۔ کل میں کل ہے۔ کل میں کل کے سوار ہوتا کیا ہے۔ اور
 رہ کیا سکتا ہے۔ کل میں کلیت ہے۔

سوال۔ جُز میں کیا ہے؟

جواب۔ جُز میں جُز ہے۔ جُز میں جُز کے سوار ہوتا کیا ہے اور
 رہ کیا سکتا ہے۔ جُز میں جزویت ہے۔

سوال۔ بت صحیح! معقول۔ اور سچا ہے۔ لیکن کیا یہ جزویت
 کلیت سے بالکل جداگانہ ہے۔ جُز میں کل قطعی طور
 پر نہیں ہے؟

اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ بغیر کل کے جز کی ہستی
 ہی نہیں رہتی۔ اور نہ رہ سکتی ہے۔ اور یہ کل ہی ہے۔ جو تمام
 جُزوں میں سمایا ہوا ہے۔ کل اجزاء کا مجموعہ یا اجزائی مجموعی صورت
 ہے۔ اب اعتراض کے پاؤں اکٹھے کئے۔ اور چھٹے نمبر کی یہ
 صورت ہو گئی۔

جو سب موجودات کے اجزاء میں کل سمایا ہوا۔ اور جو کل
 میں سب موجودات کے اجزاء کو سمایا ہوا دیکھتا ہے۔ پھر وہ اس
 سے نہیں چھپتا (اور نہ اس سے نفرت کرتا ہے)۔

میں نے یہ جز اور کل کی مثال صرف اصلیت کے سمجھانے کی نظر سے استعمال کی ہے۔ تاکہ کسی طرح اپنشد دل کے باطنی راز کی سمجھ تو آوے۔ ورنہ یہ کل اور جز سمندر اور بوند صرف نسبتی الفاظ ہیں۔ رشتی انسانی طبیعتوں کے بھید سے واقف تھے۔ اس وجہ سے دیاوہ ہنتر۔ محفوظ تر۔ اور عام پسند تر لفظ استعمال کئے۔ انہوں نے پہلے ہی یہ ہدایت کی کہ ایشور سے تمام جگت کو ڈھک دو۔ اور ایشور پسند نظر بنا لو۔ پھر وہ ایشور تم کو ہر جگہ نظر آنا جائیگا۔ اور نظر آنے لگا۔ یہ ایشور ہی آتما ہے۔ اور یہ آتما ہی جانوں کی جان۔ جوہروں کا جوہر۔ عطر دلوں کا عطر ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی اور ہے۔ نہ ہوا۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسے تم آتما کہو۔ برہمہ کہو۔ ذات کو حقیقت کہو۔ کچھ بھی کہو۔ اس کا منضالہ نہیں ہے۔ لیکن نفس بُرا اور مغیر سخن۔ اور روح کلام کو جذب کر لو۔ تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں وقت نہ رہے۔ اب نثر کے دوسرے حصہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ جو سب کو آتما میں اور آتما میں سب کو دیکھیگا۔ پھر وہ اس سے نہ چھڑیگا (نہ نفرت کریگا)۔

کون نہ چھڑیگا (اور کون نہ نفرت کریگا)۔

آتما۔ کو پھر ایسے شخص سے نفرت کر لے یا چھینے کی ضرورت ہی نہ رہیگی۔ وہ آتما کے باز سے بہ آسانی واقف ہو جائیگا۔ اور چونکہ اسے تمام جگت سے ہمدردی ہو جائیگی۔ اور پریم اس کی زندگی کا اصول ہو جائیگا۔ اس لئے وہ تمام موجودات کا یگانہ

بن جگہ اس چھٹے منتر میں ایک طرح پر ادویت گیان کی رُوح
چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ذیل میں کبیر صاحب کا کلام لے نقل
کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ جو اس آتما فقط کے سمجھانے اور ذہن
نشین کرانے میں بدو گار ہوگا۔

سبھی کھلونے کھانڈ کے کھانڈ کھلونے مانہ
تیسے سب جگ برہم میں برہم جگت کے مانہ
کھانڈ کھلونے دو نہیں کھانڈ کھلونے ایک
تیسے سب جگ دیکھئے کیا کبیر بویک
کھانڈ کھلونے تم کو ایک ایک نہیں دے
نام رُوپ دیکھے پر شک ہاتھی گھوڑے سوئے
اُسے ایک کھانڈ سے ہاتھی گھوڑے اُونٹ
کھانڈ بچاری پانیا نام رُوپ سب جھونٹ
تینوں ہی ایک ہی جیوتے جیوانش جگ جان
برہم چاچر دیا پانیا نام رُوپ کو بان
کبیر بویک ایک ہے۔ گھڑے کا ہے پھر
لوہے سے بکتر بنے لوہے سے شمشیر
نیرندھہ جوں بُد بُد بُد بُد بُد بُد
نتوں جگ بُد بُد ہے برہم جگت کبیر

آگے اس اُصول کی پیروی کا نتیجہ دکھایا جاتا ہے

ساتواں منتر

~~~~~

جہاں سب موجودات آتما ہی ہو گیا۔ وہاں وصلت
پسند و گمانی کو بھرم اور رنج کیا ہونگے +

~~~~~

اس منتر میں دو لفظ (۱) موہ بھرم (۲) اور (۳) شوک
(افسوس یا رنج) سوچنے کے قابل ہیں۔
ش۔ رنج - (۱) موہ - سنکرت مادہ مُہ راگمانی یا
ہو قوف ہونے سے نکلا ہے۔ اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔
مثلاً عُشی، بیوشی، جہات، اگیان، سادانی، دُکھ،
پُریثانی، غلطی، غلط فہمی، خیرت، شرگردانی وغیرہ
میں نے اپنے ترجمہ میں بھرم کے لفظ کو اس کے عوض استعمال
کیا ہے +

(۲) شوک - سنکرت مادہ - شیج (رنج کرنے) سے نکلا
ہے۔ اس لئے میں نے رنج ہی کو اپنے ترجمہ میں استعمال کیا ہے +

~~~~~

تفسیر - آتما ایک ہے۔ کل میں بھی آتما جڑ میں ہی آتما۔ اد
دب یہ آتما سب میں سب کے ایشور بھاد کے ڈھنگ دینے سے
نظر آ گیا۔ تو پھر ایسے وحدت پسند گمانی یا دگمانی کو بھرم اور
رنج کیوں لگا دے۔ بنی بنائی۔ سمجھی سمجھائی، جو بھی بوجھائی بات ہے

باون ذلہ پاورتی ! - کھری - نکھری - سچی - مستھری !
 دُکھ تو دو میں اور دور کے سمجھنے سے ہوتا ہے۔ جہاں ایک ہی
 ایک ہے۔ وہاں دُکھ کیسا ایگانگت - وحدت - اور اتحاد میں دُکھ
 نہیں ہے۔ بیگانگی - مغایرت اور نا اتفاقی میں دُکھ ہے۔ دُکھ لفظ
 کا ترجمہ سنسکرت زبان میں بُرا پکارنا اور بُرا کہنا ہے۔ جو بُرا
 نہ کہتا ہے نہ سمجھتا ہے - نہ جانتا ہے - اُسے پھر دُکھ کیسا !
 پریشانی مٹ گئی - حیرانی گئی - سرگردانی دُور ہوئی - اب
 ہر جگہ ہر وقت اور ہر شے میں ایک ہی ایک ہے - ایک میں دُکھ
 نہیں ہوتا ۔

زندگی کے معمولی تجربات اور واقعات کی طرف نظر کرو۔
 انسان کا بچہ کہتے - بلی - شیر اور سانپ کے بچوں کے ساتھ
 کھیلتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ وہ اُسے نہیں کاٹتے اور اس کی بدلوگی
 کی سختی کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان میں اور اپنے میں
 کوئی مغایرت نہیں دیکھتا - اہنسک (معصوم) سادہ و جنگلی
 شیر اور چیتوں کے درمیان رہتے ہوئے پالے جاتے ہیں۔ پرند
 چرند سب محبت سے ان کے گرد حلقہ مارے رہتے ہیں۔ سبب
 یہی ہے۔ کہ وہ ان کے اور اپنے آتما میں فرق نہیں سمجھتا۔ برعکس
 اس کے تم مغایرت پسندوں کے کرتب کی طرف نظر کرو۔ تم اگر
 بلی کے بچہ کو پکڑنے جاؤ۔ تو وہ اپنے بچے نکالے گا۔ بچوں کے ساتھ
 کھیلتا ہوا وہ بچوں کو سیکڑے اور موٹے رکھیگا۔ چڑی مار جب
 بستیوں سے گزرتے ہیں۔ کتے سب شور مچاتے ہیں۔

کیونکہ انکا دل مغایرت پسند بن گیا ہے۔ انہیں اس کے ساتھ
ہمدردی اور محبت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ انسان کی
وضع فطری کے برخلاف اصول کا عامل ہے *
سارے جلوت کے ایشور کے بھاؤ سے ڈھک دیے پر
جہاں سب میں ایک آتما نظر آنے لگا۔ اُسی وقت سے بھرم
اور رنج کا خاتمہ ہو گیا۔

اتم انجوجب بھیا تب نہیں شوک و کھاد
چتر دیپ سم ہو رہا۔ تج کر باد بواد
یکھا لکھی کی ہے نہیں دیکھا دیکھی کی بات
ڈہا ڈہن مل گئے پھینکی پڑی برات
سکھیتی ناہیں سب گلے من بڑھی۔ چت پرکاس
چمک ماہیں پرے بھیا کوٹھا کر کو داس
سم درشی شگور کیا بھرم بھیا سب دور
ہوا اُجا را گبان کا ادگا نرمل سور
سم درشی شگور کیا بھرم بھیا سب دور
دو جا کوئی دیکھوں نہیں رام رہا بھر پور
سم درشی شگور کیا دیاستیہ کا گیان
جہاں دیکھوں تماں ایک ہی دو جاناہیں آن
سم درشی شگور کیا رٹیا بھرم نہ کار
جہاں دیکھوں تماں ایک ہی صاحب کا دیدار
سم درشی تب جائے سیتل سمتا ہوے

سب جیووں کی آتما لکھے ایک ہی ہوئے
 (کبیر صاحب)
 یہ اس منتر کی تفسیر ہے۔

آتما کے درشن کر لینے سے گیانی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔
 اس کا بیان آگے آئیگا۔

آٹھواں منتر آتم درشن

وہ گیانی اب اس نورانی جسم رنگ اور ناطوں سے
 آزاد - اور پاپ (نقص) سے پاک و برہمہ کو پہنچ گیا ہے
 جس کو سی (وڈیا وان) (انادی) (لا ابتدا) (یشی) (عقیل) سب
 کے گھیرنے والے سو بھجود قائم پا لذات (برہمہ) نے ہمیشہ
 کے لئے ٹھیک ٹھیک فرایض کو دی گئی مدتوں کے لئے ترتیب
 دے رکھا ہے۔

تشریح :- اس منتر کے ترجمہ میں اختلافات ہیں۔ میں نے
 اس وجہ سے صرف لفظی ترجمہ سے تعلق رکھا ہے تاکہ غلط فہمی
 نہ پھیلے۔ یہ بطور خود واضح اور صاف ہے۔

تفسیر۔ اس طرح پر آتم انجیو۔ آتم درشن۔ آتم گیان اور
 آتم ساکشاہکار کے ہوتے ہی گیانی کی نظر اس قدر اُچی ہو جاتی
 ہے۔ کہ اُس کی رسائی برہمہ تک ہو جاتی ہے۔ اور وہ سمجھ جاتا ہے
 کہ برہمہ ایک پر م پرستو۔ اصل جوہر اور سب سے اعلیٰ اصول ہے
 اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اُسی میں اُسی سے اُسی کے سہارے
 باقاعدگی اور خوش ترتیبی کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ سب کچھ
 ہو رہا ہے۔ وہ ان کے تعلقات سے اُونچا ہے۔ وہ آپ اپنا آپا
 ہے۔ کسی کے سہارے نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ

گیان اور آگیان۔ ودیا اور اودیا دونوں خطرناک ہیں۔
 کیس طرح؟ اس کا اشارہ اب دیا جائیگا +

نواں منتر

ودیا اودیا سے احتیاط *

جو اودیا خواہ آگیان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تو گہرے

کٹھنی بیٹھی کھانڈی۔ کرنی ریش کی بوسے کٹھنی خچ کرنی کرے دش بھارت ہوئے
 کٹنی کریو لا پھرے میرے ہرے آجار بھاؤ بھگتی جانے نہیں۔ اندھا موڑ مر گنوار
 پڑھ رشن کے سجھا دیں من نہیں دھما دیں رولی کا سنستے پڑا یوں کہیں داس کبیر

اندھیرے میں ہیں۔ اور جو وِدیا خواہ گمان میں مست ہو رہتے ہیں۔ وہ اور بھی تاریکی میں ہیں *

تفسیر :- اگیاں بُرا ہے۔ اودیا دکھ دالتی ہے۔ اندھیرے میں کوئی رہنا نہیں چاہیگا! اندھیرا قابلِ تملیف حالت کسی طرح نہیں ہے۔ یہ سب جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ظاہری گمان کو پا کر خواہ ظاہری علم حاصل کر کے اُسی کی ٹونگ مارنے رہتے ہیں۔ وہ دیکھ گمانی۔ اگیاں سوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیونکہ ان کی زندگی عملی زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے گمان کے مقصد کو خدب نہیں کیا اور نہ گمان کی زندگی بنائی۔ یہ سخت غلطی ہے *

جب گمان ملا تو گمان کے موافق عمل بھی ہو۔ اور یہ عمل مشائی اصلیت کے درجہ تک پہنچا دیگی۔ اگر یہ نہیں ہے۔ تو گمان اگیاں دو نو ایک جیسے ہو گئے۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ ظاہری وِدیا۔ یا علمی گمان ملا تو کیا اور نہ ملا تو کیا! جس چیز سے اصلی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بے سود اور بے بہود ہے۔ اگر گمان ہے۔ تو گمان ہماری زندگی میں چمکتا ہوا جھلکتا ہے۔ صرف

کتنے میں کرتے نہیں مکھ کے بڑے لبار
چتورائی چولے پڑے گمان کتنے ہلے
کرتی من کتنی کتنے۔ اگیاں دن رات
جیتی مکھ سے نیکے تیسے پالے نانہ
منہ تو کالا پڑ گیا صاحب کے دبار
سیاڑ بھگتی جانے نہیں گمان پناہل جانے
کتنے جوں بھوکت پھرے مٹی سائی بات
کیں کیر سو سوان گتی باندھے جم پڑ جانہ

نورک زبان علمی بحث مباحثہ اور زبانی جمع خرچ تک وہ محدود نہ رہے۔ ورنہ وہ تباہ اور برباد کرنے والا ثابت ہوگا اور زیادہ خرابی مچائیگا۔ اکثر ویدانت شاستر کے جاننے والے دلیل بازی اور محبت بازی ہی تک اپنے آپ کو مقید رکھتے ہیں۔ اُن کا گمان اُن کے لئے خود بندھن کا باعث ہو گیا۔ اور چاہے وہ شاستر ارنھیں دوسروں کی زبان بند کر دیں اور اپنی عقلی دلیل سے خاموش بنادیں۔ لیکن یہ گمان کا نہ مقصد ہے۔ نہ معراج ہے +

— — —

اس منتر کی صراحت میں لوگوں کی مختلف رائیں ہیں۔ ایک کہتا ہے۔ گیان پاکر گیہ اور کرم کا نڈکرو۔ اپنے خیال کی تائید میں بے شمار حوالہ جات بطور سند کے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ ایشور بہ آدازہ بلند اس کرم کا نڈکرو اندھکار بتاتا ہے +

تیسرا گروہ پراپکار کی طرف لیجاتا ہے۔ یہ کسی حد تک صحیح ہے۔ لیکن وہ صحیح بھی صرف کسی حد تک ہے۔ جو پراپکار کو پراپکار یعنی غیروں کی بھلائی کے کرم کرنے کی ہدایت کر رہا ہے وہ خاصا گلیانی ہے۔ کیونکہ گیان میں اپنا پراپا نہیں ہے۔ پراپکار کا خیال شبھ کرم ہونے کی وجہ سے اچھے بھل پیدا کر گیا۔ اور جنم مرن کا سلسلہ پھر چل نکلیگا۔ حالانکہ اس ایشور کے پہلے منتر سے لے کر اب تک سوار ایشور سے سب کچھ ڈھک دینے کے اور کسی بات کا پتہ تک نہیں ملتا۔ یہ سب پکشیات اور اُن سمجھی ہوئی

بائیں کر رہے ہیں *
 اگر وڈیا اور اوڈیا کو بچلے طبقہ میں رکھا اور مانا جائے۔
 تب تو مجھے کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وید وغیرہ نگ
 کی تمام وڈیا بیٹیں اپنشدوں کی نظر میں اپرا وڈیا ہیں۔ ان وڈیاؤں
 سے تعلق رکھنے والوں کے لئے تو گرم کانڈ لازمی ہے۔ لیکن
 جہاں پرا وڈیا پرے کی وڈیا کا تعلق ہے۔ وہاں کون سا گرم
 جاتا ہے؟ کیونچہ تان کرنا اور بات ہے۔ اور پتھار پتھر ریتی سے
 سمجھنا سمجھانا دوسری بات ہے *

پھر اصلیت کیا ہے؟ اور اس سے کیا سمجھنا چاہئے؟
 اصلیت یہ ہے۔ برہمہ کا گیان پاکر برہمہ کا جیون جینا چاہئے
 گیان اس طرح زندگی پر حاوی ہو جائے۔ کہ گیانی کی زندگی گیان
 کی زندگی بن جائے۔ وہ زبان سے چاہے گیان کا باسکل اظہار
 نہ کرے۔ لیکن قدرتی طور پر گیان کے علمی اور عملی پہلو دو ٹوٹوں
 میں موجود رہیں۔ اس کا جیون سورج۔ چاند وغیرہ کا جیون ہو
 جو کچھ کہتے ہیں۔ نہ کرتے ہیں۔ ان کے قدرتی فرائض خود بخود
 انجام ہوتے رہتے ہیں *۔ یہ اپنشد کی اصلی مراد ہے۔ جو صاف

گیانی مومن گنوا میا آپ نہ کرتا تاتے سنساری بھلا جو سدا رہے ڈرتا
 مجھ میں اتنی سکت کہاں گاؤں گلاپسار بندے کو اتنی گھنی پڑا رہے دربار
 پانی لے نہ آپ کو ادرن بخشے نیز آپن سن نشپل نہیں اور بندھاوت دھیر
 کشنی بن کرن کتھے گور وید ہے نہ سو باتوں کے پکوان سے دھاپا ناہیں کوے

ہے۔ اور بغیر کیچنج تان کے ہے۔ ایسے گیانی کے کرم نہیں کہلاتے۔ کیونکہ وہ پھل نہیں دیتے۔ لیکن وہ کرم ہیں۔ کیونکہ کئے جاتے ہیں۔ بغیر کرم کے یہاں رہ کون سکتا ہے؟ یہ میرا اپنا اہم ہے۔ اور اس لئے میں تمام ٹیکا کاروں سے اس موقع پر اختلاف رکھتا ہوں۔ یہ سچ ہے یہاں مذہبی فرق یا دھرم کے کام کے انجام دینے کی ہدایت کا نشانہ ہے۔ لیکن وہ سب کے سب اودیا ہیں۔ ایسے کرم گیان اور اگیان کی حالت میں رہ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ در بیان حالت ہے۔ گیان اوجھی حالت ہے +

آگے چل کر وڈیا اور اودیا کی مزید صراحت ہوتی ہے

دسواں منتر

وڈیا اور اودیا کے پھل مختلف

وڈیا کا پھل اور کہا گیا ہے۔ اودیا کا پھل اور بتایا گیا ہے

کرنی کارج میں نہیں کتھن کتھن امار ان باتوں کیوں پانچ صاحب کا دیدار
 بانی کا نو یانی بھرے چاروں بہ مجھ کرنی نو گارا کرے۔ ہنسی کا گھر دور
 کرنی کرنی سسکے کرنی ہاپیں بویک وہ کرنی بہہ جان دے جو نہیں بیکے ایک
 دیکر صاحب

یہ ہم نے اُن دِھیر پُشتوں سے سنا ہے۔ جنہوں نے ہمیں یہ
کھول کر (صاف صاف) سمجھایا ہے +

تشریح :- اس منتر میں دو لفظ (۱) وِڈیا اور (۲) اودیا
سوچنے کے مستحق ہیں +

(۱) وِڈیا۔ سنسکرت مادہ وِ (د) (جاننے) سے نکلا ہے۔
جو جانی جائے وہ وِڈیا یا علم ہے۔ اس وِڈیا کی سنسکرت
میں چودہ قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً چار وید چھ انگ۔ میمانسا۔
دھرم۔ نجوم۔ پوران وغیرہ۔ ان کا شمار عقل۔ پختی یا پُر۔ وِڈیا
میں ہے۔ جن کا بیان بارہا اپنشدوں میں آیا ہے۔ پُر۔ وِڈیا ان
سے مختلف ہے۔ جو سینہ بہ سینہ گورو شیشیہ پر پر اسے چل
آتی ہے۔ وہ اُدِپتی۔ غلوئی۔ اور اعلیٰ درجہ کی وِڈیا ہے +
(۲) اودیا۔ جو وِڈیا نہ ہو۔ یہ بھرم ہے۔ اگیان ہے۔
مایا جال ہے +

— — —

تفسیر :- وِڈیا اور اودیا دو مختلف شے ہیں۔ وِڈیا کا
نتیجہ اوت ہے۔ اور اودیا کا اور ہے۔ جیسے دو مختلف چیزوں کی
تائیدیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ اُسی طرح اودیا اور وِڈیا کے درمیان
زمین اور آسمان کا فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے پھل
مختلف ہونگے۔ دانا۔ عاقل۔ اور دِھیر پُشتوں نے صفائی
کے ساتھ اس طرح ہم کو سمجھایا ہے +

آگے وِدیا اور اودیا کی اصلی مُراد پر روشنی ڈالی جائیگی
اور اس آگے کے منتر پر غور کرنے سے اچھی طرح سے سمجھ میں
آجائے گا کہ وِدیا اور اودیا سے کیا مُراد لی گئی ہے +

گپا رھواں منتر

وِدیا۔ اودیا کی صاف صورت

جو وِدیا اور اودیا دونوں کو جانتا ہے۔ وہ ان دونوں کو
ساتھ لے کر اودیا سے موت پر غالب آتا ہے۔ اور وِدیا سے
ایمر پد (لافانیست) کو حاصل کر لیتا ہے +
تشریح:- یہاں اودیا سے مُراد اپرا وِدیا اور اُس کے
فرائض سے ہے۔ وِدیا سے مُراد اپرا وِدیا اور علوی علم سے
ہے +

تفسیر:- انسانی زندگی کے دو پَر کرم اور گیان ہیں۔
کرم اندھکار ہے۔ اور گیان روشنی ہے۔ جو بغیر سمجھ بوجھ کرم
کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے
وہ ان دونوں کی اصلی غرض کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اور درمیانی حالت

میں ان دونوں سے کام لے کر آخر میں وقیا کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔

کرم اودیا اور اندھکار ہے۔ یہ نقص ہے۔ اور نقص مصیبت کا باعث ہوتا ہے۔ جس کی چوٹی موت ہے۔ جب انسان کو سمجھ بوجھ آگئی۔ تو وہ سمجھ کے ساتھ کرم کرے۔ اس کرم سے اُسے فائدہ ہوگا۔ کرم کیسے کرے؟ کرم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بُرے اور بھلے۔ بُرا کرم بُرا ہوتا ہے۔ اور بُرے پھل دیتا ہے۔ بھلا کرم بھلا ہوتا ہے۔ اور بھلے پھل دیتا ہے۔ اس کی سمجھ قریب قریب ہر شخص کو ہے۔ پہلے بُرے کرموں کو بھلے کرموں سے مخلوب کرے۔ بُرے کرم بالکل مٹ جائیں۔ اور بھلے کرم اُن پر غالب آجائیں۔ جب یہ حالت آجائے تو بھلے کرم کرنے کی عادت پڑ جائیگی۔ اور عادت فطرت ثانی ہے۔ جب یہ کیفیت ہو۔ تو پھر بھلے کرم تو ضرور کرے۔ اور عادتاً وہ کرتا ہی رہیگا۔ ہاں اُن کو خیالی یا دینی اہمیت نہ دے۔ اور نہ یہ کہے کہ میں بھلائی کرتا ہوں۔ اور بھلے کرم کرتا ہوں۔ اُس وقت یہ بھلے کرم بھل نہ دینگے۔ بھلائی کی ڈینگ مارنا نادانی اور بحالت اور اندھکار کی دلیل ہے۔ اور اس نادانی کے خیال کے اندر خواہش اور کرموں کے پھل کا بیج رہتا ہے۔ جو ڈینگ مارنے سے اُگیگا۔ اور کرم کا سلسلہ بڑھتا ہی رہیگا۔ گھٹنے میں نہ آویگا۔ یہ کرم کرنے کا طریقہ ہے۔ جس سے کرم کا بیج جل جاتا ہے۔ اور وہ پھر پھل دینے کے قابل نہ رہیگا۔ اور جب کرموں میں پھل دینے کی طاقت نہ رہی۔ تو اسی کو موت پر فتح کہتے ہیں۔ جو اودیا یعنی کرم

سے حاصل ہوگی۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگر گیان نہیں ہے تو یہ فتح دائمی نہ ہوگی۔ گیان امرید کو پہنچا دیگا۔ گیان اور کرم۔ خواہ۔ ویدیا اودیا کے یہ فائدے ہیں *
کرم کی وضاحت تھوڑی سی اور کر دی جاتی ہے۔ تاکہ مضمون کے سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ مثلاً

بدی کمزوری ہے۔ نیکی طاقت ہے۔ بدی کی کمزوری کو نیکی کی طاقت سے مغلوب کر لو۔ پھر نیکی بدی دونوں کا خیال ترک کر کے زیرِ دوند ہو جاؤ *

پاؤں میں بیول کا کانٹا گر گیا۔ یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس لئے ناقص ہے۔ اس کے نکالنے کے لئے ثابت کا ٹالے لو۔ اس کی مدد سے گرے ہوئے کانٹے کو نکال کر اسے اور اس کے ساتھ بیول کے ثابت کانٹے دونوں کو پرے پھینکو۔ ان میں سے کوئی رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور دونوں سے آزاد ہو رہو *

بیماری صحت کے نقص کا نام ہے۔ دوا سے بیماری کو ختم کر لو پھر دوا کو بھی پھینکو۔ اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی *

اس قسم کے کرم اودیا میں شامل ہیں۔ یہ خود اودیا ہیں۔ اودیا کو ویدیا سے فتح کر لو۔ یہ گیان ہے۔ اور یہ گیان خود امرید ہے *

اس عمل کا اشارہ اور اشارہ ہی کیوں؟ بلکہ اس کی واضح صورت ایشی اپنشد کے پہلے منتر میں دی گئی ہے۔ جو کرم کرو ایشور سے ڈھک کر رو۔ خواہ اسے ایشور کے اپن کر کے کر و۔ اس طرح کرنے سے کرموں کا بھوک لبتہ طریقہ لالچ سے خالی ہو۔ آگے کا

سلسلہ نہ بڑھائیگا۔ اور اس طرح ایک طرح غرض میں بیغرضی
بیغرضی میں غرض۔ تعلق میں بے تعلقی اور بے تعلقی میں تعلق ایشور
کے نام سے واسطہ رکھتے ہوئے۔ بڑی برکت کے باعث ہونگے
اور گیان کا ادھکار بڑھتا جائیگا۔ اس ترکیب سے موت پر غلبہ ملیگا
اور سچے گیان کے آتے ہی امرید کی پراپتی ہو جائیگی *
یہ اس منتر کی واضح تفسیر ہے۔

آگے کا منتر زیادہ غور طلب ہے۔

بارھواں منتر

جو سمجھوتی کی اُپاسنا کرتے ہیں۔ وہ گہرے اندھیرے میں
گرتے ہیں۔ اور جو سمجھوتی میں مست رہتے ہیں۔ انہیں ان سے بھی
بڑھ کر اندھیرے میں سمجھو *
—:—

تشریح :- اپنشد بھر میں یہ منتر سب سے زیادہ مشکل ہے
اس کے سمجھانے اور سمجھنے میں قریب قریب رب نے غلطی کھائی
ہے۔ اس میں دو لفظ (۱) سمجھوتی اور (۲) سمجھوتی قابل غور ہیں
(۱) سمجھوتی سنسکرت مادہ سم (ساتھ) اور بھوتی (رہنے)
سے نکلا ہے۔ بھوتی لفظ کے سنسکرت میں کئی معنی ہیں۔ مثلاً

صفت ہی صفت نہیں ہے۔ نہ وہ ذات ہی ذات ہے۔ بلکہ ذاتیت کے وصف کے ساتھ بھی ہے۔ ذات کو ذاتیت سے علیحدہ کرنا ان سمجھی نادانی اور بدتمیزی کی بات ہے۔ اور ذات کو چھوڑ کر صرف ذاتیت ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اُسی پر قانع ہو رہنا یہ اور بھی سخت نادانی کی گفتگو ہے۔ *

اگر وہ ذات ہے۔ تو ذاتیت کی صفت اُس سے جدا کب ہوئی کب ہو سکتی ہے۔ کس نے کی اور کیسے کی اور کب کی؟ اسی طرح اگر صرف ذاتیت کے وصف ہی پر نگاہ ہے۔ تو آخر یہ وصف ذات کے سہارے ریگا۔ یا یوں ہی بغیر سہارے کے ریگا؟ زور ہمیشہ زور والے اُدھار پر رہتا ہے۔ جسا ذات ہمیشہ جسم کے تابع رہی۔ روح کو روح سے کب جدا کیا جاسکتا ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ *

لوگ غلطی میں پڑ کر ڈینگ مارنے کے عادی ہیں۔ کہ ہم نرا کار برہمہ کے آپاسک ہیں۔ کوئی ان نادانوں سے پوچھے کہ نرا کار تو خود وصف ہو گیا۔ اور وصف ہمیشہ ساکار ہوتا ہے۔ پھر تم نے نرا کار کو سمجھا کیسے؟ اور جو یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم صرف ساکار برہمہ کو مانتے ہیں۔ اُن انجانوں سے کوئی سوال کرے۔ کہ ساکار جب خود ہی وصف ہے۔ تو پھر یہ وصف کسی کے سہارے ریگا۔ یا یوں ہی ریگا۔ یہ دونوں ہی مسخرے ہیں۔ اور مسخرہ میں کی باتیں کر رہے ہیں اور دونوں ہی خوفناک تاریکی میں پڑتے ہیں۔ جس سے ان کو نجات ملنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو دونوں ہی ہے۔ اور اگر نہیں ہے۔ تو دونوں ہی نہیں ہے۔ لیکن میں کیسے ہے؟ یہ اُسی کی تو

ہستی ہے۔ جس کا ظہور ہو رہا ہے جب کسی کی ہستی ہے۔ تو وہ اپنے
(ہے پنہ) ہستی۔ یا وجود کو اظہار کے طبقہ میں آنے سے کیسے روک
سکتا ہے۔ یا کوئی اُسے کب روک سکتا ہے *

ایش اینشد کے مصنف نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس فاش
اور تباہ کن بھرم سے بچالیا۔ اُس کے الفاظ بہت واضح اور صاف
ہیں۔ اگر یہ ٹیکا کاروں کی سمجھ میں نہیں آئے اور وہ غلطی کر بیٹھے
تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے! مضمون کے صاف کرنے سے وہ
پہلو بچائے گئے۔ اور اس منتر کو ہم چھوڑ دیا۔

— — —
اس کی مزید راحت آگے کے فنتیر میں ملیگی

۱) دائرہ مدھیہ جوں پوتلی پوتری مدھے وار کبیر کیر تیوں برہمہ میں بھاسن جگ سوہار
۲) جیر مدھیہ جوں سوہے متو مدھیہ جوں چیر تیوں جگ مدھے برہمہ ہے برہمہ میں جگ کیر
۳) جوتن مدھے کنک جوں بھوشن کنک بھار تیوں جگ مدھے برہمہ ہے برہمہ میں جگت اسار
۴) دیبا مدھے ہرے ہر مدھیہ دریاڈ تیوں جگ مدھے برہمہ ہے برہمہ میں جگت سوہاڈ
۵) دیبہ مدھیہ جوں انگہیں انک مدھیہ دیر تیوں جگ مدھے برہمہ ہے برہمہ میں جگت کیر
۶) پاوک ایک ایک جوں دیپک اور مثال کہیں کیر یوں جانے برہمہ مدھیہ جگ جال
۷) جیوں ہی ایکے محل میں پریشا برہمہ پرکار کہیں کیر تیوں ہی سے برہمہ مدھیہ سنار
۱) لکڑی (۲) کپڑا (۳) موت (۵) زپور (۶) سونا (۷) آگ (۸) مورتی

دکیر صاحبہ

تیرھواں منتر

اختلاف

—:—

اور یہی کہتے ہیں۔ سمجھوتی سے۔ اور کہتے ہیں اسمجھوتی سے
دہم نے، دمیر دپرشوں کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے جنہوں نے
ہمیں بھول کر بتایا ہے +

—:—

تشریح۔ عام بلکہ تمام ٹیکا کاروں نے اس منتر کا یہ مقصد ظاہر
کیا ہے۔ کہ سمجھوتی کی اپاسنا سے اور پھل ملتا ہے۔ اور اسمجھوتی
کی اپاسنا کا اور پھل ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی اس کے ساتھ اتفاق
ہے۔ اس کا اشارہ دسویں منتر میں آگیا ہے +

—:—

اشارہ کی وضاحت آگے کی گئی ہے

چودھواں منتر

شب اور شدھ برہمہ کی اپاسنا کا پھل

—:—

سمجھوتی اور اسمجھوتی دو بوجان جوڑے کے ساتھ

(رہ کر) اسمبھوتی سے موت کو ترے۔ اور سمبھوتی سے امرت کو
پراپت کرے +

— — —

تشریح :- تتریں سمبھوتی کے بعد اسمبھوتی لفظ استعمال
نہیں کیا گیا۔ بلکہ وناش (نفی) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جو
نہایت موزوں ہے۔ اور اس لئے میں بھی اُس سے فائدہ اٹھا
کر اُسی کا استعمال کرتا ہوں +

اسمبھوتی اثبات ہے
اسمبھوتی نفی سے

اثبات ہستی مطلق ہے۔ اور نفی وہ ہے۔ جس کی ہستی اثبات
کے ماتحت ہو۔ جیسے زور پیشہ زور والے کے ماتحت رہتا ہے +

— — —

تفسیر - نفی اور اثبات دونوں کی سمجھ رہے۔ نفی اور اثبات
دونوں ہی ملا کر اُن سے کام لیا جاتا ہے۔ نفی صفت ہے۔ اثبات
ذات ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔ صفت اسوا سے
نفی ہے۔ کہ اُس کی اپنی کوئی آزاد ہستی نہیں رہتی۔ وہ اثبات کے
تابع ہے۔ اور اثبات کی اپنی خاص ہستی ہوتی ہے۔ وہ کسی
کے تابع نہیں ہوتا +

برہمہ ذات - سرورپ - ذات - ذات مطلق ہے۔
برہمہ پناہ صفت اور مایا ہے۔ یثکتی ہے۔ طاقت ہے۔ برہمہ
میں برہمہ پناہ ہے۔ کچھ برہمہ پنے میں برہمہ نہیں ہے۔ پھر بھی یہ

دونوں کہنے ہی کسے لئے جدا جدا ہیں۔ اور معمولی نظر سے جدا جدا نظر بھی آتے ہیں۔ جیسے سورج اور سورج کی روشنی۔ سورج کی روشنی کی ہستی سورج کے ماتحت ہے۔ سورج۔ روشنی کے ماتحت نہیں ہے اسے اسی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ اور جب یہ سمجھ آگئی۔ تو دونوں کا جو ملا کر۔ دونوں سے بالترتیب کام لو۔ پھر سورج میں سورج کی روشنی کی نفی کر کے اُس سے تعلق پیدا کر لو۔ یہ سمجھانے کی شال ہے *
اب اُپنشدوں کی مراد کی طرف آؤ

اسمبھوتی کی مدد سے کرم۔ دھرم۔ عزت حکومت۔ پاکلی۔ پارسائی۔ زہد۔ عبادت وغیرہ کے فرائض انجام دیتے ہوئے۔ کمزوریوں اور پاپوں پر غالب آ جاؤ۔ یہ اسمبھوتی کی اپنا سا کاپیل ہوگا۔ اور اس پھیل سے تم موت کو حیات لو گے۔ اگر اسمبھوتی سے کام نہیں لیا گیا۔ تو تم نیک بد اور موت زندگی تک کو نہ سمجھ سکو گے۔ نہ تم میں کمزوری اور طاقت کی سمجھ آئیگی جب سمجھ آگئی۔ تو تم نے موت کو فتح کر لیا۔ علم ہمیشہ عالم کے ماتحت ہوتا ہے۔ جس نے موت اور زندگی کی اصلیت کو سمجھ لیا۔ پھر اصلیت کے جان لینے سے اُسے موت کا خوف نہ سناویگا۔ یہ حالت اسمبھوتی۔ یعنی صفت اور نفی کی طرف توجہ کرنے سے حاصل ہوگی۔ اور جب یہ کیفیت حاصل ہوگئی۔ تو پھر اثبات یا اسمبھوتی کی مدد سے خاص اثبات یا اسمبھوتی ہو جاؤ۔ یہی امر یہ ہے۔ یہی مقام بقا ہے۔ یہی ست دھام اور ست لوک ہے۔ اسی کا نام دھرم ہے۔ اسی کو نردوان کہتے ہیں *

جو مایا کو چھوڑ کر بغیر سمجھے بوجھے برہمہ کی طرف جاتے
 ہیں۔ وہ نادان مسخرے ہیں۔ وہ دُبدھ ہیں پھنسے رہینگے۔ اور
 ان کے ہاتھ کچھ نہ آئینگے۔ ازاں سورا ندہ ازیں سودر ماندہ کی
 مثل اُن پر صادق آئیگی۔ جو دونوں کی مابیت کو جان کر اُن سے
 کام لینگے۔ وہ اپنا کام بنا لینگے۔ شبیل اور شدھ۔ سگن اور
 نرگن۔ ساکار اور نیراکار کئے جوڑے بنانے کا یہ مطلب ہے
 آتما اندر ہے۔ آتما باہر ہے۔ پہلے باہر ہی سے کام پڑتا ہے
 اندر کی سمجھ آسان نہیں ہے۔ سمجھ لیا۔ اندر اور باہر۔ ظاہر اور
 باطن۔ اثبات اور نفی دونوں سے کام لیا۔ ایک سے تو موت
 پر فتح پائی۔ دوسرے سے دائمی بقا کی وراثت لے لی۔ پھر
 کیا رہا؟

ایسے گیانی کی حالت ذیل کے متر سے سمجھیں آئیگی

پندرہواں منتر

وہما

— — —

(۱) کیر بھیدی بھگت سے میرا نہ پتیا ہے سیری پاوے شبد کی زربے آوے جائے
 (۲) بھیدی جانے سرگن اُن بھیدی کہا جان کے جاسے گودو یار کمی کے جن لاگا بان
 (۳) بھیدی گیان تب لگ بجلوب لگ لگتی دیو برہم جوت پرگٹ جہاں تہاں دکلپ نہ ہوئے
 (۴) بھیدی گیان صابن شیا سمرن زل نیر انتر دھولی آتما۔ دھولی سرگن رچیر

اے پُوشن (سورج) ! ستیہ سُروپ (ذات مطلق)۔ واجب الوجود
کے درشن کے لئے ہمنوے برتن سے ستیہ کے ڈھکے ہوئے مُنہ کو
کھول دے۔

— — —

تشریح :- اس نثر میں پُوشن کا لفظ قابلِ غور ہے۔
پُوشن سنسکرت مادہ پُوش (پالنے) سے نکلا ہے۔ جو پالے
اُسے پُوشن کہتے ہیں۔ اس رعایت سے سورج کا نام ہمیشہ سے
پُوشن چلا آیا ہے۔ تمام ٹیکا کارا سے مرتے وقت گیانی کی حالت
بتاتے ہیں۔ گویا جب وہ مرنے کو چلا اُس وقت کی یہ دُعا ہے میرا
اِس خیال کے ساتھ مطلق اتفاق نہیں ہے۔ اور بات صاف ہے۔
گیانی نے جیتے جی موت پر فتح پائی؟ یا مرنے کے بعد؟
گیانی نے جیتے جی امرید کو برپا کیا؟ یا مرنے کے بعد؟
کوئی شخص پہلے ان سوالوں کا جواب تسلی بخش پیرا یہیں دے
دے۔ پھر اور آگے بڑھا جائے۔

جواب دلیکا۔ جو ہوتا ہے جیتے جی ہوتا ہے۔

جائے کو درشن ات ہیں تاکو درشن ات
جائے کو درشن ات نہیں تاکو ات نہ ات (کبیر صاحب)

اور اس لئے یہ دُعا ہے شمشیہ کی گورو سے۔ گورو ہی

اس موقع پر پُوشن اور سورج ہے۔ اور جہاں جہاں دنیا میں رُوحا
کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ جاری تھا۔ یا جاری ہوگا۔ وہاں اسی
سورج کی مشابہت اور استعارہ سے کام لیا گیا۔ اور لیا جائیگا۔

تفسیر :- یہ دراصل اس وقت کی دعا ہے۔ جب گورونے
شاگرد کو اصلیت کا اشارہ اور علم بخشا۔ اب وہ اس سے
پرارتھنا کرتا ہے۔ کہ اے آفتاب ہدایت! توستیہ سروپ
ہے۔ واجب الوجود ہے۔ وہ ستیہ شہزے برتن سے ڈھکا ہوا
ہے۔ منہ کو کھول دے۔ کہ میں اب اس کا درشن کروں۔ زبانی
علم تو نے دے دیا۔ اب باطنی علم کی باری ہے *

میں جانتا ہوں۔ کہ میرے اس اختلاف آراء سے شاذ
ہی کسی کو اتفاق ہوگا! کیونکہ ان کو ہمیشہ واپک گیان سے تعلق
رہا ہے۔ پتھارتھ گیان سے تعلق نہیں ہے * دوسری اپنشدین
اس پر مزید روشنی ڈالینگی *

دعاے مزید۔ تو۔ میں۔ وہ کی ضمیر دیکھے ساتھ

سولھواں منتر

گوروتتی اور وحدانیت

—:—

دیکھ صاحب! اکھنڈ منڈلا کارم دیا پتم اے نہ چرچرم
تت پدم دریشتم اے نہ تے شری گوردے نہ
دس جا کہ وجت بہا بھکے۔ شرنرمی دیوا کہیں کیر۔ سن سادھوا۔ کرت گور سیدا
صوفی (۳) اے نور خدا در نظر از روئے قمارا بگزار کہ در روئے تو بنیم خدارا
رہم گورو بہا گورو دشونز گورو باومیشو گورو شاکشات یر بر جہ تسمی شری گورو دمنہ
سنسکرت شلوک

اے پُوشن (سورج) ! اے ایک اثبات، دیکھنے والے !
 اے یم (نفی کے خارج کرنے والے) ! اے پر جاپتی (مخلوق
 کے مالک) ! پھیلا دے کر لوں کو۔ اکٹھا کر دے شیج (توں کو جو تیرا
 کلیان سے روپ (خوشی دینے والی ذات) ہے۔ میں اُسے تجھ
 میں دیکھتا ہوں۔ جو وہ پُورش ہے۔ وہی میں ہوں *
 —:—

تشریح :- (۱) ایک دیکھنے والا۔ اثبات پسند۔

واحد میں۔ توحید کا مُعَلِّم
 (۲) یم۔ جو نفی اور کمزور خیالات کا دُور نکالنے والا ہے۔
 یم کے بعد نیم آتا ہے۔ خواہ نیم سے خود یم ہونے لگ جاتا ہے
 انسان اثبات پسند بن جائے۔ پھر خود بخود نفی کے خیالات معدوم
 ہونے لگ جاتے ہیں۔ گورو اس نظر سے یم ہے۔ جو کمزور خیالوں
 کو دل سے نکال کر باہر کرے وہ یم۔ یہ حالت گورو کی صحبت
 سے آتی ہے *
 (۳) پر جاپتی۔ گورو کے ساتھ مجھے دیتا ہے۔ جس کی نظر

سے وہ پر جاپتی ہے *
 (۴) پُوشن۔ سورج ہے جو سب پر روشنی ڈال کر اصلیت

کی صورتوں کو دکھا دیتا ہے *
 —:—

تفسیر :- اے اثبات پسند واحد میں ایک کے دیکھنے
 والے ! اتنے دلوں کے اندر سے تمام کمزور خیالات اور

باطل توہمات کے خارج کرنے والے یم ! اے ہم سب کے مالک ! تو اپنے گیان کی کرفوں کو خوب پھیلا دے۔ تاکہ فوراً اعلیٰ فوہ ہو جائے۔ تیار کی مٹ جائے۔ اور تو اس گور کو جو تیری ہی نورانی ہے۔ سمیٹ لے۔ میں ترے ہی انڈر افس پیش کو دیکھتا ہوں۔ جو وہ ہے۔ ہی میں ہی ہوں۔ جو تو ہے وہ وہ ہے۔ اور وہ میں ہوں۔ تینوں مل کر اب ایک میں۔ تین میں ایک اور ایک میں تین کی تثلیث وحدت کی صورت میں نظر آ رہی ہے +

دویت وادی زبردستی۔ اپنی ہٹ اور ناقص پکش سے کہتا ہے۔ کہ اپنشدول میں ادویت وادر توحید) نہیں ہے۔ تعصب اور ہٹ دہری ہے۔ ورنہ ہر جگہ یہاں اسی وحدت کا راگ چڑھا ہوا ہے + مزے کی اور لطف کی بات یہ ہے۔ کہ جب لفظوں کے توڑ مروڑ سے کام نہیں نکلتا۔ بغلیں جھانکنا پڑتا ہے۔ تو دویت وادی (مشرک) کو مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے۔ کہ اُپاسک کو چاہیے۔ کہ اُپاسیہ دیو میں اور اپنے میں کوئی بھی نہ مانے +

من سمجھوتی آگے آئے گی

- (۱) من میر انجھی بیٹا اڑ کر چلا اکاس
(۲) پُشپا دھیر جوں یاسن دیاب ہا سببانہ
(۳) تل کی اوٹ میں رام ہے پرین میرے بچا
واپس چل
- سورگ لوگ خالی بڑا صاحب سنتن پاس
سنتن ہا ہی پایے اور کموں کچھ نانہ
ستگوریل پرچے۔ بھیات یا گھٹا لے
(بکیرہ خاص)

ستر ہواں منتر

من سمجھوتی

پران امر دایو اور شریر بھسم ہو جائیں۔ اے من !
تو اوم کا سمن کر۔ اپنی کمائی کا سمن کر۔ اے شکلیہ (خیالوں
والے) ! خوش ہو۔ اپنی کمائی کا سمن کر۔

تشریح اور تفسیر ایک ساتھ :-

پران کا ادھیاس نہ رہے۔ شریر کا ادھیاس نہ رہے
اوم کا سمن رہے۔ کمائی کا رہے۔ من خوش رہے۔ کمائی میں
لگا رہے۔

اٹھارہواں منتر

سو پتھ

اے گنی ! دھن کے لئے ہمیں شبہ راستے سے لے چل
اے دیو ! تو سب کرنوں کو جانتا ہے۔ بڑے پالوں سے ہم
کو بچا رکھ۔ ہم بار بار تجھے تمسکار کے بچن دینگے۔

تشریح :- اس متر میں آگنی شبد سوچنے کے قابل ہے۔
 آگنی - سنسکرت مادہ آگنی (اوپر چلنے) سے نکلا ہے۔
 عام ترجمہ آگ ہے۔
 آگنی - سنسکرت مادہ انگ (نشان لگانے) اور
 نی (اندر) سے نکلا ہے ۔

تفسیر :- آگنی نور ہے۔ اس کی راہ نیچے سے اوپر کی
 طرف ہے۔ یہ ہر وقت ہمارے انگ سنگ ہے۔ آگنی سے
 مراد ہمیشہ اُس نورانی جوہر (یاد یوتا) سے ہے۔ جو ہمارے اندر
 ہے۔ اور اس لئے اُس سے اوپر کی دُعا مانگی گئی ہے ۔

چونکہ مرتے وقت ہندو اپنے مُردوں کو آگ کے سُرد
 کر دیتے ہیں۔ اس لئے غلطی خواہ غلط فہمی سے یہ سمجھ لیا گیا
 کہ یہ مرتے وقت کی دُعا ہے۔ اور اُسی خیال کو لے کر عام پکار
 خواہ کوئی کیوں نہ ہوں۔ اُسے عام خیال کا جامہ پہنا کر اس
 طرح کی تفسیری صورت عطا کر دی ۔

در اصل یہ دیو۔ یا پنتھ کے مقصد کے اصول پر مبنی
 ہے۔ دیو کہتے ہیں۔ چمکتے ہوئے کو اور یاں سواری کو بولتے
 ہیں۔ یہ نور کی سواری کا راستہ ہے۔ جو انسان کے اندر
 ہے۔ اور اُس کی چال اوپر دماغ یا سر کے بالائی حصے کی جانب
 ہے۔ یہ ایک قسم کا روحانی عمل اور شغل ہے۔ جو روزانہ

کیا جاتا ہے۔ اور شہر دوع سے لے کر آج تک سینہ بہ سینہ
گورو چیلے کے سلسلہ میں چلا آتا ہے *

اس دیو۔ یان پنہ کے راستہ پانچ طرح کی اگنی یا نور
آتے ہیں۔ جو پانچ اگنی پانچ تجلیات کہلاتے ہیں۔ یہ سب انسانوں
کے اندر ہیں۔ اور یہ شغل بھی اندرونی ہے *

عالموں کا طریق عالموں کا طریق نہیں ہے۔ اگر عالم ساتھ
ساتھ عامل بھی ہو۔ تب تو وہ ٹھور ٹھک کانے کی بات کرے گا۔ ورنہ
وہ باہر کی باتوں میں اٹکا کر نفس مضمون کا خون کر دیگا *

یہ دیو۔ یان پنہ دراصل علم و عمل اور کرم گیان دونوں
کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ عمل اور شغل ہونے سے وہ کرم کو نہیں
چھوڑ سکتا۔ کرم کو موت پر غالب آنے کا ذریعہ بتاتا ہے۔ کیونکہ
جیتے جی وہ اُس راستہ کو روزانہ طے کرتا رہتا ہے۔ جو موت
کا راستہ ہے۔ اور وہ اس کے دماغ کے اندر ہے۔ اور گیان
سے وہ حقیقت۔ سچائی۔ اصول۔ تتو۔ یا جو ہر کو پر اپت ہوتا
ہے۔ جو اس دیو۔ یان پنہ کا منزل مقصود ہے *

باہر مکی آدمی انتر مکی باتوں کو نہ بانی یا علمی طور پر نہیں
سمجھ سکتے۔ کیونکہ وہ ان کے تجربہ اور مشاہدہ کی جد سے باہر ہیں
وہ خواہ مخواہ علمیت کے غرور میں انتر مکی اشاروں کو باہر
مکی باتوں میں گھٹائیے۔ اس لئے غلط فہمی ہوگی۔ کیونکہ گو انتر
باہر ایک ہی اصول کام کرتا ہے۔ لیکن انتر انتر ہی ہے۔ اور
باہر باہر ہی ہے *

میری زندگی کا کثیر حصہ اس دیو۔ یان پنٹھ کی پیروی میں صرف ہوا۔ اور میں اس لئے اس پر اور اس کے اصول پر روتی ڈال سکتا ہوں۔ اب تک بھی میں اسی اڈھیڑ میں رہتا ہوں *
 ایش اپنشد میں اس دیو۔ یان پنٹھ۔ یا شمی مسلک کا حرف اشارہ ہی اشارہ ہے۔ میں اس کی وضاحت آگے چل کر منڈک چھاند و گیہ۔ و رید آرنیک کی تشبیح اور تفسیر میں کرتا چلوں گا۔ جو اس کے ادھکاری ہوں۔ وہ انتظار کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو موقع بھی حاصل ہے۔ کہ وہ میری تفسیر کا اور ٹیکا کاروں کی ٹیکا کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے چلیں۔ تاکہ ان کی تسلی ہوتی ہے اپنشدوں کا علم۔ دراصل علم سینہ ہے۔ وہ سیر اکبر۔ راز عرفان اور اسرار حقیقت ہے۔ عامل اُسے بمقابلہ زبان دان عالم کے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کا پتہ میری تفسیر اور عالم ٹیکا کاروں کی ٹیکا کے مقابلہ سے ہو سکیگا *

یہ دُعا دیو یان پنٹھائی کی روزانہ دُعا ہے۔ مرتے وقت پاچا میں جلتے وقت کی نہیں ہے *

جو کہ اس موقع پر اسی قدر کہنا مقصود ہے۔ اس لئے اشارہ دے دیا گیا۔ اور وہ اشارہ وضاحت اور صراحت۔ تشبیح اور تفسیر کے ساتھ ہے۔ جہاں اگنی کے ایک مادی مانغوی منی کو سمجھو ساتھ ہی دوسرے پر بھی نگاہ رکھو۔ کہ اندر نشان لگالینے سے کیا مقصود ہے۔ یہ نشان اندرونی اگنی یا نور یا تجلی کے مقامات ہیں۔ جہاں نور قبیئتا رہتا ہے۔ اور اُسے فعل کی حرارت دیکر ابھانا ہے *

وہو بند القیاس

ختم ہوئی ایش اپنشد جو لوح سنہ سنہا بھی کہلاتی ہے *

ایش اپنشد

غیر معمولی تفسیر

—:—

بطور سوال جواب

—:—

شیوہ برت لال

مقیم رادھا سوامی دھام
براہ گوپی گنج۔ راج بنارس

{ مستقل خریداروں کو سالانہ
قیمت کی رعایت میں }

—:—
حق تالیف محفوظ ہے

{ قیمت تختہ عہدہ
بلاکیشن —۲ }

مختصر دیباچہ

سوال

— — —

آپ شاید سوال کرو کہ ایک ہی کتاب کو کیوں دو مختلف شکلوں میں بیان کیا گیا ہے؟ بہت سے آدمیوں کو ایک ہی خیال کے بار بار اُتار کر دینے کے لئے سے نفرت بھی رہتی ہے۔ جو بات ایک مرتبہ کہ دی گئی۔ دوبارہ کہنے کہلانے سے اُن کو نہ مزہ آتا ہے۔ اور نہ وہ توجہ کے کان سے اُسے سُنا ہی چاہتے ہیں۔
اس سوال کے میں کئی جواب دیتا ہوں:-

پہلا جواب

یہ ہے کہ ایش اُپنشد کا جو ترجمہ اور تفسیر آچکے ہیں۔ وہ معمولی ہیں۔ جُزوی اختلاف کے ساتھ عام طور پر اور شرح کر نیوالوں کی رائے سے متفق رہنے کی کوشش و نظر رہی ہے۔ اس حصہ میں میرا ذاتی انوجوشا مل ہے۔

دوسرا جواب

ایش اُپنشد کو کتاب کہنا غلطی ہے۔ یہ اپنے مفہوم کو وسعت کے ساتھ بیان نہیں کرتی جیسا کتابوں سے مقصود ہے بلکہ یہ ایک خاص قسم کے مختصر نوٹ ہیں۔ جو پہلے سے پڑھے پڑھائے اور سمجھے سمجھائے

شاگردوں کی یادداشت تازہ کرنے کرنے کی نیت سے نظم مند ہوئے ہیں۔ اُن کو اس کی مفہوم سے پہلے ہی سے واقفیت تھی۔ بالکل نئے سبق آموز مُتعلّم کے سبق پڑھانے کا اہتمام اس میں مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جو گورنور نے ذہن نشین کرادیا وہ چیلے کے دل میں اُتر گیا۔ یاد دہانی کرائے سے وہ بہ آسانی پھر تازہ کا تازہ بن جائیگا۔ ایسی حالت میں جو بچکا کار اُسے جوں کا توں اردو یا ہندی کا جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے۔ میری سمجھ میں وہ اپنے فرض کو نہ سمجھتا ہے نہ ادا کرتا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ جس واج سنیہ شا کھا کی یہ اُپنشد ہے۔ وہ اب معدوم ہے۔ اس لئے مصلحتاً زیادہ مشرح کر دینے سے اُپنشددوں کے ہندی اُسے بہ آسانی سمجھ سکیں گے *

تیسرا جواب

اس میں زیادہ خیالات ہی خیالات ہیں۔ لطیف خیالات اس وقت تک دل میں نہیں اترتے۔ جب تک اُن کو وضاحت کا جامہ پہنا کر پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ نظم ہے۔ نظم ہمیشہ مختصر اور سلیس ہوتی ہے۔ نظم کی سمجھ بھی ہر کس و نا کس کو نہیں ہوتی۔ شرکی صورت میں اگر وہ معمولی سمجھ والوں کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے *

چوتھا جواب

گو اس کے مندر بطور خود مبہم نہیں ہیں۔ واضح ہیں۔ لیکن واضح کس کے لئے ہیں؟ جن کو اُپنشددوں کے معنی مُراد کی خیر ہے۔ جن کے کان اُن سے نا آشنا ہیں۔ اور دلی میا نسہ کی کشش بھی

کم ہے۔ وہ انہیں کیا اور کیسے سمجھ سکیں گے *

پانچواں جواب

بسا اوقات واضح معنی اور مراد بھی نئے آدمیوں کے لئے مبہم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حیض بین میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف آنکھوں ہی والوں کی روشن آنکھیں جو روشنی کے مدارج اور منازل کو خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرتی رہتی ہیں۔ دھندلی آنکھیں عینک کی محتاج ہوتی ہیں *

چھٹا جواب

بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اُپنشد وں کی تعلیم اُتو واد ہے۔ توجہ اور وحدت کا مضمون تمام اُپنشد وں کا مرکز ہے لیکن دویت وادی یا مُشرک التخیال آدمی خواہ سخواہ اپنی ہٹا دھرمی۔ تَقَصُّب اور پکشیات سے اس میں دوپنے۔ دویت واد اور شرک کا پچھڑ گھسیرتے ہیں۔ اس میں اُن کو ہمیشہ کھینچ تان اور توڑ مروڑ سے کام لینا پڑا ہے۔ کامیابی کسی کو ہوتی یا نہیں ہوئی یہ دوسرا سوال ہے۔ لیکن ان کو تو اپنے مطلب سے مطلب ہے۔ یہ مطالعہ کرنے والوں کو اُپنشد وں کی منزل مراد سے نہ صرف بہت دُور لے جاتے ہیں۔ بلکہ گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ بیچارے نہ اُدھر کے رہتے ہیں۔ نہ اُدھر کے۔ مُذْذَب اور مشکوک حالت ہو جاتی ہے۔ اس لئے اُس کے واضح کر دینے کی

جا بجا سخت ضرورت رہتی ہے۔ میں نہ ادویت وادی ہوں نہ ادویت وادی ہوں۔ نہ ویشادویت کا مقلد ہوں۔ نہ ادویت کا مستفید ہوں۔ میرا ذاتی اصول کبیر صاحب کے اس دورے کے موافق ہے ایک کموں تو ہے نہیں۔ دو جا کموں تو گار

جیسا ہے تیسرا رہے کہیں کبیر دچار

یہ ضرور ہے۔ کہ سمجھنے سمجھانے میں خلقت کے تمام کے مدارج پر نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ لیکن آخر میں جس اصل جوہر کا گمان سے پتہ ملتا ہے۔ وہ ادویت پدر ہے۔ ادویت کا لفظی ترجمہ دوکانہ ہونا ہے۔ اور جہاں اصل میں دو نہیں ہوتے۔ وہاں ایک کا بھی خیال نہیں باقی رہ جاتا۔ کیونکہ ایک اور دو نسبتی الفاظ ہیں۔ ایک کی رعایت سے دو۔ اور دو کی رعایت سے ایک کہا جاتا ہے۔ جہاں نسبتی تعلقات نہیں ہوتے۔ وہ نہ ایک ہوتا ہے۔ نہ دو ہوتے ہیں۔ اسی کو ادویت کہتے ہیں۔ ادویت اصل میں دوکانہ ہونا ہی ہے۔ اُسے اس نظر سے ایک تو توحید بھی نہیں کہا جاتا ہے اس سے بہتر ترجمہ ادویت کا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وحدت اور توحید کا خیال صرف اس عرض سے ہے۔ کہ دوئی کے خیال کو ایک کے خیال میں محو کر دیا جائے۔ اور جہاں یہ محویت آئی پھر ایک کا بھی پتہ نہیں آتا۔ اس لئے غیر تعصب ہونے کی وجہ سے میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے۔ اور رہیگی۔ کہ خیال صرف اپنشدوں کے تعلیمی اصول کو اپنا مرکز بنا سکے۔

ساتواں جواب

اس زمانہ کے آدمیوں میں اُتم ادھکاری کستر ملتے ہیں۔ معمولی پڑھا ہوا آدمی بال کی کھال نکالتے کاشتیدائی بنا رہتا ہے۔ اور اس کو خواہش ہوتی ہے۔ کہ جوابات کہی جائے۔ عقل کی کسوٹی پر کسی ہوئی۔ اور تجربہ کی نظر سے چخی ٹنگی ہو۔ غیر مدلل بات کو محض عقیدہ سے صحیح مان لینا سب کو پسند نہیں آتا۔ یہ صرف معمولی بھگتوں کا طریقہ ہے۔ کہ جو کچھ گورو نے کہ دیا۔ یا انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی پڑھ لی اُس پر امانا اور صدقاً کہنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ اس سے اُن کو بحث نہیں ہے اُپنشدوں کے مُعلم اس کے برخلاف تھے۔ اُپنشد گیان کی کتابیں نہیں۔ اور جب تک کوئی بات عقل کی ترازو میں تول نہ لی جائے تب تک وہ کسی کو منوانا نہیں چاہتے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اُپنشدوں کے راز باطن کی واضح صورت میں صراحت کر دی جائے۔ اور جو مفہوم کہ مجہولیت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی صاف پیرایہ میں وضاحت کر دی جائے۔

آٹھواں جواب

ایش اُپنشد جہاں سچی حق پرستی کی تعلیم دیتی ہے۔ ساتھ ہی انسان کو ہدایت بھی کرتی ہے۔ کہ کس طرح کے طرز معاشرت اختیار کرنے سے انسان اپنی ہی زندگی کو خوشگوار۔ خوشنما۔ اور

خوش اسلوب بنا کر انسانی زندگی کے اصلی مقصد کی تکمیل کر دینا ہے۔ اور با تعلق میں تعلق اور تعلق میں بے تعلق رکھنا ہوا گیان اور کرم دونوں سے کام لے سکتا ہے۔ اس تعلیم کی ابتداء اُس کے پہلے ہی متر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسے میں اس تفسیری ترجمہ میں اپنے طور پر دکھانے کی کوشش کر دینگا۔

یہ سب ہیں۔ جن کی وجہ سے ایک ہی کتاب کو دو صورتیں دے کر یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس نظر سے یہ دوسرا حصہ بھی اور غور سے مطالعہ کئے جائے گا مستحق ہے۔

رادھا سوامی دھام

شیو برت لال

ایش اپنشد

غیر معمولی تفسیر

بہور سوال جواب

پہلا منشر

خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنے کا راز

منشر

یہ جو کچھ متحرک اور غیر متحرک عالم ہے۔ اس سب میں ایشو
 بسا ہوا ہے۔ (خواہ ایشور سے اُسے بادل سے) (پھر اسے دیراگ
 (بے تعلقی) سے بھوک۔ کسی کی دولت کی ہوس نہ کرے۔

نشر ترح

* پہلا منشر ایشور کا عہدہ اس صورت میں آیا ہے۔ اگلے ۱۶ دس منٹریں اس کی اور محدث ہے۔

سوال - زندگی کے خوشگوار اور خوشنما کر بھو گئے کا راز کیا ہے؟

جواب - ایشور کو محیط کل جو ہر سمجھ کر۔ اس تمام دنیا میں اُسے بسا ہوا مان کر اسے بھوگا جائے۔ اور کسی کی دولت کی ہوس نہ کی جائے۔ یہ راز ہے۔ اس طرح خیال کرنے سے زندگی پُر لطف رہیگی۔

سوال - اس طرح ایشور کے خیال کے پختہ کرنے کی غرض

کیا ہے۔ اور اگر یہ نہ کیا جائے۔ تو پھر اُس سے نقصان کیا ہوگا؟

جواب (الف) انسان اپنے آپ کو محدود اور ناقص سمجھ رہا ہے۔ جب تک کوئی مکمل خیال اس کے دل میں نہ آئے گا۔

اور وہ اس کے تعلق کی مشافی نہ کریگا۔ اس میں وسعت کی عظمت

نہ آئیگی۔ اور وہ مکمل نہ ہو سکیگا۔ جو اپنے کا خیال ناقص اور کمزور

ہے۔ اور ایشور کے خیال میں طاقت ہے۔ اس تصور سے وہ نقص

کو چھوڑتا ہوا کمال کی طرف جائیگا۔ اور نقص اور کمال - محدودیت

اور وسعت کا باہم دیگر میل ہوگا۔ اور وحدت کا لطف آئیگا۔

(ب) جیو میں بھوگ کا خیال تو ہے۔ ویراگ کا نہیں ہے۔

بھوگ گرہن ہے۔ ویراگ تیاگ ہے۔ بھوگ میں عیب ہے۔

ویراگ میں ہنس ہے۔ بھوگ میں خواہش رہتی ہے۔ تیاگ میں بے

پردائی رہتی ہے۔ ایک تعلق ہے۔ دوسرے تعلق ہے۔ اس

طرح تعلق اور بے تعلق کا نہ آئیگا۔ بھو گئے کو منع نہیں کیا

جاتا۔ بھوگو۔ لیکن اُس کے دام میں پھنسے نہ رہو۔

(ج) یہ دنیا دو متضاد صورتوں کا مجموعہ نظر آ رہا ہے۔ ایک

متحرک اور دوسری غیر متحرک ہے۔ متحرک اور غیر متحرک میں تفرقہ
نظر آرہا ہے۔ جو دلی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور دکھ کا باعث
ہے۔ ایشور واحد اور کلی خیال ہے۔ اگر یہ تصور تختہ ہو جائے
کہ ایشور دونوں میں محیط ہے۔ تو وحدت آجائیکلی۔ اور تفرقات کیمالت
کا عدم ہو جائیکلی۔ حرکت اور بے حرکتی بھی یکسانیت نمایاں ہوگی
اور تفرقات خود بخود مٹے رہیں گے۔ *

دعا با میلہ جیو ہے اور بسنے والا ایشور ہے۔ جیو کا لفظ گو
منتر میں نہیں آتا۔ لیکن بھوک رک، وغیرہ میں جیو ہی کو ہدایت کی
جارہی ہے۔ کہ ایشور کا خیال اس شکل میں پختہ کرے۔ اس لئے
منتر میں دو نوموجود ہیں۔ جیو میں کثرت ہے۔ ایشور میں وحدت
ہے۔ کثرت کا خیال دل پر عکس ڈالتا ہے۔ اُسے دُکھی رکھتا ہے۔
اس کا علاج صرف وحدت کا خیال ہے۔ جیو میں علیحدگیاں نظر
آ رہی ہیں۔ اور تعدد کا یقین غالب ہے۔ جو پریشانی کا باعث
ہے۔ ایشور میں کلیت مجموعیت۔ شمولیت کی کیفیت ہے۔
جو بطور خود قابل رغبت ہے۔ جب جیو ایسا سوچنے لگیگا۔ کہ ایشور
ذره میں قطرہ قطرہ میں شمشہ میں سمایا ہوا یا بسا ہوا ہے۔
تو کثرت کے تفرقہ کا نقص خود بخود جاتا رہیگا۔ اور سمندر کی
طرح ایک ہی واحد ہستی ایک ہی واجب الوجود وجود۔ اور ایک
ہی کل نظارہ نظر آئیگا۔ جو نہایت شاندار محسوس ہوگا۔ اور کل اور
جز کی وحدت کا پتہ لگ جائیگا۔ جو اصلی خوشی اور حقیقی سرور
خواہ مکمل راحت اور سکون ہے۔ *

(۵) جسم غیر متحرک ہے۔ رُوح متحرک ہے۔ جڑ میں جڑتا ہے۔
 چیتن میں چیتتا ہے۔ یہ خیال حیرانی کا موجد ہے۔ ایشور کے تصور سے
 یہ وہیم نکل جائیگا۔ اور جڑ چیتن کے اندر ایک ہی واحد شے بطور
 ان کے مدار علیہ اور سہارے کے خیالی نظر کے سامنے رہیگی۔ اور
 وہ سکون کا باعث ہوگی۔ ابھی تو انسان یہ سمجھ رہا ہے۔ کہ رُوح
 اور جسم۔ جڑ چیتن۔ جڑ۔ اور آخر باہم گر ضد ہیں۔ جیسے آدمی
 کی رُوح اس کے جسم کے اندر ہے۔ ویسے ہی وہ ایشور کو برہمانڈ
 کے جسم میں رہتا ہوا مان رہا ہے۔ مشابہت غلط نہیں ہے۔ لیکن
 تصور کی سختگی۔ ضد۔ دوند۔ سب کو میٹ کر ایک کر دیگی۔ کیا یہ
 خوشی کی کیفیت نہیں ہے؟

(۶) دولت کی ہوس اپنے ساتھ افلاس کا خوف رکھتی ہے۔
 یہ دوند باہم گر لازمی ضد ہیں۔ ایک ہوگی تو دوسری کا اس کے
 ساتھ رہنا لازمی اور قدرتی ہے۔ اس لئے اگر ایشور کا عقیدہ
 مضبوط ہو گیا۔ تو ہوس کے ساتھ خوف جاتا رہیگا۔ دولت اور مفلسی
 کا بھرم دور رہیگا۔ جس طرح سمندر کی کٹی اور مجموعی طاقت اس
 کی ایک ایک بوند کے پس پشت ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ویسے
 ہی ایشور کی طاقت ایک ایک جیو کے پیچھے لگی ہوئی دکھائی دینے
 لگیگی۔ اور دلچسپ منظر آنکھوں کے سامنے آ جائیگا۔

ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر ایش انپند ہدایت کرتی
 ہے۔ کہ یہ جو کچھ غیر متحرک اور متحرک عالم ہے سب میں
 ایشور کو بسا دو۔ . . . . وغیرہ وغیرہ

تفسیر کر نیوالے مترجم کا نوٹ :-

ناظرین بطور خود اب غور کریں۔ کہ آیا یہی ایک سنسکرت کس قدر پختہ خیال

اور وسیع المراد ہے۔ کسی سنسکرت یا ہندی کے لیکار نے اس طرح

اس پر روشنی میں ڈالی۔ اس لئے مجھے قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی

خلاصہ (۱) اپنشدوں کی تعلیم وحدت پرستی ہے۔

(۲) اپنشدوں کا خیالی معراج وحدانیت ہے

(۳) اپنشدوں کی ہدایت متضاد مصیبتوں مثلاً گرمی سردی

سختی نرمی۔ دُکھ سکھ۔ جنم مرن۔ سے نجات پانا ہے۔ دُوند وہم

ہے۔ گیان کی مدد سے اس کے دور کرنے کی کوشش انسان

زندگی کا مقصد ہے *

دوسرا منتر *

کرم

— — —

منتر

* اس منتر کی تشریح میں سوای متکرا علیہ جی نے کرم سے مراد یگہ کرم لی ہے۔ جو انکیا نیوں

کے لئے سورگ و غیرہ کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنشد کی مراد قطعی نہیں ہے کیونکہ

میاں یگہ کا نہ کوئی لفظ ہے۔ اور نہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو کہ ان کے زمانہ میں بودھوں

کا زور تھا۔ اور وہ یگہ کرم کے مابین مخالفت تھی۔ غالباً سوای جی کی غرض ان یگیوں کی از سر نو تجدید

ہی تھی۔ اور بودھوں کو شکست دہا مقصود رہا ہوگا۔ منتر سوای کی جگہ اس موقع پر کھنچ تان اور

توڑ مروڑ سے خالی نہیں ہے۔ اور بڑھنے سے خود پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ وہ بودھوں کی مخالفت پر اثر ہے

اس (کرم لوک میں) یقینی طور پر کرم کرتا
ہو، انسان اسو برس تک جینے کا خواہشمند
رہے۔ اس طرح تجھے اے انسان! یہ کرم
نہ بھنسیا یگکا۔ اس کے سوا اور کوئی تدبیر
نہیں ہے۔

خلاصہ (۱) اپنشدوں کی کرم سے مراد یہ ہے۔ کہ آدمی
ناتراشی لکڑی کی طرح ہے۔ وہ بے خونی ہے۔ خرا د پر
چڑھ جائے۔ چھل چھلا کر اور صاف ہو کر خود بخود لٹو گی
طرح جگت کی خرا د سے باہر اچھل پڑیگا *
(۲) تین ہی طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ موڑھ چخیل۔ اگیانی۔
موڑھ کرم کرتا رہے۔ بیکار نہ رہے۔ چخیل۔ دل کے صاف
کرنے میں لگے۔ اگیانی گیان کا پچار کرے۔ جو صرف دل کی
صفائی سے ممکن ہے *
شرح

سوال۔ کرم کیوں کیا جائے؟
جواب۔ کیونکہ یہ زمینی طبقہ جہاں اور جس میں اس وقت
انسان کی نشست ہے۔ وہ کرم کرنے ہی کی جگہ ہے۔ اس
سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ گرمی کی جگہ میں گرمی آئیگی

سردی کی جگہ سردی رہیگی۔ بالکل اسی طرح کرم کی جگہ میں کرم کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا سبب ظاہر ہے :-

(الف،) کرم زندگی کا خاصہ ہے۔ زندگی وہ ہے جس میں زندگی پنے کے اظہار کی صورت ہو۔ زندگی کا کرم ہی زندگی کے اظہار کی یقینی صورت ہے۔ جو کرم نہ کریگا وہ اپنی زندگی کا اظہار کیسے کریگا؟ یہ بالکل غیر ممکن ہے +

(ب،) جو جنموں کو دیکھو۔ وہ پیدا ہوتے ہی کرم کرنے لگ جاتے ہیں۔ کرم اور کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی کی حرکت کا نام کرم ہے۔ یہ چپن کا خاصہ ہے +

(ج،) کرم کی ایک دو صورتیں نہیں ہیں۔ بے شمار ہیں۔ اپنے جسمانی ساخت پر غور کرو۔ خود تم کو ذہن نشین ہو جائیگا آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کے سب کرم کے ذیل میں آتے ہیں +

(د،) کرم جسمانی دلی اور روحانی دلی ہوتی طاقتوں کے اظہار کا یقینی آلہ ہے۔ اگر کرم نہ کیا جائیگا۔ تو ان میں حرکت۔ زور اور توجہ کیسے آئیگا؟ قدرت کا کچھ مقصد ہی اس طبقہ میں کرم کرانے کا ہے اس لئے خواہ خواہ کرم کرنے کی ضرورت ہے +

(۵) انسان اس دنیا میں طرح طرح کی خواہش لے کر آیا ہے جب تک وہ انہیں پوری کرے گا۔ تب تک اسے نجات نہ ہوگی اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو کرم کر کے خواہشوں کو قوی کر لیا جائے، خواہ انہیں معدوم کر دیا جاوے۔ لیکن یہ مقدم

کرنے کا کرم ہے +

(د) ہر زندہ مخلوق میاں رُذِیہ ترقی ہے۔ فطرۃً کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ جو ترقی بہبودی اور اصلاح کا خواہشمند نہ ہو۔ جو کثیف ہے۔ لطافت کی طرف جارہا ہے +

(ز) یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ کہ انسان صرف اپنی ہی ذاتی غرض کے لئے کام کرے۔ گو ابتدا میں غرض کا سوال کرم کا محرک ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے لئے کرم نہ کرے۔ تو اور دل کے لئے بیغرضانہ اور نیک کام کرم کرے۔ اس کا اشارہ پہلے منتر میں آگیا ہے۔ میاں دوبارہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ کرم ضرور کرے۔ اپنا سچ نہ بنے +

(ح) انسانی دل مصروفیت کے خیالات کا بستہ ہے۔ اگر کرم نہ کیا جائیگا۔ تو وہ چین نہ لینے دیگا۔ کرم میں رہیگا۔ خوشامتی رہیگی +

قصہ ہے۔ کسی براہمن کو بھوت کے بس کرنے کا خط پیدا ہوا۔ اس نے بہت منتر۔ جتر۔ تنتر سکئے۔ کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر میں اس نے سنا کہ سادھو اس راز سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ ایک سادھو کے پاس گیا۔ اور کہا۔ مجھے بھوت کے بس میں کرنے کا قاعدہ بتاؤ۔ سادھو نے منع کیا۔ کیونکہ بھوت نیا ت خطرناک ہوتے ہیں۔ براہمن نے نہیں مانا۔ تب اس نے مجبور ہو کر تدبیر بتادی۔ براہمن نے عمل کیا۔ بھوت گرٹ ہو گیا۔ اور آتے ہی درخواست کی۔ کام بتاؤ ورنہ تمہیں کھا جاؤں گا اس نے کہا ”کھیت جوت آؤ“ وہ کام بھوت نے دلچسپی میں کر دیا

پھر کہا۔ لاکھ روپیہ۔ ڈ۔ وہ موجود! بھوت نے پھر کام مانگا۔ اس نے کہا اہلی کے بچے گنو۔ اس نے جھوٹا پٹہ تعداد بتادی۔ اب براہمن کے پاس کام نہیں رہا۔ بھوت نے کھانے کی دھکی دی۔ براہمن سادھو کے پاس دوڑا۔ آگے آگے وہ۔ پیچھے پیچھے بھوت! اور سادھو سے کہا۔ ”ماراج سچا بیٹے ورنہ بھوت مجھے کھا لگا“ سادھو بولا تو نے غلطی کی میں نے یہ سہی کہ دیا تھا۔ بھوت بد بلا ہوتا ہے۔ اچھا اس سے کہہ میرے کتے کی دُم سیدھی کرے“ بھوت اس کام میں مصروف ہوا۔ دُم سیدھی کی۔ وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہی۔ تین دن تک ایسا ہی کیا۔ دُم سیدھی نہیں ہوئی۔ تب تو بھوت بھی گھبرایا۔ رہائی کی درخواست کی اور سادھو کی صلاح سے براہمن نے اسے چھوڑ دیا۔ تب وہ چلا لگا۔ قصہ کا مطلب:- بھوت من ہے۔ جو دم کے دم میں خیالی نکلے بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا کتے کی دُم ہے۔ جو اس کے سیدھی کرے سے سیدھی نہیں ہوتی۔ اس لئے نیک کام کرم کی ہدایت ہے۔ جب اس عمل سے وہ اکتا جاتا ہے۔ اب تھوڑا بھاگتا ہے۔ اور نجات ہو جاتی ہے۔ دل کے کام میں لگا رکھنے ہی میں خیریت ہے۔ ورنہ یہ نیا ت مفید ہے۔ اور اس کے عشق کر بھاگ جانے ہی کا نام نکلتی ہے +

دط، انسان کرم کرے۔ کرم سے نہ گھبرائے۔ کرم کرتے رہنے سے وہ لطیف ہوتا جائیگا +

سوال۔ صرف سو برس ہی کی عمر کی کیوں تمنا ہو۔ کم اور زیادہ کیوں نہ ہو؟

جواب۔ انسان کی عمر طبعی تقیماً سو برس کی ہے۔ قدیم آریہ

اس گرم ملک اُریہ وراثت دیس میں کسی ٹھنڈی جگہ سے اُسے لے کر
 سو برس کی سردی کی خواہش کی عقیدتمندانہ روایت جلاوطن ہونے
 پر بھی اُن کے دلوں سے دور نہیں ہوئی۔ اس دیک زمانہ کی دعاؤں
 میں بھی وہی سو برس کی سردی مانگنے کا مضمون موجود ہے۔ ایک
 بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے۔ کہ سو برس کی زندگی کم
 نہیں ہوتی۔ زینبی زندگی ایک طرح کے قید و بند کی حالت ہے
 سو برس تک کی قید بہت ہے۔ اس سے زیادہ کی ہوس ایک طرح
 پر غیر فطرتی جذبہ ہے۔ اسی ملک میں اکثر لوگ ہو گئے ہیں جو کئی
 کئی سو برس تک جیتے رہے۔ لیکن اس سے اُن کو نفع کیا پہنچا۔ بڑ
 کے درخت ہزاروں برس تک قائم رہتے ہیں۔ کیا انسان بڑ کا
 درخت بننا چاہیگا؟ کبھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے۔ کہ سو برس
 کے اندر اگر کوئی شخص چاہے۔ تو جو اس کی غرض ہو۔ پوری
 ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسی زندگی میں نروان پد تک کو
 حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اور اس سے زیادہ کیا چاہئے۔ جو حقیقی
 بات یہ ہے۔ کہ آپشہ دل کا طریق گمان مارگ ہے۔ گمان
 نئے لئے گرم دھوم کی پامندی لازمی نہیں ہے۔ صرف گورو کی
 صحبت اور اس کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ
 بات ادھکاری کو ققوڑ نے ہی دنوں میں حاصل ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ
 وہ برہمہ چاری ہو۔ اور بے لوث پاکانہ زندگی بسر کرے۔ اس
 کے لئے سو برس کی مدت کم نہیں ہوتی۔ اب رہا کہ کتنے عمو کی
 خواہش کیوں نہیں ظاہر کی گئی؟ اس کی بابت اعتراض فضول

ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑے ہی دنوں میں اپنا کام بنا سکتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے۔ اور کیوں منع کر سکتا ہے۔ اگر وہ جلد اپنا کام بنائے۔ تو اور اچھی بات ہے۔ اس قسم کی تطہیریں دنیا میں بہت ہوتی ہیں۔ اور اب بھی موجود ہیں۔ نیز طہارت دار اور کاری جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کام بنا کر جلد دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں جس کی زندگی کے مقصد کی تکمیل ہوگئی۔ پھر قدرت اسے اس طبقہ میں ایک دم کے لئے بھی رہنے نہ دیگی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ قدرت میں غیر ضروری اشیاء کی محفوظیت کا سامان کہیں نظر نہیں آتا۔ سو برس کی عمر کی رعایت عام نقطہ نظر سے ہے۔

سوال۔ یہ کیسے انسان کے امکان میں ہے کہ وہ کرم کرے اور کرم کا پھل اسے نہ چمٹے؟ ہر کرم اپنا نتیجہ رکھتا ہے۔ جواب۔ کرم کے پھل کا انحصار انسان کی خواہشیں۔ نیت اور قوت ارادی پر ہے۔ اگر خواہش گفنی ہے۔ نیت میں کرموں کے پھیلاؤ کے سنسکار زیادہ ہیں۔ اور دلی جذبات فتنہ زور ہیں۔ تب تو ایک کرم سے ایک کرم پیدا ہوتے چلتے۔ اور ان کا غلبہ عالمگیر ہوگا۔ اور اگر خواہش نیت اور قوت ارادی میں گفنا پن میں ہے۔ آدمی قدرتی طور پر لوں بیخضانہ لشکام کرم کرتا رہیگا۔ تو اس کے دل کی صفائی کا پھل تو ملتا رہیگا۔ کیونکہ ہر کرم کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ اور دل کی صفائی اسے روز بروز حقیقت۔ اصلیت

اور ذائیت کے سمجھنے کی جانب مائل کرتی جائیگی۔ یہ فائدہ ہوگا۔
اور چونکہ کرم میں اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہے۔ اس لئے نہ
کرموں کا سلسلہ آئندہ کے لئے بڑھے گا۔ اور نہ وہ ان کے
جال میں گرفتار ہوگا۔

دونوں باتوں کا امکان انسان کے اندر ہے۔ وہ چاہے
نشکام کرم کرتا ہو یا حقیقت پسند بنتا چاہے۔ خواہ غرض کئے کرم
کرتا ہو یا ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے ہی کرموں کے الجھن
میں پھنس پھنسا کر تکلیف برداشت کرتا رہے۔

نشکام کرم کے سوا دوسری اور کوئی تدبیر کرموں کے
الجھن سے بچنے کی نہیں ہے۔ اس سے خواہش کی ترازو کا پلہ
خود بخود ہلکا ہو کر اونچا ہوتا چلیگا۔ ساتھ ہی چونکہ پہلے منتر کے
موافق انسان کو ایشور برہمن یعنی راضی بردھنا رہنے کی تاکید دی
جاتی ہے۔ اس کا کوئی کرم اپنا کرم نہ بنے گا۔ بلکہ وہ
ایشوری اور قدرتی کرم میں شامل ہوتا جائیگا۔ اسی لئے پہلے
منتر میں ویراک پر زور دیا گیا ہے۔

تیسرا منتر

ناحق پسند۔ آتم ہتیار و نکی حالت

منتر

جو کئی ایک آتم ہتیار (خود کش) انسان ہیں
وہ مرنے کے بعد ان لوگوں (کروڑوں) کو پاتے
ہیں۔ جو راکششوں کے (لئے مخصوص) ہیں۔ اور
جو گھنی تاریکی سے ڈھکے ہوئے ہیں *

تشریح

سوال۔ آتم ہتیار (خود کشی) تم کیسے کہتے ہو؟
جواب۔ آتما دوسنکرت لفظوں کے میل سے بنا ہوا
ہے۔ آت (حرکت) اور شن (غور اور تمیز) جس میں حرکت ہو

بند لوگوں کے لئے اُمر لوک کا لفظ سنکرت میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے
دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک اسوری یعنی راکشش اور دوسرے آسوری یعنی سوزج
سے خالی۔ اپنشدوں میں دو پتھہ ہاں کئے گئے ہیں۔ ایک پتری یان دوسرا دیو یان
(سلسلہ کے لئے دیکھو صفحہ نمبر ۸۱)

اور ساتھ ہی تمیز اور ادراک ہو۔ وہ اصلی اور مُرادِی معنی میں آتما ہے۔ اور جو ان دونوں کی رعایت سے خالی ہے۔ اُسے آتما کہنا غلطی میں داخل ہے۔ اوپر کے دوستروں میں پہلا منتر گیان کی حقیقت کا بنا نیا والا ہے۔ اور دوسرا کرم کی بائیت کا سُوجھانے والا ہے کون جانے اسی غرض کو مد نظر رکھتے ایش اُنشد کے پہلے دوستروں میں آتم تو کے سمجھانے کی رعایت کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ جو بہت کچھ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے +

جس انسان میں نہ کرم ہے۔ نہ گیان ہے۔ اور ساتھ ہی وہ ان کی جانب التفات یا توجہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے ذاتی جوہر اور حقیقی خصوصیت سے خالی ہو گیا ہے۔ ایسے انسان کے لئے آتم ہتیار کا لفظ بہت موزوں ہے۔ یہ خود کشی ہے۔ اپنے آپ کو فوج کر رہا ہے +

یہ آتم ہتیارے کئی طرح کے ہوتے ہیں :-
اول وہ جو اپنے میں اور ایشور میں فرق سمجھتے ہیں معمولی

بقیہ نوٹ صفحہ نمبر ۸۰

پنری بیان کا راستہ چند لوگ کو جاتا ہے۔ جہاں سے واپسی ہوتی رہتی ہے۔ اور پنہم مرن سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ دوسرے دیو۔ بیان پنہم جس کا راستہ سون لوگ کو جاتا ہے۔ اس سے پھر واپسی نہیں ہوتی۔ اور پنہم مرن کا بندھن ہمیشہ کے لئے کٹ جاتا ہے۔ ان دونوں راستوں اور پنہم کی وضاحت یورپہ آر نیک اُنشد اور چھاندو گپہ اُنشد کی ٹیکائیں ہوگی۔ یہاں صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہئے۔ کہ آخری منتر دین میں سون سے دعا مانگی گئی ہے۔ اور اس وجہ سے اس کا تعلق دیویان پنہم ہی سے ہے +

عقل کا آدمی بھی اس قدر سمجھ سکتا ہے۔ کہ سمندر کے سمندر پرے
کی خصوصیت اس کی بوند بوند میں موجود ہے۔ صرف اس قدر فرق
نظر آتا ہے۔ کہ سمندر کل ہے۔ اور بوند جز ہے۔ اور تمام بوند میں
سمندر کے رشتہ میں پروٹی ہوئی ہیں *

دوسرے آتم ہتیارے وہ ہیں۔ جو حیو اور برہمہ کا بھید مانتے
ہیں۔ اگر یہ باریک مسئلہ شروع شروع میں نہ سمجھ میں آئے۔ تو آدمی
ان اصطلاحات کے معنی مراد پر تو غور کرے۔ جو برہمہ اور آتما
کی لفظی رعایت میں موجود ہیں۔ برہمہ دو لفظ ورہ (بڑا یا بڑھتا ہوا)
اور مَن (گیان یا سوچتا ہوا) سے بنا ہے۔ آتما میں وہی رعایت
ات (حرکت) اور مَن (سوچ و چار) میں بھی ہے۔ یہ
اصطلاحات خود صاف لفظوں میں اصلیت کا اظہار کر رہے ہیں
کہیں دُور نہیں جانا ہے۔ حقیقت ناموں میں موجود نہ کی گئی ہے۔ ذرا
غور کرنے سے پتہ لگیگا۔ کہ جو برہمہ ہے۔ وہی حیو ہے۔ جو ہستی میں
صرف نام کا بھید ہے۔ پر مانتہ میں یہ بھید نہیں ہے *

تیسرے آتم ہتیارے وہ ہیں۔ جو کرم کرنے سے کتراتے
ہیں۔ ان اپاہجوں نے کرم کی مراد غلط سمجھی ہے۔ اور
مفت کی دام خوری کے دلاوہ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے
ایک نے بھی اپنشد یا ویدانت کی مراد نہیں سمجھی *

چوتھے آتم ہتیارے وہ ہیں۔ جو جبکہ بوجہ نہ رکھتے ہوئے
گیان کی مخالفت پر نکلے رہتے ہیں۔ حالانکہ گیان آتما کا لکشن
اور خاصہ ہے *

پانچویں آتم ہتیار سے وہ ہیں۔ جو اپنے کرم دہرم ایشور کے
 آپن نہ کرتے ہوئے خودی اور انکار کے جذبہ ہی کو پختہ کرتے
 رہتے ہیں۔ حالانکہ اس انکار ہی میں جگت کی جڑ ہے۔ ادیبی
 وجہ ہے۔ کہ ایش اُنیشد نے اپنے پہلے ہی منتر میں ایشور کے
 بھاؤ اور عقیدہ کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔
 اس لئے جو لوگ ایشور بھاؤ کے مخالف ہیں۔ وہ بھی آتم
 ہتیار سے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

(۱) نین کرم نہ گیان کی اور گئے۔ نہیں تو بویک کی چاہ تھیں

نہیں اپنا روپ لکھا کبھی۔ بٹے کیسے روپ کی راہ تھیں

(۲) نین سوچا وچارا۔ نہ نین کیا کیوں پراپت ہوسدھ کی تھاہ تھیں

ہتیار سے ہو۔ ڈوبو گئے۔ اور ڈوبا بچکا۔ جگ۔ نہ ہی آئی۔ آدگاہ تھیں

سوال ۲۔ اُسروں کا لوک یا اندھیرے لوک میں ان آتم
 ہتیاروں کے جانے کا کیا مطلب ہے۔ کیا نظام قدرت میں
 ایسے لوک موجود ہیں۔ یا یہ شاعرانہ استعارہ میں ناپسندیدہ
 حالت سے مراد ہے؟

جواب :- دو نوعی باتیں صحیح ہیں۔ ایسے تاریک کمرے بھی
 ہیں۔ اور اس قسم کی حالتیں بھی ہیں۔ جو شخص مزاج اور
 طبیعت کا جیسا ہوتا ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ بھی ویسی

پتہ نہ ملتا صفحہ ۸۲ گورو پشو۔ زیشو۔ دید پشو۔ سنار
 (کیسے صاحب کلام) مانٹس سوئی جاسے جاہی بویک وچارا

ہوتی ہے۔ لطیف شے لطیف مقام میں رہتی ہے۔ اور کثیف شے
کے لئے کثیف جگہ مقرر رہتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ اور یہ اصول
قدرت میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور تم لوگ اپنی خانداری کے نظام
میں بھی اُس کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہو۔

سوال ۳۔ ان کو آتم ہتیار کیوں کہا گیا؟

جواب۔ اس کا مفصل جواب تو دے دیا گیا۔ اب پھر سنو۔ آتم
ہتیار وہ ان دجہول سے ہیں۔

(الف) وہ اپنے آپ کو علیحدہ شخصیت اور فردیت مانتے ہیں
حالانکہ یہ علیحدگی قدرت میں کہیں نہیں ہے۔ سمندر سے نہ بوند جدا ہیں
نہ بوند سمندر سے جدا ہیں۔ پھر یہ بوند بوند بھی آپس میں جدا نہیں ہیں
(ب) یہ ایشور کو اپنے سے بالکل نیا اور مختلف مانتے ہیں۔

حالانکہ اسی میں اوت پروت ہیں۔ جو شخص ایشور کو اپنے سے جدا مان
ر اُس کی بھگتی کرتا ہے۔ اُسے اس قدر بھی سمجھ نہیں ہے۔ کہ بھگتی پریم
ہے۔ پریم محبت ہے۔ محبت جب ہوگی اپنے ہم جنس کی ہوگی۔ اور
اصلی محبت تو صرف اپنی ذات کی ہے۔ غیر ذات اور غیر جنس کی
بھگتی خواہ محبت کا قدرت میں کہیں نہیں ہے۔ جو ایشور۔
وید۔ برہمہ۔ کشیتر وغیرہ کو اپنی ذات سمجھ کر نہیں مانتا۔

بلکہ اپنے سے جدا سمجھ کر مانتا ہے۔ وہ اُسی طرح آتم ہتیار ہے جس
طرح کوئی جسم رکھنے والا شخص اپنے ہاتھ پاؤں کو جسم سے جدا مان
ہے۔ اس لئے ایسا آدمی تفرقہ پسند ہوگا۔ تفرقہ پسندی خود کشی ہے۔

یہ مضمون دہلی پارک لینڈ میں تیسری اور چار
لے محاورے کے سلسلے میں مفصل اور جامع صورت میں

رج، قدرت میں ہر جگہ وحدت ہے۔ جسے قلت اور کثرت کہا جاتا ہے۔ وہ بھی وحدت ہے۔ اور جو ایسا نہیں سمجھتا۔ اُسے آتم ہتیارے کے سوا اور کیا کہا جائے۔ تمام تفرقہ پسند مُشرک دویت وادی آتم ہتیارے سمجھے جانے کے قابل ہیں *

(د)۔ اور پہلے آتما کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ آتما ات (حرکت) اور من (غور متین) سے خالی نہیں ہے۔ اس نظر سے جو بیکار اور بی عقل اپنے کے خیال کو بچتہ کرتے ہیں۔ وہ بھی آتما کے بننے کرنے والے اور اپنے آپ کو ذبح کرنے والے ہیں۔
وغیرہ وغیرہ

اعتراض۔ جب تمہارے کہنے کے بموجب قدرت میں دو چیز کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ اور ایک سوا تم دوسرے کے وجود کے قابل ہی نہیں ہو تو پھر کسی کو آتم ہتیارہ کہنا صحیح اور سچا کیسے ہو سکتا ہے!

جواب (۱)، جیسے ہم اپنے آپ ہی ہیں۔ بات چیت کرتے ہیں۔ اور سوال و جواب ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی یہ حالت بھی سمجھو۔ ایک ہی وجود ہے۔ جس نے اپنے کو سب میں محیط کُل بنا رکھا ہے۔ اس پر کافی روشنی دوسری آپشنڈوں کی تعلیم سے یلگی خلاصہ (۱) بیکاری اور بی عقلی اصول قدرت کے خلاف ہیں *

(۲) بیکارا اور بی عقل خود کش اور آتم ہتیارے ہیں *

(۳) بیکارا اور بی عقل مکر تار یک کرد میں جگہ پاتے ہیں *

پتو تھا منتر

ماتِ رِشوا کی تعریف

(وہ) اڈول۔ ایک (اور) من سے زیادہ تیز (ہے) دلوٹا (اندریاں) اُسے نہیں پہنچ سکتیں۔ (وہ سب کے) آگے آگیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے دوسروں کو لانگھ گیا ہے۔ مٹھرا ہوا اُسی پر اُسی کا سہارا ہے) اپ (طاقتوں) کو وہ ماتِ رِشوا (سُوتر آتما مِحیط کُل جوہر) الگ الگ تقسیم کرتا ہے +

ماتِ رِشوا۔ ماتری (آکاس وسعت) رشو (پھیلا ہوا) برہمہ یا ابھور سے مراد ہے۔ دیدوں میں جنم کی صورت میں پران والیو کو بھی یہ نام دیا گیا ہے +

تفسیر

سوال۔ برہمہ کی تعریف کیا ہے؟
جواب۔ بے حرکت اور من سے زیادہ تیز۔ اندریوں کی

رسالی سے اونچا۔ سب کے آگے۔ ایسا با حرکت کہ سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ وہ آدھا محض ہے۔ ساکن ہے۔ اور اُسی پر سب بٹھرے ہوئے اُسی کے سہارے ہیں۔ اُسی محیطِ کل جوہر سے سب کو طاقت ملتی ہے۔ وہ ماتِ ریشوا یا سوتر آتما ہے جو ہر شے میں اوت پروت ہے)

سوال ۲۔ کیا اس تعریف میں اجتماعِ ضدین کا نقص نہیں ہے؟
جواب۔ نہیں۔

سوال ۳۔ حرکت اور سچکتی باہم مگر مخالف ہیں۔ اپنشد کہتی ہے کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہے۔ کہ وہ حرکت میں سب سے آگے بڑھ گیا ہے!

جواب۔ یہی تو اس کے سمجھانے کی خوبی ہے۔ اور کسی طرح یہ مضمون صاف نہیں ہوئیوالا تھا۔ اپنشدوں نے اسے یا تو نفی کے پہلو کو لے کر ذہن نشین کر دیا۔ یا اس طرح اجتماعِ ضدین کی مدد سے سمجھایا۔ اب تم توجہ کے ساتھ سُنو۔ تاکہ اسے خوب سمجھ سکو۔ انشور جگت کا جوہر ہے۔ جو کل اور جز سب میں رہتا ہے اور جو جز اور کل سب میں محیط ہو۔ وہ غیر منقسم اور اکھنڈ ہے اور ایک ہے۔ اور دائم اور قائم ہے۔ اور جو یہ حرکت پر تبت ہوتی ہے۔ یہ اُسی کے محیطِ کل جیتن شکتی کا کہیل ہے۔ یہ حرکت کہیں باہر یا اُس سے علاوہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے سوا جب دوسرا ہو۔ تب وہ اس میں حرکت کرے۔ یہ سب رچنا اُسی میں اور اسی کے آسیرے ہے۔ اور اس نظر سے وہی برہمانڈ

کے جگت میں رہتا ہوا پنڈ کے جگت میں بھی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جسے تم جیو کہتے ہو۔ اصلیت کی نظر سے وہ برہمہ ہی ہے خودی کا پروہ اگیان کی صورت میں ہے۔ جس کی وجہ سے جیو اپنے آپ کو جُز سمجھ کر اس کل سے جُدا سمجھ بیٹھا ہے۔ حالانکہ اگر کل میں سے ایک جُز بھی علیحدہ نکال لیا جائے۔ تو اس کی علیحدگی سے وہ کل کل نہ کہلا یگا۔ بلکہ دو اجزا بن جائیگے۔ جن میں سے ایک بڑا ہے۔ اور دوسرا چھوٹا ہے۔

میں نے اس کلیت اور مجموعیت کے سمجھانے کی کوشش پہلے ہی سمندر کی مثال سے کی ہے۔ اب سمندر سوچو کیا ہے؟ کل ہی تو ہے۔ اور اس کے جوا جزا بوندوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ وہ خود بھی تو سب سمندر ہیں۔ سمندر ان سب میں سمایا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ ایشور بھی کل کی شکل میں جیو جیو کے اندر بسا ہوا ہے۔ جیو کو اسی طرح اس کا جُز (صرف کہنے کے لئے) مان لو۔ جیسے بوند کو سمندر کا جُز مانتے ہو۔ لیکن جیسے بوند سمندر سے۔ اور سمندر کے سمندر پنے سے نہ خالی ہے۔ نہ خالی سمجھا جا سکتا ہے۔ ویسے ہی جیو برہمہ ہے۔ اور برہمہ کے برہمہ پنے سے نہ جدا ہے۔ اور نہ جدا کیا جاسکتا ہے۔

یہ برہمہ یا برہمہ پنا آدھار ہے۔ اور اس کے اندر جو جیو پنا پر تیت ہو رہا ہے۔ وہ جُزویت کے گیان کا کھیل ہے۔ اس جُزویت کے گیان کے کھیل میں حرکت ہے۔ حرکت برہمہ پر نہیں ہے۔ اور وہ بھی برہمہ کے اندر ہی ہے۔ اس کے باہر نہیں

ہے۔ اس نظر سے برہمہ میں حرکت اور بے حرکتی کے اجتماع ضدین کو سوچ سمجھ کر تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر اس طرح سمجھا جائے۔ تو برہمہ کی اصلیت سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہ محسوس ہو۔ اور ضدین کا نقص بھی نظر نہ آئے گا۔

سوال ۴۔ وہ من سے تیز اور اندریوں سے آگے پہنچا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟

جواب۔ اس تک من اور اندریوں کی رسائی نہیں ہے یہ ضرور ہے۔ کہ جہاں جہاں من اور اندریاں ہیں۔ وہاں وہاں برہمہ بھی ہے۔ لیکن یہ کبھی نہ کہا جاسکتا ہے۔ نہ کہنے میں آتا اور آسکتا ہے۔ کہ برہمہ کی حد یہاں ہی تک ہے۔ بلکہ خیال فوراً مرکزی نقطہ بنائے ہوئے۔ برہمہ کو اسی وقت اس مرکزی نقطہ سے اونچا پاتا ہے۔ اور وہ اس سے پرے ریشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ کہ برہمہ من سے تیز اور اندریوں کی پہنچ سے پرے ہے۔

سوال ۵۔ برہمہ ساکن ہے۔ اور سب اسی کے سہارے ہیں اور اسی کی مدد سب کو ملتی ہے۔ اس کی کچھ صراحت درکار ہے۔

جواب۔ یہ بات تو آئینہ کی طرح صاف ہے۔ سمندر میں کوئی بوند ہے۔ جو سمندر کے سہارے نہیں ہے۔ اور سمندر اسے مدد نہیں دے رہا ہے۔ ہر بوند کے پس پشت ہر جگہ اور ہر وقت سمندر ہی تھم رہا رہا ہے۔ اور سب کا سہارا بنا ہوا

سب کا مددگار ہے۔ اور سب اُسی پر قائم ہیں۔ وہی تو سب
 میں اوتار پرتا ہے۔ وہی سب میں بھرا ہوا ہے۔ اس
 سے خالی ایک بھی تو نہیں ہے۔ نہ ہو سکتا ہے۔ یہ سبب ہے
 کہ اُپنڈئے سب سے پہلے شتر میں ہی ہدایت کی۔ کہ سب میں
 برہم کو باکرتب اس جگت کو دیراگ کے ساتھ بھوگو۔ اور
 کسی کے دھن کی لالچ نہ کرو۔

خلاصہ۔۔۔ برہم محیط گل۔ بے حرکت۔ ایک۔ من سے
 تیز۔ اندریوں کی بیج سے پرے۔ سب کا آدھار۔
 اور سب کا ہمارا دینے والا ہے۔

پانچواں منتر

مزید تعریف

منتر

وہ چلتا ہے۔ وہ نہیں چلتا ہے۔ وہ دُور ہے
 وہ یقینی طور پر نزدیک ہے۔ وہ اس سب جگت
 کے اندر ہے۔ وہ سب جگت کے باہر ہے۔

تفسیر

سوال ۱۔ یہاں پھر اجتماعِ صمدین کا نقص آگیا۔

جواب۔ پھر ہوا کیا؟ کیا وہ ایش یا برہمہ ایسا نہیں ہے اس کا جواب پورے طور پر چوتھے منتر میں دے دیا گیا ہے کیا پھر دوبارہ ایش کا اعادہ کرنا چاہتے ہو؟ تاہم پھر بھی کچھ نہ کچھ سن لو:-

آدھار اور سب کا سہارا ہونے کی وجہ سے وہ ساکن ٹھہرا ہوا اور بے حرکت ہے۔ اور چونکہ اسی کے سہارے سب کو طاقت ملتی ہے۔ اور سب میں اسی کی طاقت سے حرکت آتی ہے۔ اس لئے وہ با حرکت ہے۔

جو اُسے اپنی ذات۔ اپنا جوہر۔ اپنی اصلیت اور اپنا تئو ماننے میں۔ اُن سے تو وہ یقیناً نزدیک ہے۔ لیکن جو اُسے اپنے سے جدا۔ اپنے علاوہ۔ اور اپنے سے مختلف مانتے ہیں۔ اُن سے وہ یقیناً بہت دور ہے۔ یہ اُسے نہ سمجھینگے نہ سمجھ سکیں گے۔ اور نہ وہ ان کی سمجھ میں آئیگا۔ کیونکہ یہ ایشور کو غیر مان رہے ہیں۔ مغایرت میں محبت نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ ایشور کے ہزار بجھکت کھلاتے ہوئے بھی اُسے دور ہی پائینگے۔ اور تم کو جو دنیا میں یہ فتنہ۔ فساد نظر آ رہا ہے۔ وہ صرف اسی مغایرت کا نتیجہ ہے۔ مغایرت دوری ہے۔ محبت قریب ہے۔ متعصب اور پیشیاتی اہل مذاہب خدا پرستی یا ایش پرستی کی ڈینگ مارتے ہوئے بھی خدا

یا ایشور سے لاکھوں کوس کی دوری میں ہیں۔ یہ جھگڑاؤ اور تفرقہ انداز بنے رہینگے۔ کیونکہ منایرت کے غلام اور ولد ادہ ہیں۔ ایشور کو صرف وہ پاسکتے ہیں۔ جو اُسے اپنی ذات سمجھتے ہیں اس سمجھ کے آتے ہی وہ قریب ہو جاتا ہے۔ منایرت کی جگہ رہتی ہے۔ اور تفرقے مڑ جاتے ہیں۔

وہ سب کے اندر ہے۔ اسی خیال سے پہلے نتر میں سب میں اس کے بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہ حقیقت میں سب متحرک اور غیر متحرک اشیا کو اپنا کھر بنائے ہوئے ان کے اندر بسا ہوا ہے۔ اور وہ ان کے باہر بھی ہے۔ کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ یہ جگت ہی برہمہ ہے۔ تو اسی وقت جگت اس کے سہارے پر تھیت ہوگا۔ اور برہمہ اس کے پرے سوچا جائیگا۔
و علیٰ ہذا القیاس +

—:—

خلاصہ۔ دور نزدیک۔ با حرکت بے حرکت۔ اندر اور باہر برہم ہی برہم ہے +

—:—

اوپر کے پانچ متروں پر مزید روشنی

پہلے نتر میں ایشور کے ایک مُستقل اور مضبوط خیال بندھانے کی تدبیر تباہی گئی۔ اس سے سچی اثبات پسندی کا

سبق ملتا ہے۔ ساتھ ہی چونکہ انسان کو بھوک بلاس کی پٹری ہوتی ہے اور بے ہوس کثیر آدمیوں کے دلوں سے دوہ ہوتی ہے۔ اس لئے اُن سے جگت کا بھوک نہیں چھینا گیا۔ بلکہ اُس کے بھو گھنے کی ہدایت ایشور پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ دیراگ کے ساتھ بھو گھنے اور دوسروں کی دولت کی لالچ سے بچ کر رہنے کی ہدایت کی گئی۔ کیونکہ لالچ کرنے سے بھرپہ بھوگ بھی ہاتھ نہ آئیگا۔ یہ ایمان اور اثبات پسندی ہے۔

دوسرے منتر میں کام کرنے کی تاکہ اور بیکار رہنے کے برخلاف ممانعت کی گئی ہے۔ اور سمجھایا گیا ہے۔ کہ اگر ایشور پرست ہے ہوس۔ دیراگی ہو کر جگت کو بھوگا جائے۔ اور ساتھ کرم کرتا ہو آدمی سو برس تک زندہ رہے۔ تو یہ کرم اُسے کبھی فائدہ دیند میں نہ لائےگا۔ نہ وہ بندھن کا باعث بنیگا۔ یہ کرم اور نشکا کلم کرنے کا اپدیش ہے۔

تیسرے منتر میں گیان سمجھ بوجھ۔ بویک اور تمیز سے کام لینے کی ضرورت محسوس کرائی گئی۔ کیونکہ بغیر گیان کے ایک میں ایک اور ایک میں ایک کی اصلیت کا سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ اور انسان کے ایمانی بن کر فرقہ پسند بن جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے گیانیوں کی بات چٹایا گیا ہے۔ کہ وہ مرنے کے بعد تاریکی میں جاتے ہیں۔ جو صحیح ہے۔ یہ گیان کے تعلق میں ہے۔

چوتھے منتر میں ایشور کی ایشوریہ تلہ۔ یا برہمہ کا برہمہ پنا سمجھایا گیا۔ جو وحدت اور وحدانیت اور توحید ہے۔ اور کس طرح

وہ ایک ہوتا ہوا سب میں سمایا ہے۔ یہ توحید کی بابت ہے
 پانچویں منتر میں اسی توحید کو اور زور دیا ہے کہ یہ میں مزید
 صراحت کے ساتھ ذہن نشین کرایا ہے۔ یہ بھی توحید کے
 تعلق میں ہے۔

چھٹا منتر

توحید پرستی سے فائدہ

جو سب بھوتوں (پرانیوں) کو آتما میں ہی دیکھتا
 ہے۔ اور سب بھوتوں (پرانیوں) میں آتما کو دیکھتا ہے
 اس (کی وجہ) سے وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔

تفسیر

سوال ۱۔ سب کو آتما میں دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟
 جواب۔ بوندوں میں سمندر کو دیکھنا۔ حیووں میں الیشور کو
 دیکھنا۔ اور سب میں آتما کو محیط سمجھنا۔ یہ سب کو آتما میں
 دیکھنا ہے۔

سوال ۲۔ جب پرانیوں میں آتما کو دیکھنے سے کیا غرض ہے؟
 جواب۔ پہلے منتر کی ہدایت پر غور کرو۔ اس سب میں الیشور

کو بسادہ وغیرہ وغیرہ۔ آتما کو سب میں دیکھنے کا یہ مطلب ہے۔ یوں سمجھو یہ جتنے پرانی نظر آتے ہیں۔ وہ بے شمار گھر میں اور ان سب کے اندر ایک آتما مکمل طور پر بسا ہوا ہے۔ یہ مکان ہیں۔ اور وہ مکین ہے۔ یہ مسکن ہے۔ اور وہی سب میں ساکن ہے۔

سوال ۳۔ اس طرح سمجھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟
جواب۔ تفرقات مٹ جائیں گے۔ مغایرت جاتی رہیگی۔ کسی کی تعریف اور مذمت سے سروکار نہ رہیگا۔ یہ فائدہ ہے؟
سوال ۴۔ آتما سے ایشور مراد ہے۔ یا اور کچھ؟
جواب۔ آتما تو آتما ہے۔ آتما کہتے ہیں ذات کو۔ جو ہر کوئی

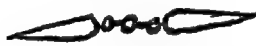
تمہیں آتما سے مراد ایش یا ایشور سے لے سکتے ہو۔ کیونکہ ایش ایشند اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ تم کو بار بار سمجھا دیا گیا ہے۔ کہ ایش یا ایشور اپنی ہی ذات ہے۔ اگر وہ اپنی ذات نہیں ہے۔ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی نہ بھگتی ہوگی۔ نہ اس کا پریم ہوگا۔ اور جب پریم نہ ہوگا۔ تو مغایرت ہوگی۔ اور جب مغایرت ہوگی۔ تو پھر تفرقہ شروع ہونگے۔ میں اچھا یہ بُرا۔ میرا مذہب صحیح اس کا مذہب غلط۔ اور اس قسم کا مغایرت پسند اور متعصب آدمی روز بروز تاریکی کے غار میں گرتا جائیگا۔ اور اس کا نتیجہ آتم ہتیا ہوگا۔

سوال ۵۔ کیا بھلے کو بھلا اور بُرے کو بُرا کتنا نفرت پھیلانے

میں داخل ہے؟

جواب - یہ بات آدمی کی نیت پر موقوف ہے۔ اور نیت کے اندر خود غرضی ہوتی ہے۔ اور خود غرضی میں نفسانیت ہے۔ نفسانیت منہایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ تم کو بتا دیا گیا۔ اگر نیت میں فتور نہیں ہے۔ اور نیک نیت سے کسی کو بھلا بُرا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس قدر عیب نہیں ہے۔ لیکن ان کے لئے جو سب میں آتما ہی کو سمایا ہوا دیکھتے ہیں۔ بُرا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آتما ہی پر نظر ہے۔ تو آتما تو نہ بُرا ہے۔ نہ بھلا ہے۔ اُسے کون بُرا بھلا کہنے لگا۔ اور اُسے بھلا بُرا کہنا ہی کیوں پڑا خلاصہ۔ سب میں آتما ہے۔ اُسی کی طرف نظر رہے۔ اور نفرت سے پرہیز کرو۔

ساتواں منظر

وحدت کا ثمرہ

—:—

جس میں سب بھوت (پرانی، آتما ہی) پر تیت،

ہو گئے۔ وہاں ایکٹا (وحدت) کو دیکھتے ہوئے۔
گیان والے پُرش کو کیا موہ اور شوک ہوتا ہے۔

تفسیر

سوال ۱۔ تمام پرانی آتما ہی آتما ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے؟
جواب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ (۱) وہ جو اپنے کو سمجھتا ہے۔ ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے۔ (۲) وہ آتما ہے۔ اور سب ہی آتما ہیں۔ (۳) اس میں یکسانیت کی نظر آگئی (۴) وہ ایکٹا دیکھنے والا (وحدت میں) ہو گیا (۵) اس کی نظر میں سب ایک آتما ہی ہو گئے۔ آتما کے سوا اب اُسے کچھ نہیں بھا سکتا اسی کا نام آتم گیان یا برہمہ گیان ہے۔ جسے ایسا گیان آگیا وہی گیانی اور وگیا نی ہو گیا۔

سوال ۲۔ گیان تو ہو گیا۔ سمجھ آگئی۔ یہ تو مان لیا۔ پھر موہ اور شوک کیسے چلا گیا؟ موہ اور شوک تو شخصیت کے ساتھ رہتے ہیں۔

جواب۔ شخصیت جو محدود تھی۔ وہ غیر محدود ہو گئی۔ تنگی اور تنگ خیالی جاتی رہی۔ اُس کی جگہ وسعت اور فراخ خیالی نے لے لی۔ تنگ اور محدود شخصیت کی سمجھ کی حالت میں وہ خود غرض اور صرف اپنے ہی نفع پر نگاہ رکھنے والا تھا۔ اب اس کے ذہن نشین ہو گیا۔ کہ یہ چرا چر جگت اور کچھ نہیں ہے۔

اُسی کا روپ اور اُسی کی ذات اور اُسی کی حقیقت ہے اور جب دوسرے اُسے جدا جدا نہیں پریت ہوتے۔ تو پھر بھرم کیسے اور کس کا ہوگا! بھرم تو وہاں ہوتا ہے۔ جہاں مغایرت ہوتی ہے۔ اور دو ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مان کر اور جان کر ڈرتا رہتا ہے۔ کہ تمہیں وہ دوسرا اُسے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جب ایک ہی ایک رہ گیا۔ دوسرا نہیں رہا۔ تو یہ مومہ (بھرم یا تعلق) کس کو اور کیوں ہوئے لگا۔ ایک ایک کو نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ نہ خوف دلاتا ہے۔ جو بھرم یا مومہ کے پیچھے ہیں۔ ایک ایک کو ایسا نہیں کرتا۔ اس کا ارکان ہی نہیں رہتا۔ اور جب دو اپنے اور علیحدگی کا بھرم نہ رہا۔ تو پھر اس کے بعد افسوس اور شوک کیوں۔ کیسے اور کیسے ہوگا؟

سوال ۳۔ ایکتا کے معنی تو ایک پناہیں۔ یہ صحیح ہے۔ ایک جیسا سمجھنا تو ممکن ہے۔ اور ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن اس سے یہ تو مراد نہیں ہے۔ کہ سب مل کر ایک ہی ہو گئے دوسرا نہیں رہا۔ اور دوسرے کا وہم جاتا رہا؟ جواب۔ اس کی مراد ہی یہی ہے۔ کہ ایک کے سوا دوسرا نام کو بھی نہ رہا؟

سوال ۴۔ اسے کسی مثال سے صاف کیجئے۔ جواب۔ جب تک دو پنا۔ مغایرت۔ اثنیت اور کثرت ہے۔ تب تک سمندر میں بوند ہی بوند نظر آتے ہیں۔ یہ بوند

بنا نظر آنا نظر کو تنگ بنانا ہے۔ اور جب نظر کی یہ تنگی گئی تو اب صرف ایک ہی سمندر آنکھوں کے سامنے ہے۔ ٹوندوں کی کثرت اب اس میں پریت نہیں ہوتی۔ اسی کا نام ایکتا۔ ایک پناہ اور وحدت ہے۔ اس کے سوا ایکتا اور ایک پناہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔

سوال ۵۔ تم جب دیکھو سمندر ہی کی مثال دیا کرتے ہو۔ اور کوئی مثال نہیں دے سکتے؟

جواب۔ کیوں نہیں دے سکتے۔ یہ جگت یا دنیا عالم مثال ہی تو ہے۔ یہاں مثالوں کی کیا کمی ہے۔ جب تم کرنوں کی جانب نظر کرتے ہو۔ کرن ہی کرن نظر کے سامنے ہیں۔ نظر کو پھیلا دو کرنوں کی کثرت اسی وقت سورج کی شکل میں تبدیل ہو جائیگی۔ تم تنگ نظر بن کر بیت کے ذرہ ذرہ ہی کو دیکھ رہے ہو۔ فراخ نظر ہو جاؤ۔ ریگستان مجموعی طور پر آنکھوں کے سامنے آجائیگا۔ تم محدود نگاہ والے ہو کر ایک ایک درخت کو دیکھتے ہو۔ ان کے الجھن میں پھنستے ہو۔ ذرا اپنی نگاہ کو وسعت دے لو۔ پھر جنگل ہی جنگل دکھائی دینے لگیگا۔ یہ اور مثالیں ہیں۔

سوال ۶۔ ان مثالوں سے یہ تو نہیں ظاہر ہوتا۔ کہ دروں کی۔ کرنوں کی اور درختوں کی ہستی جاتی رہی؟

جواب۔ یہ بات تم سے کس نادان نے کہی ہے۔ کہ ان کی ہستی جاتی رہی۔ ہستی کی ہستی تو کبھی کسی حالت میں بھی نہیں جاتی۔ یہاں جو ہست ہے۔ وہ نیست کبھی نہیں ہوتا

اور حقیقت ہے۔ وہ تو پہلے ہی سے نیست ہے۔ اس میں

ہستی کیسی! سوال ۷۔ تمہاری بات موثر اور زوردار تو ہے۔ لیکن میں کچھ کمی ہے۔ جس کی وجہ سے میں اس ایکٹیا وحدت کو جیسا چاہئے۔ نہیں سمجھ رہا ہوں۔

جواب۔ ایسا ہی ہے۔ تم بتاؤ۔ دل کے اندر کیا وہم ہے تب میں جواب دوں۔

سوال ۸۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں۔ کہ ایک جیو آتما ہے۔ ایک پر ماتا ہے۔ یہ دو ہیں۔ اور یہ ہمیشہ دور رہینگے۔ ان کا دوپنا کبھی جانے والا ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی۔ تو تم جس ایکٹیا وحدت کو ذہن نشین کرانا چاہتے ہو۔ وہ غلط۔ مبہم۔ اور مبہوم مضمون ہے۔

جواب۔ جیو آتما اور پر ماتا کی علیحدگی کی حالت ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اصل میں علیحدگی نہیں ہے یہ صرف فرضی اور وہمی ہے۔ اس لئے اسے دائمیت نہ دے۔ وحدت کے وقت چاہے وہ جس حالت میں ہو۔

جیو آتما اور پر ماتا کے درمیان فرق ہی نہیں رہتا۔ سوال ۹۔ مثال سے واضح کیجئے۔

جواب۔ مثلاً جب تک تم جاگتے ہو۔ تب ہی تک یہ انیک جگت بھگتا ہے۔ اور جب گہری نیند۔ سُوشپتی کی حالت آگئی۔ پھر وحدت آگئی۔ اس کیفیت میں نہ کہیں جیو آتما ہے

نہ پر مانتا ہے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے۔ جو مکمل وحدت ہے۔ اس میں نام کے لئے بھی فرق نہیں رہتا ہے۔ اگر فرق رہتا۔ تو اس حالت میں بھی آتما اور پر مانتا کا بھید ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لئے یہ بھید بالکل فرضی اور ذمہ بھی ہے۔ یہ صرف وہم کی حالت میں پر تیت ہوتا ہے۔ اور جب یہ وہم مرط جاتا ہے۔ تب ہی موہ اور شوک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ سو شپتی کی کیفیت وحدت کی کیفیت ہے۔ اس میں نہ آتما ہے۔ نہ پر مانتا ہے۔ صرف ہے پنا یعنی ہستی مطلق ہے۔ اور اس واحد ہستی مطلق میں تم موہ اور شوک کو تلاش کرو۔ ان کا کہیں بھی پتہ نہ رہیگا۔ اور پتہ کیوں ہو! وہاں مغایرت۔ دوپنا اور انیک پنا کا نام و نشان نہک نہیں ہے *۔

سوال ۱۰۔ ایسی حالت کو میں سمدھی کہتا ہوں۔ یہ حالت سمدھی میں آتی ہے۔ اس وقت جیو آتما پر مانتا میں لین ہو جاتا ہے *۔

جواب - یہ بالکل بھرم ہے۔

کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر

فعلی بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر

سمدھی صرف سَم کے دھارن کر رکھنے کا نام ہے۔

یہ سَم کس میں دھارن کیا جاتا ہے؟ اپنے میں۔ جو کچھ ہوتا ہے۔ اپنے ہی میں ہوتا ہے۔ اپنے سے باہر نہ کچھ ہے۔ نہ

کبھی ہوا۔ نہ ہو لے کا امکان ہے۔ یہ صاف صاف اور سچی سچی
 باتیں ہیں۔ ان کا سمجھنا اس قدر مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن دویت وا
 احد شرک کے غیر فطرتی وہم کو بختم کرنے کے اس قدر آگیا ہی ہو
 جاتے ہیں۔ کہ یہ حقیقی سچی اور قدرتی بات ان کی سمجھ سے باہر ہو
 جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ آتما اور پر ماتما کے وہم (بھرم) میں پڑ کے
 رہینگے۔ ان کا وہ اور شوک اگر دور بھی ہو تو کیسے ہو! کیونکہ دل
 میں دویت۔ دوپنے۔ اور کثرت کے وہم کا مجھوت کمایا ہوا ہے۔
 سوال ۱۱۔ (اعتراضی پہلو کے ساتھ)۔ ”یار! تم تو صاف لفظوں
 میں ناشک ہوئے جا رہے ہو۔ ایشورنک کی جڑ کاٹ دی۔
 جو ہے وہ آتما ہی ہے۔ پر ماتما کچھ بھی نہ رہا۔ حالانکہ اس میں
 ایشورنک کی تعلیم ایشور لفظ سے شروع ہوئی ہے۔“
 جواب۔ تم پھر اور گہرے بھرم میں پڑ گئے۔ ہم ایشور کی ہستی
 سے شکر تو کسی حالت میں نہیں ہیں۔ ایشور خیالی اور معتقدانہ معراج
 ہے۔ فہمی تو وحدت کی نظر سے منسلک مراد اور اسٹاپ ہے
 اور وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ جو حیو پنے کی وہمی حالت میں نظر کے
 وسیع کرنے کے لئے ہم اس پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اسی کا نام وحدت
 ہے۔ ایشور ایک ہے۔ دو چار دس ہیں ایشورین ہیں۔ اور جب
 وہ ایک ہے اور اس کے سوا دوسرے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو
 وہ اگر ہماری ذات نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا! وہ نہ ہم سے کبھی جدا
 ہے۔ نہ جدا ہوا۔ ایشور اسی خیال کو آہستہ آہستہ بھرم مٹانے ہوئے
 سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔

خلاصہ۔ وحدت بین گیانی وحدت بین ہے۔ اور مودہ شریک
سے آزاد ہے۔

چھٹے اور ساتویں منتر پر مزید روشنی

جو کچھ ہے وہ برہم ہی ہے۔ وہ اہل اور غیر تبدیل ہونے
والا ہے۔ اور اس لئے دائم قائم ہے۔ من۔ پُران جسم
مزاج۔ جذبات۔ کرم۔ دھرم تبدیل ہونے والی صورتیں
ہماری ذات نہیں ہیں۔ صفات بیشک کہ لو۔ ذات میں
تبدیلی کا امکان محال ہے۔

جگت میں جو کچھ ہے۔ چاہے وہ متحرک ہو یا غیر متحرک
جب ان کو آتم درشتی (ذات کی نظر) سے دیکھا جاتا ہے
تو پھر سب میں وحدت ہی وحدت پر تیت ہونے لگتی
ہے۔ اور وحدت چونکہ ذات ہے۔ اور کوئی مخلوق

اصلیت اور حقیقت کی نظر سے ہم سے نہ جُدا ہے۔
 نہ مختلف ہے۔ جب یہ گیان ہو جاتا ہے۔ تو پھر آتما ہی
 مکمل پر ماتا بھاسنے لگتا ہے۔ اور موہ شوک کا ہمیشہ
 کے لئے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ *

صرف اسی کو جس نقطہ نظر سے ممکن ہو۔ ذہن نشین کر لینا،

آٹھواں منتر برہمنہ کی تعریف

منتر

وہ نورانی۔ بغیر جسم۔ بغیر رنگ۔ بغیر رگ و ریشہ۔
 - الاُشہدہ د پاک) اور پاپ کی چھوٹ سے آزاد
 سب جگہ موجود ہے۔ سب کا دیکھنے والا۔ سن کی پرینا
 کرنے والا سب میں محیط ہے۔ سو سمجھو (آپ ہو نیوالا)
 (ہستے مطلق) ہمیشہ سے مناسب اور موزوں طریقہ پر

اس نے ہر ایک شے کی ترتیب دی ہے۔

—:—

سوال ۱۔ اس منتر میں کس کی تعریف ہے۔ آتما کی یا پرماٹما کی؟
جواب۔ پرماٹما کی جو وحدت واحد اور واجب الوجود
ہے۔ وہی اصلی حقیقی۔ دائمی جسم رنگ اور نشیوں کے
تعلق سے آزاد ہے۔ پاک ہے۔ بے خطا ہے۔ وہ ہر جگہ
ہے۔ سب کا ناظر سب کا متحرک۔ سب میں محیط۔ ہستی مطلق
وہ کوئی (شاعر) بلند خیال اور پیشانی (دانا) ہے۔ جو شے بیاں
نظر آتی ہے۔ ایسی کی ذات سے نہایت موزونیت کے ساتھ
سب کی ترتیب تقسیم اور تنظیم ظہور میں آئی ہے۔

سوال ۲۔ تب تو خود تم دو کے ماننے والے ہو گئے۔ آتما
اور پرماٹما کے۔ پھر جب خود بھید وادی اور ودیت
وادی ہو گئے۔ تو تمہاری وحدت بینی کا اصول جڑ
سے کٹ گیا۔ اور تعلیم غلط ثابت ہوئی۔

جواب۔ کب اور کس حالت میں؟

سوال ۲۔ اس وقت اور اس حالت میں۔ اور ہر حالت میں
جواب۔ صرف تمہارے ذہن نشین کرانے کی نیت سے
یہ بات کہی گئی ہے۔ تم یکبارگی نہ سمجھ سکتے۔ پر رنگ میں ایسا
ہی ہوتا ہے۔ آتما تو آتما ہی ہے۔ چاہے وہ ورے کا آتما
یعنی جو آتما ہو۔ خواہ پرے کا آتما یعنی پرماٹما ہو۔ یہ بات میں
نے ساتویں منتر کی تفسیر میں تمہیں ذہن نشین کرادی تھی

سوال ۴۔ اُسی کی بنا پر میں اعتراض کرنے لگا ہوں۔ اور

میرے اعتراضات یہ ہیں:-

(۱) جیو ساکار ہے۔ برہمہ نرا کار ہے۔

(۲) جیو ساکار ہونے سے محدود ہے۔ اور برہمہ نرا کار

ہونے سے غیر محدود ہے۔

(۳) جیو الپگیہ الپا درشتا اور الپ کرتا ہے۔ برہمہ

سروگیہ۔ سرب درشتا اور سرب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ

جواب۔ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ صفت کی نظر سے کہہ رہے

ہو۔ ذات کی نظر سے نہیں کہہ رہے ہو۔ سروگیہ تا۔ الپگیہ تا وغیرہ

سب صفات ہیں۔ اور صفات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی

اپنی جدا ہستی کوئی نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کی فرضی ہستی کسی اور حقیقی

ہستی کے تابع ہے۔ اپنے اعتراض کے جواب سنو:-

(۱) اگر جیو ساکار ہے۔ تو پھر برہمہ ساکار کیوں نہیں ہے؟

جیو پنڈ یعنی جسم میں رہتا ہوا جسمانی پر تیت ہوتا ہے۔ اُسی

ح برہمہ برہمانڈ کے جسم میں رہتا ہوا جسمانیت سے آزاد کیسے

ہوگا؟

(۲) ماننا ظاہری نظر سے جیو الپگیہ اور برہمہ سروگیہ وغیرہ

لیکن یہ دونوں صفت ہی صفت ہیں۔ فرق صرف محدود

اور غیر محدود کا ہے۔ لیکن۔ اگر ذرا غور کرو۔ تو آسانی سے

سمجھ میں آ جائے۔ اس طرح کی صفت خود محدودیت کا

ہے۔ اصل میں برہمہ صفت کے دائرے سے بھی پرے ہے۔

(۳) اب مشابہت کے پہلو کو نظر کے سامنے لے کر سوچو جسے تم جیو کہہ رہے ہو۔ اس کا روپ کیا ہے؟ جیو۔ فرضی محدودیت کی حالت میں بھی جسم۔ رنگ۔ ریشہ۔ اور رنگ وغیرہ کی رعایت سے آزاد ہے۔ وہ بھی آنکھ۔ کان ناک نہیں ہے۔ اور جیسے برہمہ تمام برہمانڈ کا پریرک ہے۔ وہی اس کی کیفیت اس پنڈ کی نظر سے ہے۔ جیسے پنڈ اور برہمانڈ کی یکسانیت ہے۔ ویسے ہی جیو اور برہمہ کی بھی یکسانیت ہے۔ جہاں تمیزی مذاات اور صفاتی توہمات حائل نہیں ہوتے وہاں جیو اور برہمہ میں فرق نہیں محسوس ہوتا۔ جیسا کہ میں نے سوشیتی کی مثال سے تمہارے ذہن نشین کر دیا ہے +

سوال ۵۔ آپ کی ہونے والا سے کیا غرض ہے؟
جواب۔ منتر میں 'سوئیم' لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی آپ ہونے کے ہیں۔ 'سوئیم' (خود) بھود (ہونا)۔ اس سے مراد ہے۔ کہ حقیقی اور اصلی ہستی صرف اس کی اور اسی میں ہے۔ اور اپنی ہستی کے لئے وہ کسی اور ہستی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری ہستیاں بھی سب اسی کی ہستیاں ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ہے +

سوال ۶۔ کیا مایا یا پر کرتی بھی وہی ہے؟
جواب۔ مایا یا پر کرتی۔ قدرت۔ صفت اور مادیت کو کہتے ہیں۔ یہ تم یہ نہیں سمجھ سکتے۔ کہ قدرت قادر ہیں صفت موصوف ہیں۔ اور مادیت مادہ میں رہتی ہے۔ قادر نہ ہو۔

تو قدرت کا بہنا محال ہی نہیں بلکہ غیر ممکن ہے۔ صفت جب ہوگی۔ موصوف ہی کے تابع اور ماتحت ہوگی۔ مادیت مادہ کو چھوڑ کر کہاں جائیگی۔ ایسی حالت میں قدرت اور قادر کے اندر فرق کیا ہے؟ جو وہ ہے۔ وہی تو یہ بھی ہے۔ اس لئے بل کو بلوان سے جدا سمجھنا اگر بھرم نہیں ہے۔ تو اور کیا ہے یہاں اصل میں توحید کے سوا اور کوئی شے نہیں ہے۔ ایک ہی واجب الوجود ہے جس کی ہستی کبھی نمودی شکل میں محسوس ہوتی۔ اور کبھی وجودی صورت میں نمایاں ہوتی ہے *
سوال ۷۔ لیکن وہ بغیر جسم بغیر رنگ و ریشہ اور بغیر رنگ روپ کا کہا گیا ہے!

جواب۔ یہ سچی بات ہے۔ اس کے سچ ہونے میں شک ہی کیا ہے۔ اس پر پہلے کہ سوچا دیا گیا ہے۔ کیا دوبارہ پھر سننا چاہتے ہو۔ وہ آدھار محض اور سہارا محض ہے۔ اس جگہ کا کھیل اُسی کے ہمارے ہوا کرتا ہے۔ اور لطیف نظری کی نگاہ سے وہ جسمائیت کی رعایت سے پاک اور صاف ہے *
سوال ۸۔ وہ کوی (شاعر) اور منیشی (درنا) کہا گیا ہے۔

اور ساتھ ہی ہر شے کا ترتیب اور قاعدہ میں لانے والا بتایا گیا ہے *
جواب۔ صحیح بتایا گیا ہے۔ کوی اور منیشی ویدک اصطلاحات ہیں۔ کوی کہتے ہیں شاعر اور ناظر کو۔ یہ لفظ رشی کا مرادف

اور ہم معنی ہے۔ اور منیشی کہتے ہیں۔ سوچنے والے یا من
 کرنے والے کو۔ ان دونوں الفاظ کی مراد کے درمیان فرق
 ہے۔ کوئی فوق العقل ہے۔ جو اصلیت سے ملا ہوا اصلیت
 کا شاہد دیکھنے والا ہے۔ منیشی میں غور اور تمیز ہے۔ یہاں
 اس درجہ میں اگر اس کے اندر تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ تب تمیز کو
 حرکت ملتی ہے۔ برہمہ کے اندر یہ دونوں اوصاف ہیں۔ ایک
 عالم بالا پر بلند پرواز رہتا ہے۔ دوسرا منقسم تمیزی قابلیت
 سے بچے اترتا ہوا۔ اصلیت کے اظہار کے سمجھ پر قادر ہوتا
 ہے۔ ایک لطیف ہونے سے اُروپ اور نرگن ہے۔ دوسرا
 کثافت کو لئے ہوئے سگن ہے۔ یہ دونوں اوصاف برہمہ
 میں ہیں۔ اور اسی کے سہارے اور اسی میں ہیں۔ اسی وجہ سے
 وہ سو بیکھو آپ ہونے والا کہا گیا ہے۔ وہی ادھر ہے۔
 وہی نیچے ہے +

—:—

خلاصہ :- برہمہ ہی آزاد مطلق۔ ہستی مطلق۔ گیان
 مطلق۔ پاک جسمانیت و رنگت وغیرہ سے مبرا محیط
 کل۔ ناظر۔ ناظم سب کچھ ہے +

نواں منتر

اودیا۔ وودیا۔ کی اُپاسنا

—:—

منتر

جو اودیا کی اُپاسنا کرتے ہیں۔ وہ نہایت
تاریکی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اُن سے بھی زیادہ تاریکی
میں وہ داخل ہوتے ہیں۔ جو وودیا میں رت (مست)
رہتے ہیں *۔

—:—

تفسیر

سوال ۱۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ جمالت پسند لوگ
تاریکی میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ علم پسند
اور علم دوست اُن سے بھی زیادہ اندھیرے میں
داخل ہوتے ہیں *۔

جواب۔ یوں سمجھو۔ وودیا۔ اور اودیا دونوں سے کوئی
مقصد نہیں ہے۔ نہ معراج ہے۔ نہ اشٹ ہے۔ یہ ضرور
ہے۔ کہ اودیا یعنی جمالت سے وودیا اور علم ہزار ہا درجہ بہتر

ہے۔ جاہل تو خود بھی اندھیرے میں ہے۔ اس کی نسبت
 تو کچھ ہی نہیں ہے۔ لیکن عالم جو علم کی غرض کو نہ سمجھ کر انہی کی
 دھن میں لگا رہتا ہے۔ خواہ اس کے ناز غرور اور گھمنڈ کے
 نشہ میں چور ہے۔ وہ جاہل سے بھی زیادہ جاہل۔ اور تاریکی
 سے بھی زیادہ تاریکی میں داخل ہے۔ غرور اور بیجا ناز کیس
 بات کا ایہ غرور ہی تو دنیا کے فتنہ و بند کی جڑ ہے۔ جاہل
 تو جہالت میں پھنسا ہوا ہے۔ اور مغرور عالم علم کا سودا لی
 بنا ہوا جہالت کے درجہ سے گزرا ہوا اور بھی زیادہ بدتر حالت
 میں ہے۔

سوال ۲۔ مضمون ابھی تک بہت صاف نہیں ہوا
 جواب۔ قصہ سنو۔

قصہ۔ دو آدمی تھے۔ ایک تو حیوانیت کے درجہ کا تھا
 اور دوسرا خواہ علم سے اُسے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کھایا۔ پیا
 سو رہا۔ دوسرا فہم۔ ودوان محقق اور عالم تھا۔ اُسے ہر
 وقت تحقیقات کی پڑی رہتی تھی۔ اور اپنے علم کے نشہ میں چور
 رہتا تھا۔ دونوں ایک ساتھ کسی خوبصورت سے باغ میں گئے۔ نادان
 آدمی تو پھل کھانے میں لگ گیا۔ نادان شخص درخت گئے۔ ان کی
 نوعیت اور حیثیت کے پچانے اور منسبتی و دیا خواہ علم نباتات
 کے زعم میں تحقیقات کرنے میں لگا۔ شام ہو گئی۔ دونوں کو مجبوراً باغ
 سے باہر نکلنا پڑا۔ ایک تو حریف ہے۔ کہ اس قدر پھل کھائے
 تھے۔ کہ اُسے چلنے میں تکلیف ہونے لگی۔ دوسرا پھل کھانے سے

محروم رہ کر اسی عقلی اور دلی افسوس میں بسوتا ہوا پریشان ہو گیا کہ اس سے تو وہ جاہل ہی اچھا رہا۔ جسمانی عذاب اس قدر برا نہیں ہے۔ جس قدر دلی عذاب بُرا ہوتا ہے۔ ایک تو پھر بھی کسی کسی طرح برداشت کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس نظر سے عالم کے غرور کو جمالت سے بدتر بتایا گیا *

سوال ۳۔ ابھی تک مراد کی وضاحت نہیں ہوئی *

جواب۔ ایک نادان شخص ہے جو نہ حیو کی سمجھ رکھتا ہے نہ ایشور کی۔ اس کے تاریکی میں رہنے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ حیو اور ایشور کی مابیت سے بیخبر ہے۔ اُسے موٹھ کہتے ہیں۔ اور دوسرا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جس نے کتابوں میں یہ پڑھ لیا۔ کہ حیو اور برہمہ چیتن روپ سے ایک ہیں۔ چیتن روپ کی نظر سے ان کے درمیان بصید نہیں ہے۔ خواہ کسی سے یہ سُن لیا۔ کہ حیو اور برہمہ میں یکسانیت ہے۔ اور اسی ایک و دیہ کے خیال میں رت ہو کر خواہ مخواہ ہر وقت 'اہم برہمہ آسمی' 'اہم برہمہ آسمی' چلاتا ہوتا ہے۔ اور بغیر اصلیت کا سا کشا تمکار کئے ہوئے ناحق شور مچا رکھا ہے۔ یہ اس جاہل سے بھی زیادہ جمالت کی تائید کی میں مبتلا ہے۔

سوال ۴۔ ان عالموں کی کتنی قسمیں ہیں۔

جواب۔ کئی کئی۔

(۱) جو پڑھی پڑھائی باتوں میں رت (پھنسے) ہیں۔ وہ واچک گئی ہیں۔ یہ جاہل سے بھی زیادہ جاہل ہیں۔

(۲) جنہوں نے ایشور کے آدش کو علی نقطہ نگاہ سے نہیں

قبول کیا۔ وہ بھی ایسے ہی ہیں +
(۳) جو علم کے ناز کے نش میں چور ہو کر کرم کرنا چھوڑ بیٹھے

اور اپنا بیج اپنے کی زندگی بسر کرنے کے لئے وہ بھی ایسے ہی ہیں +
(۴) جو ایشور کے سبیل اور شدھ روپ کے بحث مباحثہ

میں پڑے رہتے ہیں۔ اور حقیقت سے دُور ہیں +

(۵) جو علم کے مقصد سے غافل اور اپنی علمیت یا علم دانی
سے دلیل بازی ہی کے مشتعل میں مصروف رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ +

خلاصہ۔ جہالت بڑی ہے۔ اور جہالت سے بدتر وہ علم
ہے۔ جو عمل اور انجھو سے خالی ہے +

دسواں منظر

وَدِّیا۔ اوَدِّیا کے نتیجے

منظر

یہ کہا گیا ہے۔ کہ یقینی طور پر وَدِّیا کا پھل اور

ہے۔ اور اوَدِّیا نے اور پھل بتایا گیا۔ یہ ہم نے دھیر

(بخیدہ مزاج) پُرشوں سے سنا ہے۔ جنہوں نے اس

کی تعلیم دی ہے *

صاف ترجمہ۔ جن دانا اور عقیل آدمیوں سے تعلیمی سلسلہ جاری ہوا ہے۔ ان سے یہ سنا گیا ہے کہ علم کا نتیجہ اور ہے۔ اور جہالت کا نتیجہ اور ہے *

چونکہ یہ متر بہت صاف ہے۔ اور ہر شخص بطور خود سمجھ سکتا ہے۔ اس کی تفسیر غیر ضروری معلوم ہوئی *

گیارہواں منتر

وَدِّیا۔ اوَدِّیا کے مختلف پھل (سلسل)

منتر

وہ جو اُس کو جانتا ہے۔ کہ وَدِّیا اور اوَدِّیا دو نویں ایک ہے۔ وہ اوَدِّیا سے موت کے پار ہو جاتا ہے۔ اور وَدِّیا سے لا غایت (امرید) کو بھوگتا ہے *

سوال ۱۔ ”دو نویں ایک ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب ۱۔ برہمہ۔ ایشور۔ آتما۔

سوال ۲۔ ”دو نو کیا ہیں؟“

جواب ۲۔ ودیا اور آودیا۔

سوال ۳۔ ”ودیا تو خیر اچھی حالت ہے۔ آودیا تو اچھی

نہیں ہے۔ کیا اس میں بھی برہمہ رہتا ہے؟“

جواب ۳۔ کیوں نہیں۔ برہمہ تو سہارا محض ہے۔ جو کچھ

ہے۔ ٹھا۔ اور ہوگا۔ سب اسی کے آدھار پر رہتا ہے۔ اس

کے سوا اور کسی کو آشر کا ہے؟

سوال ۴۔ ”یہ تو صحیح ہے۔ آودیا اس کے سہارے رہے

لیکن وہ آودیا میں ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟“

جواب ۴۔ تم اصلیت سے دُور چلے جا رہے۔ یہ نہیں

کہا جاتا۔ کہ برہمہ آودیا میں رہتا ہے۔ بلکہ اُنشد یہ کہہ رہی ہے

کہ وہ دونوں میں ایک ہے۔ اس ایکٹا کا نام برہمہ ہے۔ برہمہ

نہ ودیا ہے۔ نہ آودیا ہے۔ بلکہ ان دونوں کی اتحاد۔

ملاپ۔ اور ایکٹا ہے۔

سوال ۵۔ ”یہ تم نے نئی بات کہی ہے۔“

جواب ۵۔ ”یہ نئی بات نہیں ہے۔ بلکہ بہت پُرانی اور سب

سے پُرانی بات ہے۔ اسی کے نہ سمجھنے سے ویدانت کے

سمجھنے میں غلطی اور غلط فہمی ہوئی ہے۔ برہمہ وحدت۔ واحد

اور وحدانیت ہے۔ غور کرو۔ برہمہ لفظ و مختلف لفظوں

ورہ (بڑھنا) اور من (سوچنا) سے بنا ہے۔ وہ نہ صرف اکیلا ورہ یا ورید ہی ہے۔ اور نہ وہ صرف اکیلا من ہی ہے۔ بلکہ ورہ اور من دونوں ہی کی ایکتا ہے۔ آتما و مختلف الفاظ ات (حرکت) اور من (سوچنا) سے بنا ہے۔ اس لئے وہ دونوں کی مشمولی کیفیت ہے۔ نہ وہ صرف اکیلا حرکت ہے۔ اور نہ وہ صرف اکیلا من ہی ہے۔ بلکہ دونوں کا دونوں کا ملاپ ہے۔ اصلیت کا اشارہ برہمہ اور آتما کے لفظوں میں پہلے سے موجود ہے۔ اس لئے اُسے نیا خیال کہنا غلط ہے +

سوال ۶۔ پھر اس ورہ اور من سے خواہ ات اور من سے ودیا اور اودیا کا کیا تعلق ہے +

جواب۔ ورہ اودیا ہے۔ اور من ودیا ہے۔ ات اودیا ہے۔ اور من ودیا ہے۔ ورہ اور من مل کر برہمہ ہے۔ ات اور من مل کر آتما ہے۔ اس لئے ودیا اور اودیا کے ملاپ میں اصلیت۔ ذاتیت۔ حقیقت۔ حقیقت اور حقایقیت ہے یہ کہنے کا مطلب ہے

سوال ۷۔ یہ تم نے اچھی فقہی تشریح کی ہے پہلے کسی نے شاستروں کے سلسلہ میں جو وجہ نہیں سوچا اس فقہی +

جواب۔ یہ سوچہ دو لفظوں کے اندر پھیلے ہوئے ہے۔ میری ایجاد نہیں ہے۔ اگر کسی کہیں سوچیں۔ تو میرا کیا قصور ہے +

سوال ۸۔ خیر! ودیا اور اودیا کو میں کیا سمجھوں!

جواب - آؤ دیا کرم ہے۔ اور دو دیا گیان ہے۔ اگر برہمہ
یا آرتھا کا سا کشا نکا کرنا ہے۔ اور یہ تھارتھ خواہ سچی اور حقیقی
واقفیت حاصل کر لی ہے۔ تو کرم اور گیان دونوں ہی سے
تعلق رکھو۔ کیونکہ برہمہ دونوں ہی سے
سوال ۹ - کیا برہمہ کرم ہے۔

جواب - نہیں۔
سوال ۱۰ - کیا برہمہ گیان ہے؟
جواب - نہیں۔

سوال ۱۱ - پھر؟
جواب - کرم اور گیان دونوں ہی اس کے سہارے رہتے
ہیں۔ اور وہ دونوں کے ملاپ میں ہے۔ نہ یہ اور نہ وہ بلکہ
دونوں۔

سوال ۱۲ - خوب! اور اس کا نتیجہ؟
جواب - کرم کر کے موت پر غالب آؤ۔ اور گیان کی
مدد سے امر پہ یعنی لا فانیئت کو حاصل کرو۔ یہ ایش ایش
کی تعلیم ہے۔

سوال ۱۳ - لیکن پہلے نویں منتر میں تو یہ بتایا گیا ہے۔
کہ اور دیا (یا کرم) کی پائنا سے تاریک کڑھ میں جانا
ہوتا ہے۔ اور یہاں اس کے برخلاف کرم یا آؤ دیا کی مدد
سے موت پر فتح پانے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟
جواب - اُسی منتر میں یہ بھی تو آتا ہے۔ کہ خالی گیان سے

پرانی اور زیادہ گہری تاریکی میں مٹہ کے بل گرتے ہیں۔ مٹہ کو سوچنا چاہیے
 کہ ایسا کیوں کہا گیا؟ مطلب یہ ہے۔ کہ دُویا اور اودیا۔ خواہ کرم اور
 گیان دونوں ہی سے کام لینا ہے۔ نہ اکیلا کرم ہی اس قدر مفید ہے
 اور نہ گیان ہی مفید ہے۔ جب دونوں ساتھ ساتھ ملی جلی حالت میں
 چلتے ہیں۔ تو کرم سے موت پر فح اور گیان سے امر پر کی پراسی
 ہوتی ہے۔ یہ اپنشد کی مڑاؤ ہے۔ اسی دنیا کے بیویا میں دیکھو۔
 جو رات دن کرم ہی کرتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ناپیدگی میں
 پڑے رہتے ہیں۔ اور دوسروں کے محتاج۔ پاسبند۔ اور غلام
 ہیں۔ تمیز اور عقل سے خالی ہیں۔ اور جو صرف گیان کا کھن کرتے
 ہیں۔ کرم سے تعلق نہیں کرتے ان کی محتاجی اور بھی زیادہ ہوتی
 ہے۔ وہ کھانے پینے تک کے لئے دوسروں کے دستِ نگر
 ہوتے ہیں۔ جب سنسار کے بیویا میں مٹہ یہ کھلی آنکھوں سے
 دیکھتے ہو۔ تو پھر بارگھ میں خالی اہم برہمہ آسمی کہتے رہنے
 سے ان کا کیا بھلا ہوگا۔ بات کچھ ہے اور یہ سمجھتے سمجھ نہیں اس
 لئے جب وہ میاں تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آگے بھی
 تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ بات صاف صاف آئینہ کی
 طرح روشن ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اسے اختیار ہے۔
 خلاصہ۔ دُویا اور اودیا۔ خواہ کرم اور گیان دونوں کی
 چال ملی جلی ہونی چاہئے۔

آٹھویں سے لیکر گیارہویں منتر تک مزید روشنی

آٹھویں منتر کا عطر۔ برہم میں دونہی اوصاف ہیں۔ وہ سوئے ہوئے
پر بھو ہے۔ وہی سب کچھ ہونے والا اور ہو جانے والا ہے۔ چاہے
وہ وراثت کی طرح محیط کل ہو کر مرجھ رہے۔ خواہ محدودیت میں
زندہ مخلوق کی حیثیت میں جیون کر رہے۔ سوئے ہوئے آپ ہونے
والے کا یہ مطلب ہے۔ یہی مقلد کوئی (شاعر) اور منیشی
(ناظم) کی رعایت میں ہے۔ پڑھنے والے غور سے بار بار منتر کو
پڑھیں۔ تب یہ مضمون اچھی طرح ذہن نشین ہوگا۔

نویں منتر ہے لے کر گیارہویں تک کا عطر۔ قدرت میں
ظہور کے کرشمے وہی طرح ہوتے ہیں۔ ودیا یا اوڈیا۔ خواہ برہم
لفظ کی رعایت سے ویرہ اور من سے ہستی کا اظہار ہے خواہ آتما کی
رعایت ات اور من سے عالم شہود کا امکان ہوتا ہے لے کر گیارہویں بھی کہتے ہیں
وحدت ادائیگی اور اصولی جوہر ہے۔ اس کی اصلیت میں
کبھی فرق نہیں آتا۔ کثرت یا انیکتا۔ غیر اصلی۔ غیر حقیقی اور غیر
صفائی سے ہے۔ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اوڈیا کا رخ کثرت
یا انیک داد کی جانب ہے۔ اور ودیا کا رخ وحدت کی طرف
رہتا ہے۔ یوں ہی اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو کثرت کی
حالت کبھی وحدت سے خالی نہیں رہتی۔ سمندر وغیرہ کی مثالیں

تفسیر میں دی گئی ہیں۔ وہ قابل غور ہیں۔ اگر وحدت نہ ہو۔ تو
پھر کثرت کا امکان محال اور غیر ممکن ہو۔

کثرت کے خیال میں تفرقہ ہے۔ جو ریشائی کا موجد ہوتا ہے
وحدت کے خیال میں اتحاد ہے۔ جو شائنتی کا موجد ہے۔

برہمہ صفت میں ودیا اور اودیا دونوں سے پرے ہے۔ نہ
اُسے ودیا سے فائدہ ہے۔ نہ اودیا سے نقصان ہے۔ وہ ہمیشہ
ایک رہتا ہے۔

جیو جس وقت کرم اور گیان کی مشمولی کیفیت سے مستفید
ہو کر کرم سے موت اور گیان سے امرید حاصل ہو کر برہمہ خواہ
اپنی ذات سے واصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ خوشی اور سرور میں
اگر کہ اٹھتا ہے۔ آسوہم آسمی (میں دہی ہوں) یہ آزاد سے
یا آزاد حالت میں رہنے والے جیوں کا انجام ہے۔ اس سے
یہ ٹرا دکبھی نہ لینی چاہئے۔ کہ ہر شخص اس کا بغیر سمجھے بوجھے اعادہ
رتا پھرے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

بارہواں مندر

سمجھوتی اسمجھوتی (پیدا ہونے اور پیدا ہونیکا) بیان

مندرجہ ذیل

جو اسمبھوتی (پیدا نہ ہونے) کی پیروی کرتے ہیں وہ گہرے اندھکار کو پراپت ہوتے ہیں۔ پھر اُن سے زیادہ اندھکار میں وہ جاتے ہیں۔ جو سمبھوتی (پیدا ہونے) کی پیروی کرتے ہیں +

— — —
 یہاں سمبھوتی کا ترجمہ پیدائش اور اسمبھوتی کا ترجمہ غیر پیدائش کیا گیا ہے۔ کئی ٹیکا کاروں نے اسمبھوتی کا ترجمہ پر کرتی اور سمبھوتی کا پر کرتی کا کاروبار کیا ہے۔ مشترک ترجمہ اُن کے یہاں اس طرح پر ہے +
 ”جو پر کرتی کو ایشور مان کر اپنا کرتے ہیں۔ وہ گھور اندھیرے میں جاتے ہیں۔ اور جو پر کرتی کے کاموں کو ایشور بجاوے اپنا کرتے ہیں۔ وہ اُن سے بھی زیادہ اندھیرے میں جاتے ہیں“ +

میں نے اس پر بہت غور کیا۔ پر کرتی اور پر کرتی کے کام سے یہاں مراد نہیں ہے۔ اور نہ ایشور کا لفظ ہی منتر میں آتا ہے +

سمبھوتی کے لفظی معنی کو شون ہیں یہ پیدائش کے۔ اور اسمبھوتی کے غیر پیدائش ہیں۔ اور یہ معنی مراد زیادہ موزوں معلوم ہوتے ہیں +

واضح طور پر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ ”جو چاہتے ہیں۔ کہ پیدا ہوں۔ وہ گہرے اندھیرے میں ہیں۔ اور جو چاہتے ہیں۔ کہ نہ پیدا ہوں وہ اُن سے بھی زیادہ گہری تاریکی میں ہیں“ +

میں توڑ مروڑ کو پسند نہیں کرتا۔ نہ کسی کے ساتھ مجھے بھکت باغث یا تعصب ہے۔ میں اسی اپنے ترجمہ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ صاف ہے

اور دل لگنے والا ہے۔ اور کسی مزید لفظ کے اضافہ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی۔

تفسیر

سوال ۱۔ جنم من دکھ داتی ہیں۔ ان سے نجات کا ملنا ہی اچھا ہے۔

جواب۔ پہ بڑی اور کمزوری اور غلط فہمی کا خیال ہے۔ اور دونوں بھاؤ غیر مناسب ہیں۔ پہلے آنکھوں منتر میں آتما کو سوکھیو، کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب آپ ہونے کا ہے۔ یہ آتما ہی ہے جو اظہار میں آتا۔ رہتا ہے۔ اور آپ آتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کی یہ خواہش کہ پیدا ہو کر کرم کے پھلوں کو بھوگتا رہے۔ ویسے ہی نکمی اور بھدی اور قابل مذمت ہے جیسے اس کا بہ چاہنا کہ وہ مر جائے اور معدوم ہو جائے۔ اور کرموں کے پھل سے اسے چھٹکار دے۔ اس خیال میں سخت کمزوری ہے۔

آتما ہستی ہے۔ اور ہستی جب اور جہاں رہیگی۔ اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ غیر ممکن۔ بغیر فطرت اور سو بھاؤ کے برخلاف ہے۔ جنم اور من سے ڈرنا کیوں ہے؟ جنم اور من انکار کے درڑھ کرنے میں ہے۔ انکار گریہ ہے۔ اور کسی قسم کے انکار کو تقویت دینا گریہ بند ہونا ہے۔ اظہار تو ہو گا۔ اور ہوتا رہیگا۔ کیونکہ آتما ست اور ہستی ہے۔ ہستی

کبھی اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جو کچھ انسان کو کرنا دھرنا ہے
 وہ صرف اینکار کی گرہ کو کھول دینا ہے۔ جب یہ کھل جائیگی۔
 اضلیت اور فانییت آجائیگی۔ یہی حقیقت ہے۔ آدمی کرم اور
 گیان دونوں سے کام لیتا ہوا اس حقیقت کی حالت کو
 حاصل کرے۔ یہی ایش ایش کی تعلیم کا معراجی خیال ہے۔ اینکار
 نہ رہے۔ کیونکہ یہ خواہش کے سلسلہ کو جاری رکھ کر جھٹکا مڑتا
 ہے۔ جیسا جنم ہے ویسا ہی مرن ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک
 کی بھی خواہش بیہودہ خیال ہے۔ کیونکہ اس خیال کے اندر اینکار
 کی گرہ کھلتی نہیں۔ وہ جیوں کی تیوں ہی رہتی ہے۔ کیا یہ اچھا
 ہے؟ نہیں۔ آدمی اینکار سے نجات پا جائے۔ اینکار ہی
 سے نجات پانا نیروان (یعنی اینکار کو چھوٹ کر بچھا دینا) ہے
 جب اینکار نہ رہا۔ تو مقہ و بند کی حالت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور
 انسان نکلت ہو گیا۔ پھر اگر وہ جسم میں بھی رہے۔ تو اس کا
 کیا نقصان ہے۔ آتما میں لافانییت ہے۔ یہ لافانییت
 صرف گیان سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی حاصل شدہ چیز
 کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کرم اور گیان دونوں کی
 شمولیت میں ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی کرم کرے۔ اور بھلا
 ہی گیان والا رہے۔ تو کرم سے وہ موت کے خیال پر فتح
 پائیگا۔ اور گیان سے لافانییت کی معراج کو حاصل کریگا۔
 پھر اسے جہنم اور برزخ کا کھٹکا ہی نہیں رہیگا۔ یہ اس منتر
 کا مطلب ہے۔ زیادہ وضاحت کے لئے اپنشد کے دوسرے

منتر کو پھر دوبارہ غور سے پڑھو تاکہ اس کا مطلب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور بھرم نہ رہے
 خلاصہ۔ ڈکھ کا کارن صرف اہنکار ہے۔ اسی اہنکار سے جنم اور مرن کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جو مادہ کو دلی ہے
 اہنکار کی گرہ کشائی کر م اور گیان سے کر لی جائے۔
 اہنکار کا خیال خود بخود معدوم ہو جائیگا۔ لانا نیت یاد رکھی
 ہستی تو رہیگی وہ دور نہیں ہو سکتی۔ ہاں جنم مرن کا خیالی اور
 اہنکاری رشتہ کٹ جائیگا۔ یہ آتمتو یعنی سچی روحانیت کی
 حالت ہے۔ یہ کیا بھدا خیال ہے کہ ہم پیدائش ہوں۔ یا ہم مر جائیں۔

تیسرا منتر

پیدائش اور غیر پیدائش پر مزید روشنی

اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ پیدائش (کے خیال)
 کا دوسرا پہل ہے۔ اور غیر پیدائش (کے خیال) کا دوسرا پہل

ہے۔ ایسا دھیر پشوں سے سا گیا ہے۔ جو ہم اپدیش دے گئے ہیں *

تقسیم

سوال ۱۔ جنم مرن دکھ کا کارن ہے۔ اگر جنم کا خیال مضبوط کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جنم کا سلسلہ چلیگا۔ یہ اس کا پھل ہوگا۔ اور اگر نہ جنم کے خیال کو تقویت دے ہیں۔ تو پھر خطرہ ہے۔ کہ جڑ پنا کا پھل پراپت ہو۔ کیونکہ دونوں کے پھل مختلف ہونگے۔ اس حالت میں کیا کرنا چاہئے ؟

جواب ۱۔ اس کا جواب الیش آپتشد کے پہلے دونوں میں پہلے ہی سے بنا دیا گیا۔ تاکہ بھرم نہ پیدا ہو۔ اور پھر اسکی وضاحت کیا رہو ہیں منتر میں صاف صاف کر دی گئی ہے *

(۱) یہ جو کچھ متحرک اور غیر متحرک عالم ہے۔ اس میں الیشود کو بادو۔ اسے ویراگ سے بھوگو۔ کسی کی دولت کی ہوس نہ کر دے

(۲) یقینی طور پر کرم کرتا ہوا سو برس تک چلنے کی خواہش کرے۔

اس طرح اسے انسان یا یہ کرم تجھے نہ بھنسیگا۔ اس کے سوا اسے انسان تجھے اور کوئی تدبیر نہیں ہے *

(۱۱) وہ جو اس کو جانتا ہے۔ کہ ودیا اودیا دونوں میں ایک

ہے۔ وہ اودیا سے موت کے بار ہو جاتا ہے۔ اور اودیا سے

امر پد کو پاتا ہے *

چودھواں منتر

پیدا اور نہ پیدا ہونے کی اور صرحت

منتر

وہ جو جانتا ہے کہ پیدائش اور وناش (غیرِ ایش) اُس ایک میں ہے۔ مگر وہ موت سے پار ہو جاتا ہے اور پیدائش (پیدا ہونے) سے وہ امرید کو بھوگتا ہے۔

— — —

یہاں بھی ٹیکا کاروں نے ناقص الٹ پھیر کر کے سمجھوتی (بیدائش) اور اسمجھوتی (غیرِ ایش) کا مطلب بگھاڑ دیا ہے۔ مات کچھ ہے۔ اور کہتے کچھ ہیں۔ افسوس ہے۔ ان لوگوں نے سنسکرت کے کوٹس سے بھی مدد نہیں لی۔ ورنہ ایسا نہ کرتے۔

— — —

تفسیر

سوال۔ یہ دوبارہ پھر پیدائش اور غیرِ پیدائش کے مسئلہ کو چھیڑا گیا؟
جواب۔ اس کی ضرورت تھی تاکہ بھرم نہ ہو۔

سوال ۲۔ بھرم کیا ہوتا!
جواب۔ کوئی جینے کے خیال کو مضبوط کرتا۔ کوئی نہ جینے کے۔
اس لئے معنوں کو زیادہ صاف کر دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ان
سے کام لینے کی تدبیر سونجھا دی گئی۔ اور مقصد ذہن نشین کر
دیا گیا۔

سوال ۳۔ مقصد کیا ہے؟
جواب۔ مقصد یہ ہے۔ کہ نہ تو پیدائش کا خیال مکمل ہے۔ اور
نہ غیر پیدائش کا۔ دونوں ہی غیر مکمل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک
کے مضبوط کرنے میں خطرہ ہے۔ غیر پیدائش جڑتا کی جانب لے
جائے گی۔ اور پیدائش جنم جنماتر کا سلسلہ پیدا کرے گا۔ یہ دونوں دونوں
یعنی متضاد حالتیں۔ اور نسبتی تعلقات والی ہیں۔ ان کی بنیاد انکار
پر ہے۔ وہ مصیبت کی گرہ ہے۔ اُس کا کھلوا دینا مقصود ہے۔
پیدائش اور غیر پیدائش کے جو ٹھل ہوتے ہیں۔ ان پر غور کرو۔
(۱) پیدائش کا خیال جسمانیئت کی محدودیت ہے۔

(۲) جسمانیئت انکار ہے۔ انکار تابیہ کی ہے۔

(۳) یہ حقیقت کی سمجھ کے درمیان پر وہ ہے۔

(۴) اس میں پھنساؤ ہونے سے اعلیٰ زندگی کا حصول غیر
ممکن ہوگا۔ اور زیادہ تا۔ یہی ہوگی۔

اسی طرح

(۱) غیر پیدائش کا خیال موت ہے۔

(۲) موت بے بسی کی حالت ہے۔

(۳) یہ جڑ بنادینگی۔ حقیقت سمجھ میں نہ آدینگے۔

(۴) اور زندگی کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔

یہ دونوں ہی تاریکی ہیں +

سوال ۲۔ مرگ موت کے پار ہونے اور پیدا ہو کر امرید کے
بھوگنے سے کیا مراد ہے !

جواب۔ تم محدود ہستی کے لمیٹ میں آگے۔ کیسے آگے۔

اس پر اس وقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں

نفس مطمئن نہیں ہے۔ آنا تھا آگے۔ اب ایسا ہو کہ پیدا

ہو گے تو کرم اور گیان سے تعلق رہے (دیکھو مترا ۲ - ۱۱)

یا کہ لافانییت کے وارث ہو جاؤ۔ اور جب پیدا ہوئے

تو مرنا لازمی ہے۔ نسبتی مدارج ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں

چھا ! اب کرم اور گیان سے فائدہ اٹھا کر موت کے خیال

کے اوپر غلبہ پا لو۔ اُسے جیت لو۔ یہ مقصد ہے +

خلاصہ۔ جو بات یہاں کہی گئی ہے۔ وہی دوسری شکل میں

بارہویں ستریں بھی آیا ہے۔ مقابلہ کرو +

پندرہواں منتر

دُعا۔ پرارتھنا

منتر

اے پُوشن (سُورج۔ پالنے والے) اُسٹھے تابدار
 ڈھکنے سے ستیہ (حقیقت) پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اُسے
 توستیہ دھرم (حقیقت) کے درشن (انکشاف)
 کے لئے کھول دے!

تفسیر

سوال ۱۔ پُوشن کا کیا مطلب ہے!

جواب۔ سُورج اور پالنے والے سے ہے۔

سوال ۲۔ پرارتھنا سُورج سے کیوں کی گئی۔ ایشور سے

کیوں نہیں کی گئی؟

جواب۔ اس سُورج منڈلِ نظامِ شمسی کا انتظام سُورج
 ہی سے متعلق ہے۔ یہ تمام کُرسے مدِ زمین کے اُسی کے ماتحت

ہیں۔ اور اسی سے پرورش پاتے ہیں۔ حقیقت کے ذہن نشین
 کرانے کے لئے اس سے بستر اور گولی نورانی۔ جلائی۔ اور
 تابدار منظر آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس وجہ سے ویدک
 زمانہ کے قدیم رشیوں نے اسے برہمہ کے جتلنے کا پر تکم
 (یعنی چھ) بنایا۔ تاکہ سمجھنے والے اس کی مدد اور سہارے سے
 برہمہ کے خیال تک آہستہ آہستہ رسائی پیدا کر سکیں۔ اسی طرح
 اور آپشندوں کے پڑھنے وقت تم کو پتہ لگیگا۔ کرشیوں نے
 پران وغیرہ کو بھی مصلحتاً اسی طرح کا چھ بنایا ہے۔ یہ سب
 چھ محض ہیں۔ ورنہ پرارتھنا کی مراد صرف ایشور ہے۔
 ایشور اس قدر لطیف ہے۔ کہ اس کا خیال تک آنا مشکل ہے۔
 سوال ۲۔ لیکن اگر اس کی عوض میں ایشور کا لفظ آیا ہوتا
 تو بستر ہوتا۔

جواب۔ والضا ایشور تک سن اور بانی کی رسائی نہیں ہے
 نہ موی آدیوں کا انو بھوت تک اس کے پاس نہیں جھٹکتا سمجھنا
 تو آخر تھا۔ اسی کے سہارے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔
 (ج) آتما نظر نہیں آتا۔ صرف جسمانیت کی اظہار میں
 اس کا جاوہ دیکھنا۔ اور دکھایا جاتا ہے۔

(ج) آتما صرف ایک اکھنڈ۔ غیر منقسم ہے۔ اسے ممول
 لوگ نہیں سمجھتے۔ سورج کی ہستی سے کچھ پتہ لگتا ہے۔ کہ جس
 طرح سورج منڈل میں سورج محیط کل ہے۔ اور سب اس
 کے سہارے ہیں۔ اسی طرح ایشور ایک ہوتا ہوا سب میں محیط

کل اور غیر منقسم ہے ۔

سوال ۳۔ ستیہ پر کس طرح طبعی تابدار غلاف چڑھا ہوا ہے ؟

جواب ۔ تم خود حقیقت ہو۔ لیکن اگیان اور اندھکار کے پردہ کی وجہ سے اپنی حقیقت آپ نہیں جانتے۔ اوروں کا تو کہنا ہی کیا ہے ! تم پر پردوں پر دے چڑھے ہوئے ہیں۔ جن میں سے پانچ پردے ان سے کوش۔ پران سے کوش۔ منو سے کوش۔ وگیان سے کوش۔ اور آئندے کوش خاص ہیں۔ باقی اوروں پر اس قدر تفصیلی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتما ان کے اندر ہے۔ اسی طرح وہ سب کے اندر ہے اور سب جگہ اسی قسم کے پردے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آتما کا درشن یا انکشاف نہیں ہوتا۔

سوال ۴۔ یہ پردے کیلئے اور تابدار کیوں کہے گئے ؟

جواب ۔ ان کے اندر جو آتما یا حقیقت ہے۔ وہ خود نورانی اور روشن ہے۔ وہ نظر نہیں آتی۔ یہ پردے چونکہ اُسی کے جلوے سے جلوہ آرا اور جلوہ افکن ہیں۔ اپنے جلوہ سے وہ کشش اور نظر کی کھچاؤ کے باعث ہورہے ہیں نظر اس پر پڑتی ہے۔ اندر نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے دعا مانگی گئی کہ آتما پورشن (نورانی اور پائے واسطے ایشور) ! تو ان پردوں کو اٹھا دے۔ تاکہ تیرا درشن نصیب ہو۔

سوال ۵۔ دعا کیوں مانگی گئی۔ کیا خود جیو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اگر چاہے تو یہ کام کرے اور گیان سے محض ہے !

جواب (الف) جیو فرضی اور خیالی طو مجھدود ہو گیا ہے
 اور جب محدود ہو گیا۔ تو غیر محدود کا نسبتی خیال دل میں آنا لازمی
 تھا۔ وہ غیر محدود خیال ایشور ہے *
 اب محدودیت کے نقص میں کہاں کے ضائع ہونے
 سے اسے اپنے سے بہتر طاقت سے مدد طلب کرنے کی
 عادت پڑ گئی ہے۔ اس خیال سے ایشور سے پرارتھنا کی گئی۔
 کیونکہ وہ نقص اور محدودیت کی بندشوں سے آزاد ہے *
 دج اکرم اور گیان حاصل کرنے کے لئے یہ لازمی ہے
 کہ مکمل آدرش۔ معراج اور اشٹا پد سامنے ہو۔ چاہے وہ
 خیال ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا ہونا لازمی ہے۔ اس لئے ایشور
 کو مکمل معراج مان کر اس سے دعا مانگی گئی *

سولہواں مندر

دعا پر ارتھنا

مندرجہ

اے پالن پوشن کرنے والے! اے اکیلے ریشی!

اسے قاعدہ میں رکھنے والے! اے نورانی سورج!
 اے پر جاپتی! اپنی کرنوں کو بٹالے۔ اپنے جلال کو
 سمیٹ لے۔ (تاکہ) تیرے تیج والے روپ کو جو سب
 کا کلیان داتا ہے۔ تیرے اُس روپ کو میں دیکھوں
 جو پُرش۔ وہاں۔ وہاں ہے۔ وہ میں ہوں۔

تفسیر

سوال ۱۔ اس دُعائیہ منتر کا مطلب صاف ہے۔ برہم
 سب کا سہارا اور آدمعار ہے۔ وہی اصلی نورانی سورج
 اور سب کا پر جاپتی (مالک) ہے۔ یہ جگت اسی کے جلوہ
 کا تماثہ ہے۔ اسی کے مبارک جلالی اظہار کے زیر اثر سب
 ہیں۔ اور جب تک وہ اپنی جلالی اور جہانی کرنوں کو نہ سمیٹے گا
 تب تک اس کے روپ کا روشن ملنا مشکل ہے۔ یہ سب تو
 ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا گیا۔ کہ جو پُرش وہاں وہاں
 ہے۔ وہ میں ہوں؟

جواب۔ یہی اپنشد کا راز باطن۔ جو ہر مخفی اور مہرِ اکبر ہے
 جو پُرش سورج میں ہے۔ وہی ہم میں تم میں اور سب میں ہے
 یہ دونو ایک ہی ہیں۔ ان کے درمیان نام کے لئے بھی
 فرق نہیں ہے۔

سوال ۲۔ اگر ہوں کی جگہ مہوؤں یا ہوجاؤں، نزمبہ کیا جاتا
تو کیا فرق آتا؟

جواب۔ (الف) ایکتا میں فرق آتا۔ وحدت کے خیال کو دھکے
پینچنا۔ من برت ہوتی۔

(ب) ایشور کی بھکتی غیر ممکن ہوتی کیونکہ غیر حبس کی محبت کا
اہتمام نظامِ قدرت میں نہیں ہے۔

(و) اور توڑ مروڑ۔ اور غفلوں کے مراد میں کینچ تان کرنی پڑتی

(۵) پھر نثر میں "س اہم اسمی" لفظ آئے ہیں۔ ان کا مطلب

یہ ہے کہ "خوہ میں ہوں" یہ نہیں ہے۔ کہ میں وہ ہوجاؤں۔ بات

صاف صاف کہوں نہ کہی جائے۔ مجھے کوئی پکشات یا ندھی تعصب

تو نہیں ہے۔ کہ خواہ مخواہ غلط ترجمہ کر دوں۔ اور انصاف کا خوں کر دوں

جو بات ہے۔ صاف صاف ہے۔ میں لگاؤ پیٹ۔ کانٹ چھانٹ

اور ناحق کے توڑ مروڑ کا حامی نہیں ہوں۔

—:—

خلاصہ۔ "س۔ اہم۔ اسمی" میں وہ ہوں۔

—:—

شہزاد منتر

نچ چتاوئی

منتر

وایو۔ اگنی امرت ہے۔ لیکن اس شریر (کا انجام)
بھسم (خاک پارا کھ) ہے۔ اوم یاد کر۔ جو کرم کیا گیا۔ اُسے
یاد کر۔ جو کرم کیا گیا اُسے یاد کر۔

تفسیر

سوال ۱۔ ”وایو۔ اگنی امرت ہے“ اس سے کیا غرض ہے
جواب۔ وایو (پران) امر ہے۔ اسی طرح اگنی (حرارت) ہے
وایو کو پہلے کسی منتر میں مات رشتوا کہا گیا ہے۔ اسی طرح اگنی بھی ہے
یہ دو نو ویدک اصطلاحات ہیں بالعموم اور اپنشدوں میں بالخصوص
برہمہ کے چھ سمجھے گئے ہیں۔ یہ لافانی ہیں۔ یہ معدوم نہیں ہوتے۔
سوال ۲۔ ”شریر ناشان ہے۔ یہ صحیح ہے۔ لیکن ”اوم“ یاد
کر اپنے کرم کو“ ایسا کیوں کہا گیا؟

جواب۔ یہ سچ جتاوئی۔ اور من بودھک کلام ہے۔ اوم
پر ماتما کا نام ہے۔ اُسی کے زیر اثر اپنی زندگی کے گزشتہ
اور حال کے کرموں کے یاد کرنے کی ہدایت ہے۔ تاکہ پھر بھرم
میں پڑ کر اگیان کا شکار نہ ہونا پڑے۔

اٹھارہواں منتر

اگنی سے پراقتنا

منتر

اے اگنی! بے چل شہ مارگ میں۔ ریشوریہ کے لئے
ہم کو۔ تمام دیو! کرہوں کو جانتے ہوئے۔ دُور کر دے ہم
سے ناقص پاپ کو رتجے ہم بہت بڑا منسکار کے پچن بھینٹ کرینگے

تفسیر

سوال ۱۔ اگنی سے کیوں پراقتنا کی گئی؟
جواب ۱۔ اگنی کو برہم کا چھبھمکار شوریہ سے مراد لگنی اور یہ پراقتنا ایشوریہ سے ہے
ظاہری آگ سے نہیں ہے۔

سوال ۲۔ بڑا منسکار بھینٹ کرینگے، ایسا کیوں کہا گیا کیا برہم اس
منسکار کا خواہشمند ہے۔ یا خوشامدی ہے؟

جواب ۲۔ نہ وہ خواہشمند ہے نہ خوشامدی ہے جس کی پراقتنا محدود جیونے کی حالت
میں ہے۔ یہ رکا ہوا ہے۔ جیسے سنایس اکثر بڑے آدمیوں کی اُمتی گائی جاتی ہے۔
ایش اپنشد کی غیر معمولی تفسیر سوال و جواب کی صورت میں ہوئی۔

اظہار حال

ایش اپنشد ۸۸ منٹروں کی کتاب ہے۔ جو ایک صفحہ میں آسکتی
اسکا ترجمہ اور تفسیر نذر ہے۔ دوسری اپنشد کہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ
افساط تمام اپنشدیں یکے بعد دیگرے پیش ہوتی ہیں۔ کام شکل ہے۔ اور
زیادہ صرف چاہتا ہے۔ خریداروں کی تعداد کافی نہیں ہے۔ یہ سخت کمی
ہے۔ باوجود علالت۔ دیرینہ سالی۔ مصروفیت اور روزانہ خط کتابت
کے میں نے اسے اپنے ذمہ لیا۔

سنسکرت ہندی یا اردو کے کسی شرح سے ملا کر دیکھو۔ اس کی
عقدگی کا آپ یقین ہوگا۔ اور ساتھ ہی نہایت غیر متعصبانہ اور بغیر کیشیات
کے یہ سلسلہ قلمبند ہو رہا ہے۔

اپنشدوں کے خواہشمندوں کا فرض ہے۔ کہ وہ زیادہ خریداریاں
تاکہ یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہ کر مکمل ہو جائے۔ یہ اصلی ویدانت
ہے۔ جو اسے پڑھ لیگا۔ وہ پھر کسی اور کا محتاج نہ رہیگا۔

میں ہماری کی وجہ سے رادھا سوامی دھام چلا آیا۔ اسی ہماری
میں قلم برداشتہ بغیر نظر ثانی کئے ہوئے لکھی گئی ہے۔ بھارتی
گرشن دیال صاحب وئید شاستری وید راج نے اس کی
کاپی اور پروف دیکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان کا احسان ہے۔

ایش انشد

تفسیری ضمیمه

بابت: ماه جنوری و فروری ۱۹۲۷ء

۳

ایش انشد کی تعلیم یلچین تربیت بناسٹ اور تنظیم

خیالی نظر

شیوہ پرت لال

مقیم راوہا سوامی دھام

گوبلی گنج
راج بنارس

وِیَاحِہ

اُپنشد کیا کہتی ہیں؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ اور اس تعلیم کی اصلی غرض اور عیلت غائی کیا ہے؟ اور اس کا امکان کس طرح ہو سکتا ہے؟

میرے اُپنشدوں پر قلم اٹھانے کا صرف مقصد ہے اکثر لوگ ناقص اُپنشدوں کے برخلاف غلط فہمی پھیلاتے ہیں اور مذہبی تعصب کے زیر اثر اگر توڑ مروڑ اور عقلی کھینچ تان سے کچھ کا کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ اس سے ناگدہ کیا ہے؟ عوام تو اُپنشد پڑھتے نہیں۔ صرف خاص النحاص کی توجہ ادھر رہتی ہے۔ اُن طرز بیان مجملے آئینہ کی طرح صاف ہے۔ پھر ان میں خواہ مخواہ شک و شبہات کے بال پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ کیا یہ کافی نہیں تھا۔ کہ انہیں اس دست اندازی اور دخل در معقولات سے معاف کروایا جاتا۔

اکثر لوگوں نے ناقص ارتقہ کا ارتقہ کرتے ہوئے غلط فہمی پھیلا دیا ہے۔ ایسی غلطی اور غلط فہمی کے دور کرنے کی بدلت سے میں نے قلم اٹھائی۔ اور انہیں اپنے خیال یا مذہبی عقاید کے ماتحت نہیں بنایا۔ میں ان کو ہندی میں نکالنا لیکن میرے پڑھنے والے سب کے سب اردو دان ہیں۔ مجبوراً یہی تھی *

یہ اُنٹنڈ ہیں اسنو اردو میں نذر ہیں۔ لفظی ترجمہ موجود ہے توڑ مروڑ
 کہیں بھی نہیں ہے۔ جو بات ہے۔ صاف صاف ہے۔ اور پھر مری
 تفسیر و تشریح ہے۔ جو اُنٹنڈوں ہی کی نظر سے ہے۔ جہاں کہیں اختلافات
 ہونگے۔ وہ صرف لفظوں کے ترجمہ میں ہونگے۔ ٹیکا کار بالعموم لکھتی پر لکھتی
 مارتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے سنسکرت کے لغات دیکھے۔ اور
 لفظوں کا ترجمہ عام فہم چھٹی ہوئی مناسب زبان میں کر دیا۔ ان کا اش
 متروں کی تشریح میں جگہ جگہ دے دیا گیا ہے۔ مثلاً
 پہلے متر میں "ادیشا واسم ادم سرجم" آیا ہے۔ اس کا ترجمہ
 سب نے ڈھکنا کیا ہے۔ میں نے "بسانا" زیادہ موزوں سمجھا۔
 "واس" لفظ کے معنی بھی بسانے کے ہیں۔ "ادیشور" کو سب میں
 "ساد" یہ زیادہ موزوں ہے۔ "ادیشور" سے سب کو ڈھک دو۔
 یہ بالکل غیر موزوں ہے۔ کیونکہ ڈھکنا بیرونی سلوک ہے۔ اور "بسانا"
 باطن میں جگہ دینا ہے۔

اسی طرح "سُجھوتی" اور "سمجھوتی" الفاظ کے میں نے اصلی اور لغوی
 دیدئے ہیں۔ جو زیادہ چسپاں ہیں۔ اردو نے توڑ مروڑ کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ
 سولہویں متر میں سوہم آسمی لفظ نہایت وضاحت اور صفائی کے
 ساتھ حیو کے لئے آیا ہے۔ جو صاف ادویت بھاو کو ثابت کرتا ہے۔
 وہاں ہمارے زمانہ حال کے لئے مفسر کہ کر نکلم ہیں۔ کہ جو بھگتی کو ایسا
 پختہ کرے۔ کہ وہ اپنے آپ کو اس سے جدا نہ سمجھے۔ خیر یہ بھی غنیمت
 ہے۔ لیکن یاد رہے۔ اُنٹنڈ نے نہایت بیخونی کے ساتھ حیو اور برہمہ کی
 ایکسا کو بیاں دہن نشین کر دیا ہے۔ اور یہی راگ ہر جگہ الاپا ہوا لینگار کوئی کہاں

تک توڑ مروڑ کر گیا۔ یہ اصلیت ہے جیو برہم میں ذاتیت اور مطلقیت کی نظر سے ذرا بھی فرق نہیں ہے یہاں اس پر بحث کر نیکی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے مودبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنشدول کا مطالعہ اپنشدول کی نظر سے کیا جائے۔ توڑ مروڑ ذرا بھی نہ ہو تب وہ روحانی لطف دیگا۔ ورنہ تعصب اور ہٹ دھرمی نتیجہ ہوگا۔ جو روحانیت کی مخالف دشمن ہے۔

میں نے دیدہ دانستہ اٹھارہ متروں کی کتاب کو بڑی بناوی۔ جو اے بار بار غور پڑھیگا۔ آئینہ بڑی اپنشدول کو خوب سمجھ سکےگا۔ ورنہ تعصب ان کو غیر دلچسپ بنا کر لطف سے محروم کر دیگا۔ اور وہ طاقت یا کتب خانہ میں ہی رکھنے کی کتابیں بن گئی ہیں نے اپنی دانست میں غیر متعصبانہ نظر سے مطالعہ کر کے ان کو نذر کیا ہے۔

یہ ضخیم زائد تفسیر ہے۔ اس کا بیشتر حصہ بابو آربند دگوس صاحب کی تحریرات سے اخذ کیا گیا ہے۔ ان کا مجھ پر احسان ہے کاش یہ بزرگ اپنشدول پر قلم اٹھاتا تو خوب روشنی ڈالتا۔ یہ تفسیر اقتباسی اور انتہائی ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں اس کو واضح بھی کرتا گیا ہوں۔ تاکہ پڑھنے والے اصل الاصول کو ذہن نشین کر سکیں۔ یہی میرے لکھنے کا مقصد ہے۔

شیو برت لال

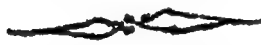
مقیم راجھاسوامی دھام

ایش انپش

تفسیری ضخیمہ

تعلیم تلمیقین - ترتیب اور تناسب
پرخیاالی نظر

تمہید

کسی طرح سے کوئی پائے اصلیت کا تہ
ہی ہے مقصد دل میرے کہنے سننے کا

ایش انپش جس قدر چوٹی ہے۔ اسی قدر اس میں سوچنے کے
کے لئے بہت خیال ملتے ہیں یہ ”برق امت کتر و بہ قیمت بہتر“
جز ہے۔ جس پر دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں۔ اور جب خیالات
کا سمندر لہرائے پرا جاتا ہے۔ تو پھر وہ روکے نہیں رکتا۔ یہ عجیب
غریب کتاب ہے۔ روحانی طالب علم کے لئے اگر غور سے دیکھا
جائے تو یہی ایک کتاب بطور خود جامع اود مکمل ہے۔ بشرطیکہ
اس کی توجہ زندگی بنانے کی جانب مائل نہ ہو۔ علم لغیر عمل کے پیچ
اور عمل بھی لغیر علم کے بہت زیادہ مفید نہیں ہے۔ جب دو

باتیں ساتھ ساتھ چلیں۔ اس وقت زندگی روحانیت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اور انسان ان کی تعلیم و تربیت کی خود محبت میں تصویب بن جاتا ہے +

اس وقت ہم اس کی تعلیم کے صرف چار پہلوؤں پر اپنے خیال دوڑاتے ہیں۔ اور پڑھنے والوں کی ذات سے اُپھر کھتے ہیں۔ کہ وہ ایشہ کے ہنجیال بن کر اُسے اُسی کی نظر سے دیکھیں تاکہ اس کی تعلیم کی روح اُن کے اندر جذب ہو جائے اور مؤثر ثابت ہو۔ وہ خیالات کے چار پہلو حسب ذیل ہیں :-

(۱) ایشور کی آستیت۔ اثبات اقرار اور ایمان کا خیال۔
(۲) خواہش اور فعل وغیرہ کی حقانی زندگی کے ساتھ مطابقت کا خیال۔

(۳) نظام عالم کے کاروبار میں ودیا۔ اودیا۔ مروت اور لافانییت میں وحدت کا خیال۔

(۴) سورج اور لگنی کی صورت میں مسراج تپتا کی تحصیل و تکمیل کا خیال +

یہ چار باتیں کم از کم ہر مطالعہ کرنے والے کے یہ نظر ہیں تب اس کے مطالعہ کا نطفہ حاصل آئے +

پہلا باب

ایشور کی آسکتا۔ ایمان۔ اقرار اور اثبات کا خیال

دا، گورو کی ضرورت

—

ایشور ہے۔ یہ یقین دل پر حاوی ہو۔ اگر یہ نہیں ہے۔ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں۔ کہ خواہ مخواہ انسان بغیر سمجھے بوجھے ہوئے اندھ دھواں، یا بغیر جانے پہچانے ہوئے خواہ مخواہ کئی سنی باتوں کے اعتقاد کا دلدادہ ہو۔ یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ آخر انسان کو عقل اور تمیز بھی کسی خاص غرض اور مقصد سے ملی ہوئی ہے۔ اور اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تمیز یہ عقل۔ اور یہ سمجھ بوجھ گورو کی صحبت سے میسر ہوتی ہے۔ کیونکہ انشہ وں کا طریق۔ مذہب۔ دین و ایمان گورو مست نولی آپشت۔ ایسی نہیں ہے۔ جو گورو اور شاگرد کے درمیان بکا لہ نہ ہو۔ یہ من مت نہیں ہے۔

گورو مت اور من مت میں فرق ہوتا ہے۔ من مت تو ذاتی تحقیقات اور اپنی دلی کھوج اور تلاش کا طریق ہے۔ ہمیں غورو کا مادہ منہ زور ہوتا ہے۔ گورو مت میں ذاتی تحقیقات اور دلی کھوج اور تلاش گورو کے ماتحت رہ کر

پہنچی اور یقینی تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اور غرور کا عنصر نہ زور
نہیں ہوتے یا تا۔ بلکہ اس کی جگہ شائستگی لیتی ہے +

بات ایک ہی ہے۔ صرف طرز عمل کا فرق ہے۔ سوچ سمجھ کا
مادہ تو شاگرد کے اندر پہلے ہی سے موجود رہتا ہے۔ وہ کہیں باہر
سے نہیں آتا۔ رس مہمت ہونے میں دلی اکڑ کی وجہ سے اس میں خرابی
کے نقص آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہی اصل میں ہماری محدود زندگی
ہونے کا باعث بھی ہے۔ اور اس لئے من مٹا نہ صرف نقص
کے بلکہ تقویت دینا ہے۔ بلکہ اُسے قائم کر رکھنا ہے۔ عکس
اس کے گور و متا گورو کے سلسلہ کے ہزاروں صدیوں کا
ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ یہ نقص اور محدودیت کے مغلوب
کرنے زائل کرنے اور اس سے قطعی نجات پانے کا بہترین
فوشترین اور یقین ترین طریقہ ہے۔ جہنوں نے کبھی رست سنگ
پئے گورو کی صحبت اور تصوف کی مجلسی برکت کا لطف اٹھایا
ہے۔ وہ اسے جانتے ہیں۔ اور جن کو اس کی ہوا تک نہیں لگی۔ وہ
سمجھائے پر بھی نہ سمجھ سکیں گے۔ ان کی زندگیوں کو ابھی چکر سے گزرنے ہے۔
گورو کی اہمیت ضرورت۔ اور حقیقت پر اپنشدوں نے بار بار
تاکیدی زور دیا ہے۔ جو مطالعہ کرنے والوں کو انکی اپنی عبارت میں جا بجا
نظر آئے گا +

(۲) تعلیم اور دلی حرکت

شاگرد کی تعلیم اور دلی حرکت کا سامان پہلے میں مشترکوں کی ہدایت

میں موجود ہے +

(۱) جو متحرک اور غیر متحرک یہ جگت ہے۔ اس میں ایثار کو بسا دو تیاگ سے بھونگ کرو۔ لاپنج نہ کرو۔ یہ دھن کس کا ہے؟

(۲) کرم کرتے ہوئے متورس تک چلنے کی خواہش کر۔ اس طرح کرم تجھے نہ چٹیکا۔ اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہے +

(۳) جو اتم بتیا کرتے ہیں۔ وہ مرکز ان لوگوں کو جاتے ہیں۔ جو اسرود کے ہیں۔

دسودج کے نور سے خالی ہیں۔ اور گھٹپ اندھیرے سے ڈھکے ہوئے ہیں +

ایشور ہے۔ اس میں شک نہ ہو۔ ایشور روج ہے۔ اور روج کی

حرکت روج کے اندر ہے۔ باہر نہیں ہے۔ روج میں تبدیلی نہیں آتی۔

روح کی حرکت کے سامان تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر اہت سے

متعد و اور مختلف تعلقات اور واقعات کی صورتوں کی حیثیت نظر آتی

ہے۔ جو بار بار ان کے اعادہ کی شکل اختیار کرتی رہتی ہے +

ہر علوہ شے قدرت میں بطور خود ایک مجموعی عالم ہے۔ جو ظاہری

حرکت میں نمایاں ہے۔ ورنہ وہ خود مکمل ہے۔ جو پٹ ہے۔ وہی برہما

ہے۔ ایک ایک پٹ آپ برہما ہے۔ عالم کبیر اور عالم صغیر میں نام

کے لئے بھی فرق نہیں ہے +

لیکن ظاہری حرکت سے کثرت نمایاں ہو رہی ہے۔ اسکا باعث

صرف حرکت کے اندر حرکت ہے۔ جسے تم ظاہر مٹی کے نقص کی وجہ

سے علوہ شے دیکھ اور مان رہے ہو۔ وہ دراصل علوہ نہیں

ہے۔ بلکہ وہ کل سے گھٹی ہوئی اور اس سے علی ہوئی ہے۔ نظام

قدرت کے قانون کے زیر اثر وہ اس طرح محدود نظری کی وجہ

سے نظر آرہی ہے۔ در نہ یہاں وحدت ہی وحدت اور وحدہ انیت
کی وحدہ انیت ہے +

(۳) رُوح یا آتما

رُوح خود آزاد۔ قائم بالذات۔ دائم۔ غیر متبدل اور ایک
ہے۔ اور تمام حرکتیں اس کے تابع ہیں +

یہ حرکت انشیا یا تنفس کے اندر اس وجہ سے ہے کہ اصل
الأصول یا جوہر اولیٰ خواہ پریم تئو کے رہنے کی جگہوں کا پتہ اور
نشان مل سکے۔ وہی ایک ہی شے جو ان سب کو اپنا مسکن بنا کر
ان میں رہتی ہے۔ یہ سب اس کے رہنے کے مقامات ہیں۔
وہ سب کا حاکم ہے۔ اور وہی سب میں یکین ہے۔ اسی کو آتش
کہتے ہیں +

جو ایشور سونج ہیں گلی طور پر بسا ہوا فطر آرہا ہے۔ وہی
برہمانڈ کے ہر جزوی صورتوں میں حرکت۔ زور۔ اور گرم کا
باعث بنا ہوا ہے +

چونکہ وہ کل ہے۔ اکھنڈ اور غیر منقسم ہے۔ وہ ایک ہی
ہے۔ وہی برہمانڈ میں بھی ہے۔ وہی پینڈول یعنی اجسام اور
اجرام میں بھی ہے +

اس پریم تئو اور اصلی جوہر کو رب کا عطر۔ خلاصہ
اور روح سمجھو +

اودیا۔ اگیان

سکونت اور حرکت کا مقصد بھوک (لذت) اور قبضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آتما اس جگت پر قابض ہو کر اُسے بھوک (لذت) یاب رہا ہے۔ اچھی اور وسیع نظر نہ ہونے سے انسان محدود نظر ہو کر برہانڈ کو تنقسم اور منجز ۱۰ خواہ کھنڈ کھنڈ مان بیٹھا ہے۔ اس لئے نر اُسے بھوک میسر ہے۔ نہ جوگ میسر ہے۔ اسی کا نام اودیا اور اگیان ہے۔ جزویات اند فروعات میں بھینس کر مقید ہو رہے کا نام اودیا ہے۔ یہ صرف محدود انا نیت یا ناقص اہم بھاؤ کی گرہ اور گھٹی کی وجہ سے ہے۔

(۴) محدود اہم

یہ انسان محدود اہم بن گیا ہے۔ اور اپنی ہی ودیا اور اودیا خواہ گیان اگیان کی دو مختلف طاقتوں کے زیر اثر آیا ہوا ہے۔ وہ کثرت اور وحدت۔ اور ان کی نسبتی تعلقات کو جانتا ہے۔ جب تک اُسے ایسی سمجھ ہے۔ تب تک اس قدر عیب نہیں ہے۔ اُس کی آزادی میں ابھی تک فرق نہیں آیا۔ جب وہ کل اور کلیت کے خیال کو ترک کر کے جُز یا جزویت کے قید و بند میں آجاتا ہے۔ اُس وقت اس کی دلی اور عقلی حالت ناقص ہو جاتی ہے۔ پردوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ

ایک ایک ظاہری شے کے قید میں اگر جزا اور کل کی باہمی نسبت کی طرف سے آنکھیں میچ لیں۔ ظاہری نظاروں ہی کا پورا پورا اپنے آپ کو سب سے جدا سمجھ بیٹھا۔ اور اصلیت کا خون ہو گیا۔ انکار غرور۔ اور خودی نے دلوں پر کراٹے انفرادی شخصیت اور شخصی انفرادیت کی حیثیت دے دی۔

اس نقص بینی اور نقص پسندی اور نقص اندیشی کا نتیجہ یہ ہو ہو گیا۔ کہ کل اور جزو کے ساتھ ہم آہنگی۔ مطابقت اور مماثلت نہ رہی۔ اور نہ اسے جوگ (قبضہ) حاصل ہے۔ اور نہ بھوک (لذت) میسر ہے۔ لیکن رُوح چونکہ بالذاتہ ایش اور حاکم ہے۔ اُس کا اثر زائل نہیں ہے۔ محدود اہم نسبتی محدودیت کے ہوتے ہوئے بھی جوگ اور بھوک کا خواہشمند رہتا ہے۔ چاہے وہ اصلیت کو محسوس کرے یا نہ کرے۔ اس خیال سے اب بھی جدا نہیں ہے۔ تفرقہ ہو گیا۔ خیالی وہمی۔ اور فرضی جدائی لگے کا بار بن گئی۔ دل کمزور اور عقل کمزور اور جو اس کمزور ہو گئے۔ نادانی کا شکار ہوا۔ اوپس ویش میں پڑ کر حالات کی تبدیلی کی جانب راغب ہوا جسے جنم اور مرگ کہتے ہیں۔ ایک حالت میں آجمننا ہے۔ اُسے ترک کرنا مرنا ہے۔ اور اب اسی گورگھ دھندے کا سلسلہ چل نکلا۔

محدودیت کی خواہش میں ماتحتی۔ اقصیاج۔ تفرقہ۔ اور رشتک و حسد بہتے ہیں۔ جو آزاد۔ غنی ایک اور حاکم تھا۔ وہی پابند۔ محتاج۔ ایک اور ماتحت نظر آنے لگا۔

(۵) اتم تنو یعنی روحانیت کا قانون

شرٹی اور شرٹی کے تمام پدارتھ۔ اس شرٹی میں بھوگ کے لئے ہیں۔ یہ بھوگ اس وقت نصیب ہوتا۔ اگر ان سے تیاگ ہوتا۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ بھوگ اور بھوگ کے پدارتھ میرے لئے ہیں۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے۔ کہ میں بھوگ اور بھوگ کے پدارتھ کے لئے ہوں اگر بے تعلقی ہوتی۔ تو وہ انہیں بھوگنا۔ تعلق کر لینے سے وہ اُسے

نہیں سمجھیں +
یہ تیاگ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تعلق میں بے تعلقی اور بے تعلقی میں تعلق ہے۔ جسمانیت کا ہو کر نہ رہنا بلکہ جسم دل اور دماغ کا مالک بن کر رہنا تیاگ اور دیراگ ہے۔ بے جا ہوس اور حرص اس کے دشمن ہیں +

آزادی ان سے بھاگنے میں نہیں ہے۔ بلکہ عملاً اور مثلاً وہ جیسا اور عموماً شخصی اور محدود خواہش کو منسوب اور اپنے ماتحت کر رکھنا ہے۔ اس بات کی خواہش کہ کوئی شے مجھے مل جائے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے۔ جیسا خواہش ہے۔ اس کا تعلق دلی بندش کی وجہ سے ہے۔ انسان سمجھتا ہے۔ کہ مجھے یہ شے بینس ملی۔ اور دوسرے کو حاصل ہے۔ یہ غلط سمجھ ہے۔ اسی میں احتیاج کی جڑ ہے +

جس سے ہوتے شیریں رو باہ مزاج

وہ نقطہ ہے احتیاج اور احتیاج

اس سمجھ بوجھ کے اندر بھی وحدت کی روح چھپی ہوئی ہے

انسان محتاج ہوتا ہوا لا احتیاج بننا چاہتا ہے۔ وہ ناقص، بے فلسفہ،
 نہیں رہنا پسند کرتا۔ بلکہ کامل اور غنی ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔
 کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے آتما کا خاصہ ہے۔ آتما تمام و کمال، مکمل اور
 واحد ہے۔ صرف اُسے محدودیت کی وجہ سے گیاں کی کمی ہے۔ وہ
 اس وقت نہیں جانتا کہ تمام اشیا آتما کے اندر ہی ہیں غلط فہمی میں
 پڑ کر باہر مان رہا ہے۔ اس لئے کثرت اور تفرقہ دامن گیر ہو رہا
 ہے۔ گورو ملے۔ تب بتائے کہ سب میں ایش ہی بسا ہوا ہے۔ یہ سب
 کے سب اسی ایک کے رہنے کے سکانات ہیں۔

اس محدود اہم پر محیط کل ایش کا خیال لے کر غالب آنا ہے۔
 جب سب میں ایک ہی واحد وجود بسا ہوا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا
 وہ اس میں نہیں ہے؟ جسم پر کیوں نظر ہے؟ اُسے اس طرح اچھی
 کر دے۔ پھر یہ راز خود بخود سمجھ میں آجائے۔

جب اس وحدت کی سمجھ آجائے۔ دل اور عقل میں دیوت ہوگی
 اُسے سب سے خوشی ملیگی۔ اور کوئی خاص محدود خواہش نہ رہے گی
 پھر جب یہ جوگ ہوا۔ تو پھر بھوک ہی بھوک ہے۔ جوگ اور بھوک
 ساتھ رہیں گے۔ اور آتما کو اپنی کلیت مجموعیت اور اکھنڈ ہونے کے
 اظہار کا موقع ملے گا۔ یہ بھوک آندہ کہلاتا ہے۔ اس میں بندش
 نہیں ہے۔ یہ آزاد ہے۔ پھر آدمی ایسی سمجھ لے کر کرم کرے۔

(۶) کرم کی ضرورت

بغیر کرم کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ کرم زندگی کے اظہار کی صورت

ہے۔ ایش کے مکمل خیال سے پھر آتما کرم کرتا ہوا بغیر کرم کے اور بغیر کرم کے کرم کرتا ہوا پر تیت ہونے لگے گا۔ یہ کرم حیانت کی نظر سے قدرتی حرکت کا ایک جز ہے۔ وہ جائز۔ مناسب ضروری اور لازمی ہے۔ بغیر اس کے کمال یا مکمل پنا کہاں ہے۔

پھر ہمہ میں وہ (بڑھنا) اور من (سوچنا) ہے۔ یہ تو اس کے اوصاف میں داخل ہیں۔ یہ حرکت نہیں تو کیا میں؟ یہ کرم ہی تو انہیں کیا کہو گے؟ آتما میں ات (حرکت) اور من (سوچنا)

ہے۔ وہ اپنے قدرتی فرض کو سو بھاوک ادا کر رہا ہے۔ چاہے وہ اس جسم میں ہو۔ یا کسی جسم میں ہو۔ جب یہ سو بھاوک ہے۔

تو پھر یہ جابلیگا کہاں؟۔ لوگ ناحق کست اور اپاہج بتتے ہیں انہوں نے نہ دیدانت کو سمجھا۔ نہ اُپنشد کو۔ آتما کے آزاد کرنے تک

کا خیال جہالت اور اگیان ہے۔ وہ تو خود آزاد ہے۔ محدودیت کا اگیان ناحق گریبان گیر ہو رہا ہے۔ مکتی یا آزادی تو اس میں خود ہے۔ وہ اس کی ذاتیت، مطلقیت، حقیقت۔ اور

ہے۔ اس کا صرب ذہن نہیں کر لینا ہی کافی ہے۔

کرم سے لوگ گھبراتے ہیں۔ کیونکہ اُسے تید و بند سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ اور بھی دکھائی بن گیا ہے۔ اور مکتی

کی ایک اور غلط خواہش نے بلوچ لیا ہے۔ کرم میں بندھن کیا؟ بندھن تو خواہش میں ہے۔ یہ خواہش اور خواہش کے سامان

ظاہر نظر آتے ہیں۔ درنہ وہ حقیقی کب ہیں؟

خواہش حسی دل کے ایک حسی جذبہ کا نام ہے۔ جو محدودیت

میں خوشی کی سُلاشی ہے۔ یہ خوشی برہمہ یا کل میں تلاش نہیں کیجاتی بلکہ جزویات میں اس کی جستجو ہے۔ صرف اس اگیان کو میٹو۔ اور پھر نکلتی ہی نکلتی ہے۔

برہمہ اپنے آپ کو آپ پرکاش کر رہا ہے۔ وہ مکمل ایش ہے۔ کرم نے اُسے کب باندھ رکھا ہے۔ اُس کا خیال دل میں قائم کرو۔ محدودیت سے گذر کر مکمل اور کمال سے تعلق پیدا کرو کرم کرو۔ اور کرم برہمہ کے لئے ہوں۔ پھر نہ کہیں بندھن ہے نہ قید ہے۔

کرم نظام کائنات کی حرکت کی کڑیاں ہیں۔ کڑیاں باہدگر لگتی رہتی ہیں۔ آغا کو کس نے پکڑ رکھا ہے۔ اجن کی حرکت ریل کی گاڑی گاڑی میں محیط ہے۔ وہ کہاں بندھن میں ہے۔ گاڑیاں چاہے بندھی ہوئی نظر آئیں۔

بیکاری کی زندگی اچھی نہیں۔ بیکار آدمی قدرت کے قانون کا باغی ہے۔ اور اس لئے وہ مصیبت میں رہیگا۔ اس کی دلی اور عقلی حالت تاریکی کی سی ہے۔

(۷) دوسرے لوک

جسم کی علیحدگی سے انسان نظام قدرت کی حرکت سے جدا نہیں ہوتا۔ صرف جسمانیت سے گذر کر اور طبقات میں اُتتا ہے۔ یہ لوک لوکانتر میں۔ ان کُردوں میں سے کوئی روشن ہے۔ کوئی تاریک ہے۔ کوئی نورانی ہے۔ اور کسی میں گھُپ

اندھیرا ہے۔ جو اگیا آتی ہے۔ اُسے ایسی ہی حالتوں میں گزرنا
پڑیگا۔ یہ لازمی ہے *

دوسرا باب

خواہش اور فعل وحدت اور کثرت اور اودیا
ودیا وغیرہ کا حقانی زندگی کے ساتھ میل

اب چھٹے اور ساتویں متروں کو پڑھو۔ یہاں خلاصہ
کا خلاصہ دیا جا رہا ہے :-

(۶) جو سب میں اپنے کو اور اپنے میں سب کو دیکھتا ہے۔ وہ
کسی سے متنفذ نہیں ہوتا +

(۷) آتما ہی سب کچھ ہو گیا۔ ہوا اور ہے۔ جسے یہ گیان آگیا۔ پھر وہ
بقلم میں یکے پڑنے لگا +

(۱۱) آتما ساکشاکار

برہمہ اور آتما ایک ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں ہے تبدیلی

من۔ پران جسم۔ حالت۔ مزاج۔ کرم میں ہے۔ یہ اصلی
نہیں ہیں۔ اصلی آتما ہے۔ یہ آتما کے اظہار کے سامان ہیں +

جو کچھ نظام قدرت میں ہے۔ چاہے وہ جڑ ہو۔ یا چھتین ہو۔
وہ اسی برہمہ یا آتما کا ہے پنا۔ ہونا پنا۔ ہو جانا پنا ہے۔ اور
ہو رہنا پنا ہے۔ ان سب کے لئے ایک لفظ اظہار کافی ہے
یہ سب جیو جنتو ایک ہی ہستی مطلق میں ہستی تو ہستی ہی ہے
اُس کے ٹکڑے کوئی کیسے کرے گا۔ یہ سچائی ہے۔ اور اسی کو
ذہن نشین کرنا اور کر لینا ہے۔

جب یہ وحدت سمجھ میں آگئی۔ انفرادیت اور وحدت شخصیت
کا دم جاتا رہا۔ پھر ایک واحد۔ واحد الوجود اور واجب الوجود
کے سوا کیا رہ گیا؟ ذرا سوچو تو سہی۔ اس کے سمجھ لینے سے
محدود اسم لامحدود ہو گیا۔ اور برہمہ پن کی شان اس میں
نمایاں ہوگی۔ اسی کا نام آتم ساکشا تکار ہے۔ اسے عین یقین
کہتے ہیں۔

(۲) آتما۔ یا۔ روح

آتما یعنی لامحدود اہم ہی برہمہ ہے۔ جو سوئم پر کاش۔ اپنے
آپ میں آپ ظہور کر کے والا اور آتم صورت ہے۔ یہ ست
چت آتم ہے۔ وہ اکال۔ الگٹ اور مکٹ ہے۔ نہ
اس میں کمی آتی ہے۔ نہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جیسا ہے۔ ویسا
ہی رہتا ہے۔ ظرف۔ زمان اور مکان کا اس پر کوئی اثر
نہیں ہوتا۔
کسی نے سچ کہا ہے:-

اردھ شلوکین پر دکشیامی یدکتہ گرنیتھ کوٹی بہہ
 برہمہ ستیم جگن مہیا۔ جیو برہمہ ناپرہ
 مطلب چیز ترجمہ۔ یہ آدھا شلوک بے شمار کتابوں کا عطر اور جوہر
 ہے۔ برہمہ ست ہے۔ جگت مہیا ہے۔ اور جیو برہمہ میں کوئی بھید
 نہیں ہے *

(۳) تین طرح کے پرش

آتما تین مختلف صورتوں میں اپنا ظہور کر رہا ہے۔ یہ ظہور پرش۔
 پرکرتی کی نسبی تعلقات کی وجہ سے ہے۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں
 (۱) اکشر۔ لا متبدل۔ غیر تبدیلی پذیر۔
 (۲) کشر۔ متحرک اور متبدل۔
 (۳) پرا۔ اتم۔ سب سے اعلیٰ اور اونچا۔

(۴) تینوں کی تشریح *

کشر پرش وہ آتما ہے۔ جو پرکرتی (مادہ) کی تبدیلیوں میں
 رہتا ہوا ان کا اُدھار بنا ہوا۔ ظاہر اجنتا۔ مرتا۔ بڑھتا۔ گھٹتا۔
 پر تیت ہوتا ہے۔ اس میں کثرت۔ تبدیلی اور دوہنے کا وہم ہے
 اس پر بھی درپردہ وہ پرکرتی کی تبدیلیوں پر غالب۔ حاوی۔ اور
 مسلط ہوتا ہوا دکھ سکھ کا بھوگی۔ یسکی بدی کا حصہ دار۔ دوئند یعنی
 * دیکھو گیتا ادھیائے ہند ۱۶-۱۷ اور تیرموں ادھیائے ۱۱۔

اتحاد میں شامل = اور قدرت کے کاروبار میں اثر انداز ہے
 مادہ کی تبدیلیوں کی وہ لاکھ پیدا شدہ اور مرتا ہوا پر میت
 ہو۔ لیکن اصلیت کی نظر سے وہ پھر بھی آتما اور ایش ہی ہے *
 اکثر پُرش وہ اہم یا آتما ہے۔ جو پر کرتی کے حرکات
 سکناات سے آداسین (مستغنی)۔ بے غرض۔ شانت۔ شدہ اور
 بے تعلق ہے۔ صرف ساکشی روپ سے انہیں چوٹی پر بیٹھا ہوا
 پر میت ہو رہا ہے۔ اور ان میں محو یا مستغرق نہیں۔ یہ آکاش کی
 طرح ہے۔ نہ بدلتا ہے۔ نہ حرکت کرتا ہے۔ اور چیل پر کرتی کے
 متحرک کاروبار کا ناظر اور شاہد ہے۔ یہ کشن برہمہ کی چھٹی ہوئی مکت
 اوستھا ہے *۔

پرا پُرش یا پرشوتم وہ ہے۔ جو شانتی اور حرکت دونوں
 شامل ہے۔ اور دونو کا بھوگی ہے۔ لیکن ان کے بندھن میں نہیں
 ہے۔ یہ ایش برہمہ۔ مکمل۔ ناقابل بیان اور سمجھنے بوجھنے سے
 پرے ہے *۔

اسی اہم یا برہمہ کو حرکت اور بے حرکتی میں ساکشاں گار کرنا

ہے *۔

پُر کرتی میں پُرش

اہم یا آتما نظام قدرت میں سات مختلف صورتوں میں
 محیط ہو کر ان کی نسبتی حیثیت کے مدارج کے موافق نظر آ رہا ہے
 جس صورت کی جیسی خصوصیت ہے۔ اسی کے موافق مفرد موجودات

جسمانیت یا جسم کے طبقہ میں وہی آتما اُن سے پُرش ہے
 حرکتی طبقہ میں وہ زوردار طاقت بنا ہوا پران سے پُرش ہے
 ولی طبقہ میں وہ منو سے پُرش ہے۔

عقلی طبقہ میں وہ وکیان سے پُرش ہے۔
 عالمگیر سرور کے طبقہ میں وہ آئندہ سے پُرش ہے
 عالمگیر عقلی طبقہ میں وہ چین پُرش ہے۔

خالص سستی۔ ذاتیت یا مطلقیت کے طبقہ میں وہ ست پُرش ہے
 انسان فوج نہ کہ اُس ایش سے جدا نہیں ہے۔ عقلی خیالی اور
 نظری نقطہ سے وہ جس طبقہ میں نشست رکھتا ہے۔ اُسکی کے
 موافق اس کی حالت ہے۔ اور اُسی قسم تجربات اور شہادت
 کا عادی ہے۔ نراجسمانی یا اُن سے پُرش رہنے سے وہ خالص
 چین یا ست پُرش کے طبقہ میں داخل نہیں ہوتا +
 اس صورت کا پتہ کچھ کچھ گائتری کے اس پرانا نام
 منتر سے ملے گا +

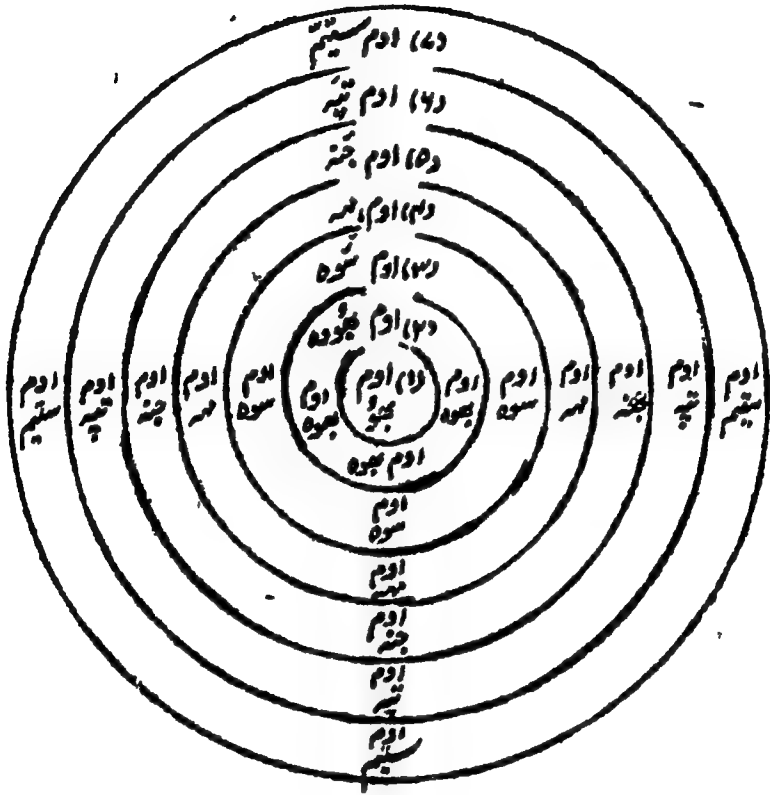
اوم بھو۔ اوم بھو وہ۔ اوم سوہ۔ اوم ہہ۔ اوم جنہ

اوم تپہ۔ اوم ستیم

ذیل میں اس کا نقشہ بھی پر کرتی کے حرکات و سکنات
 کی نسبتی نظر کے موافق ماں و پیتا بھویں تاکہ معمولی اور سرسری
 مطالعہ کرنے والا کم از کم کچھ تو سمجھ سکے۔ اُس کی حقیقی سمجھ گورو
 کی ست سنگ وغیرہ کے تابع ہے +

نقشہ یہ ہے :-

اُپنشدوں میں مہت - چت - چت - تپ کا ذکر بار
بار آتا ہے، ان کی صراحت موقع موقع پر ہوگی

اب دوسرے نقشہ ملاحظہ کرو:-

ان نقشوں کے دیکھنے اور غور کرنے سے اچھی طرح سے
 پتہ لگ جائیگا۔ کہ کس طرح ایک ہی جوہر سب میں محیط ہوتا ہوا خاص
 خاص طبقہ میں اپنے ظہور کا نشانہ دکھارہا ہے۔ اور کس کس
 طرح سے اس کے تجربات۔ شہادت اور معانیقات میں
 اختلافات کا عالم نظر آرہا ہے۔ وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔

کیونکہ یہ انتخابی ہے۔ جو سب کچھ ہوا ہے۔ ۶۔ ۷۔ منتروں کو بار بار بار بڑھو۔ سمجھو لی اور اس سمجھوتی الفاظ پر غور کرو۔ اکثر ٹیکا کاروں نے ان کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ سب کچھ پر کبھی مارتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے پرسش ہی چت پرسش اور ست پرسش ہو سکتا ہے۔ جو وہ اب بھی ہے۔ صرف گیان اور اگیان کا پردہ حائل ہے۔

(۵) ساکشا تکار

ست پرسش کا ظہور ست چت آئندہ ہے۔ وہ لا محدود ہے۔ اس لئے اس کی ہستی۔ علم اور سرور سب کے سب لا محدود ہے۔

ایشور کے اس سچا نندی ظہور کو پراپر کرتی (پرسے کی صفت) سمجھو۔ دلی عقل اور جسم۔ یہ اپر پر کرتی رہتی (پرسے کی صفتیں ہیں) سچا نند کو اپنی عالمگیر حیثیت میں پرارودھ (پرسے کا آدھا حصہ) سمجھو۔ یہ سو بھاوی سے ارت اور لافانی ہے۔ مادہ کے اندر دلی اور جسمانی ہستی کو اپرارودھ (دور سے کا آدھا حصہ) تصور کرو۔ یہ تقسیم تفریق خیالی ہے۔ یہ صرف سمجھائے بچھائے کے لئے ہے۔
آٹھواں منتر کا خلاصہ ملاحظہ ہو:-

دہی رشی سب کچھ ہو گیا۔ اور ساہا سال سے اشیاء کی ان کے خواص کے موافق ترتیت دی۔ دہی باہر گیا۔ وہ روشن۔ بغیر جسم

بغیر نقص۔ بغیر ناظریوں کے ہے۔ وغیرہ۔ وغیرہ
 مضمون بہت صاف ہے۔ وہی ایک سب میں دائم قائم
 اور محیط کل ہے۔ وہی ہر جہ گیاں ہو کر مفردات اور مرکبات میں
 ہے۔ اور وہی مختلف اور متعدد شخصیتوں میں شخصی صورتوں میں ہے
 حیوؤں کے اندر بھی وہی سما یا ہوا ہے۔ اور اسے نقص جسم اور نفس
 ناظریوں کی بندشوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بلکہ سب میں رہ
 کر وہی سب کا ان کے خواص کے بموجب قاعدہ میں رکھنے والا
 اور چلانے والا ہے۔ وہی باہر ہے۔ وہی یہاں وہاں جہاں تہاں
 سب میں ہے *

ہم محمد و انتظار اور تنگ نگاہ ہیں۔ جنم مرن کے ناقص نظام
 میں محمد وہو کر اس آتما کو سچا مند کہتے ہیں۔ اور اسے علیم کامل
 عقل کامل اور سرور کامل سمجھتے ہیں۔ اور اپنے دلوں میں اسکی کو
 منعکس پاتے ہیں۔ اگر دل صاف اور شانت ہے۔ تو اس کا
 روشن اور سچا عکس پڑتا ہے اگر برعکس کیفیت ہے۔ اور اکیان
 کی تاریکی اور افسانہ ہے۔ تو اس کا عکس دھندلا۔ بگڑا ہوا۔ اور
 ٹیڑھا پڑتا ہے *

صاف آئینہ میں جلوہ صاف آتا ہے نظر

پلے آئینہ میں صورت ادھی ہے بے خبر

عکس پذیر دل آئینہ ہی عکس لیتا رہتا ہے۔ وہ صاف ہے

نور گیاں ہے۔ میلا ہے تو اکیان ہے۔ اگر وہ احولی ہے۔ تو تاریک ہے

منکث اور کثرت ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے۔ تو وحدانیت و وحدانیت

اور احدیت ہے۔ وحدیت بین کی نظر میں وہ ایک رس
اور یکساں خوشی ہے۔ کثرت بین کی نظر میں وہ دودھ - ناقص -
باہمی جند والا درد و راحت - دیکھ سکو۔ وغیرہ شکلوں میں پریت
ہوتا ہے۔

یہ صرف محدود نظری تنگ نظری اور تاریک نظری کا فتور
جو کشر ترش سے ایک ہوتا۔ اور گھٹی ہوا ہو کر بھی آتما کو جدا جدا اور
محدود دکھا رہا ہے۔ یہاں پر کرنی کی تبدیلیوں کے ماتحت اگر
وحدت الوجود اور واجب الوجود کی ہستی کی طرف سے نادان
بنا ہوا ہے جسے چاند ایک ہوتا ہوا آسمان میں کبھی دو تین اور
متعدد نظر آیا کرتا ہے۔ ویسا ہی ایسے بھی سمجھو۔

کثرت بینی کی عادت سخت ہونے سے ہونے لگے گہریوں کے اثرات
کے اجتماع ہونے سے تفرقات کی حالت پیدا ہو گئی۔ یہ قانون
ہے۔ اور یہی آتم تو کے ساکشاںکار ہونے کے درمیان حجاب
اور پردہ بن کر اُسے سمجھنے نہیں دیتا۔ جب اس مرض کا علاج ہونے
تو پھر وحدت ہی وحدت ہے۔ مریض آدمی جسم دل اور روح
کی یکسانیت اور باہمی مطابقت باہم انگلی کا قائل نہیں ہوتا۔
جسم اور دل اُسے بوجہ معلوم ہوتے ہیں کوئی حکیم ملے بیماری
دور ہو۔ تو پھر یہ ایسے تفرقہ انداز نہ معلوم ہونگے۔

اکیان کی معدومیت ہی آتم گیان کے ساکشاںکار کا
یقین ذریعہ ہے۔ یہی لکھی ہے۔

آتم کی ابتدا ہستی علم و سرور کی احدیت میں احس واحد

مطلق کے نظارہ کا پہلا تماشہ ہے۔ جو نظر میں آتا ہے۔ *

(۶) آتم ساکشاںکار کے مدارج

(پہلی منزل)

آتم انجھو کی پہلی منزل وحدت پسندی۔ وحدت بینی اور وحدت اندیشی ہے۔ وہ سب کو ایک جیسا تصور کرتی ہے ابتدا الیٰی سمجھ میں بھڑا بن رہتا ہے۔ ایک تکتے اور مانتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی اور خوف کھاتی ہے۔ لیکن یہ اثر کسی طرح دل کے اندر آ جائے۔ ہمدردی۔ محبت اور یگانگیت آ جائے۔ انسان اوروں کی بھلائی کے کام میں لگے۔ پھر یہ بڑھ جاتی ہے۔ *

پھر کثرت میں وحدت کا جلوہ نمایاں ہونے لگتا ہے ذرہ ذرہ ریگستان کے مجموعی اجزائے ہوئے اسکی کلیت کا مشاہدہ کرانے لگتے ہیں۔ قطرہ قطرہ کی مشمولی کیفیت سمندر کی ہستی ان کے اندر ذہن نشین کر ادیتی ہے۔ اور وحدانیت آ جاتی ہے۔ چاہے یہ جدا جدا ہی کیوں نہ نظر آویں واحد کا خیال دل پر غالب آ جاتا ہے۔ اور وہ ابتدا الیٰی تیسرے شش کا نتیجہ ثابت ہوتا ہے۔ *

اصل گیان کی ابتدا وحدت بینی ہے۔ ایک پر کرتی۔ ایک پران۔ ایک دل۔ ایک آتما سب میں کھیل کر سٹے ہوئے

نظر آتے ہیں *

جب یہ آتما سچا دستہ تصور ہو گیا۔ تب یہ گیان مکمل ہو گیا
پرکرتی کیا ہے؟ یہ صرف دل کا کھیل ہے۔ یہ دل ہی ہے جو
تخیلات کو ٹھوس مادہ بنا کر تماشا کیا کرتا ہے۔ اس کی صورت
آرائیاں متعدد۔ مختلف اور بکثرت ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا۔
پھر سچا دستہ کا بھان اور پرکشش ہوا۔ رفتہ رفتہ جیتن پریش پر برہم
اور پراپریش کی باری آتی جا لگی *

ایک ہی سچا دستہ آتما ہے۔ جو سب میں ہے۔ وہی کثرت
میں ہے۔ وہی قلت میں ہے۔ اور وہی کثرت میں بھی ہے۔
اور دل۔ زندگیاں۔ اور اجسام اُسی محیط کل جو ہر کے پونے کے
بے شمار مکان پر تیت ہوئے لیکن گئے جسکا اشارہ ایسٹ اپنشد
کے پہلے منتر میں آیا ہے *

آتما ہستیوں کا نظارہ اسی ایک آتما میں ہے۔ وہی سب
کی رُوح و رواں بنا ہوا ہے۔ وہی اصلیت اور حقیقت کی ایک
جان ہے۔ اُمی ایک کا خیال مکمل باطنی نجات مکمل سرور۔
اور مکمل شانتی کی بنیاد ہے۔ (پہلا منتر بار بار پڑھو) ہر ابتدا کی
انتہا ہے۔ خیال میں جس قدر روانی۔ وسوسہ اور پھیلاؤ آتا
جا گیا۔ نفرت۔ کراہیت۔ تعصب۔ مٹا دھرمی اور خوف و ہراس
ہوتے جا بیٹے۔ زندگی شاندار بنتی جا لگی۔ اور ستارہ یکسانیت
اور احدیت آتی جائے گی *

رہے آتما کے سب کچھ نیوکا نظرارہ

نظارہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جو نظر آئے انسان باطنی طور پر وہی بنتا اور ہوتا بھی چلے۔ تمام باطنی زندگی مجموعی طور پر اجزا کی نظر سے باطنی متبادہ۔ باطنی معائنہ اور باطنی احساس

موافق ہوئے۔ اُنوشیتہ شخصی انسان اپنے آپ کو سب میں
ایکتم ہو کر دیکھتا چلے۔ اپنے خیالات۔ حرکات اور احساس
پھیلتا ہوا دیکھتا چلے۔ اپنے خیالات۔ حرکات اور احساس
کو مکمل گیان کے موافق بنانا شروع کرے۔ مکمل گیان کی
نسبت کو اپنے اور اوروں کے ساتھ ملا کر اسی قسم
کا برتاؤ کرے۔ اُس وقت وہ وہی دائمی قافی ذات مطلق
ہو رہیگا۔ جو سوچیم پرکاش ہے۔ اور عالم کثرت میں یکساں برتیت
ہو رہا ہے۔ اور اُنشد جس کا اشارہ اُٹھوں منت میں کر رہی ہے
وردہ ساتویں منت میں بھی آیا ہے۔ ”سربانی بھوتانی اُتمیو۔
بھوت“ وغیرہ وغیرہ (وہی وجود مطلق سب موجودات

ہو گیا) * مغرور اور انکاری گیانی انسان کہتا ہے۔ کہ سب جیو
جنتو جڈا جڈا میں۔ ایک کا بھوک دوسرے سے جڈا ہے۔ یہ
محدود انسانی نظر ہے۔ یہ ایسی ہی ہے۔ جیسا کہ دیکھا جا رہا
ہے۔ محدودیت کے طبقہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ہونا چاہئے
لیکن ایش کی نظر سے یہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک ہے۔

جو سب میں گھر بنا کر سمایا ہوا ہے۔ وہی قدرتی مقصد کے موافق سب میں محیط ہے۔ اور اس شخصی عالم کو قاعدہ کے موافق اس کے خواص اور کیفیت کی نظر سے چلا رہا ہے۔ وہ سجدائے اور امر ہے۔ ایش ایش ایسا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ ایشیائی مولج نمنا بنا دے۔ اس سے بل کر ایک ہو رہے۔ تب ہی اس کا لیاں لیکا۔ تفرقہ کی حالت میں وہ غیر ممکن ہے۔

وحدت انتظری لازمی ہے۔ محدود اہم غیر محدود اہم سے ملے۔ وہ سمجھ لے۔ کہ ذات کی نظر سے اس میں ایشور میں بھید نہیں ہے۔ اس خیال کا اشارہ سو لوہوں منتر کے آخری لفظوں میں ہے۔ ”یوساؤ سو پڑشہ سوہم آسمی“ پڑش جو وہاں اور وہاں ہے۔ وہ میں ہی ہوں، یہ الفاظ اس قدر صاف اور واضح ہیں۔ کہ کھینچ پھاکی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے سوہم آسمی ”وہی میں ہوں“ اس خیال کے آئے ہی کثرت وحدت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آتما کا ساکشاںکار ہو کر زندگی دہی اور دینی ہو رہتی ہے۔

ایش اپنشد نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اسی نظر سے ودیا اودیا۔ ایک ایک۔ اور کثرت وحدت۔ موت زندگی کے ضدین الفاظ کو ملے کر انصاف کی نظر سے دکھایا ہے۔ موت گیان سے امرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات نوین منتر سے لیکر جو دہویں منتر تک دیر بحث آئے ہیں۔ سفلی انسان کو اس ساکشاںکار کے مرحلہ سے گزرنا ہے۔ اُسے

یاد رہے۔ عقل ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دل کو عالمگیر آئندہ پریم میں
متماثل کر لینا ہے۔ شخصیت کو آتش بھاؤ میں جذب اور محو کر دینا ہے۔
وہ سب میں ہے۔ اس میں بھی ہے۔ اور وہ آتش کے کبھی اور کسی حالت
میں مختلف نہیں ہے۔

(۸) حقیقی آئندہ کی کیفیت

اس ساکشاںکار سے مکمل اور پورن آئندہ آجاتا ہے۔ کہ مہنوار ہے
اس کامضائقہ نہیں۔ دُکھ اور بھرم جاتا رہتا ہے۔ ان سے قطعی نجات
ہو جاتی ہے۔

وہ نہیں رہتا۔ یہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ کہ تمام ہستی کے پس
پشت ایک اصلیت ہے۔ جو دل زبان اور عقل کی رسائی سے
پرے ہے۔ وہ مطلق اور ذات مطلق ہے۔ اُسے ہونے سے
تعلق نہیں ہے۔ اُسے کسی کی خواہش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مکمل
ہے۔ سب بھو گنے کے قابل ہے۔ کیونکہ یہ اُسی کا اظہار اور ظہور
ہے۔ یہ ظہور خود بخود ہے۔ اُسی سے ہے۔ اُنہی کا ہے۔ پھر کون
کس سے نفرت کرے۔ سویم پر کا شوان برہمنہ پر کا شی ہے۔
اس گمان سے بھرم کا ناش ہو جاتا ہے۔ اکیان کی جگہ گیان
لے جیتا ہے۔ سارا جگت اپنا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا بھوک ہوا
آئندہ وایک ہوتا ہے۔ اب کیا ماتی رہا۔ جسکی ہوس کی جائے۔
دُکھ کا ارکان نہیں رہا۔ کیونکہ سب کا سب سچا آئندہ پریت
ہو گیا۔ دُکھ محدودیت میں ہے۔ مکمل میں دُکھ کا امکان کہاں !

دکھ کمی۔ قلت۔ احتیاج نقص اور کمزوری میں ہے جو پورا اور باکمال ہو۔ اس میں ان کا دہسم و گمان کہاں !
ایش اور جگت کا ملاپ وحدت ہے۔ اور اسی علم کا نام
گیان ہے۔ اس گیان میں خواہش اور بھرم دونوں کی بھکنی ہو جاتی
ہے۔ اہم اب غیر محدود ہونے سے محدود نہیں رہا۔

(۹) سہ

جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنشد غیر شخصی اور متغی ہی ایشور کی تعلیم
دیتے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ ان لوگوں نے بغور ان کتابوں کا
مطالعہ نہیں کیا۔ اس لئے ایسی رائے قائم کرتے ہیں۔ بلکہ اپنشد
ایک ایسی ناقابل بیان ذات اور مطلقیت کی تعلیم دیتی ہیں
جو اپنے آپ کو دو مختلف صورتوں شخصی اور غیر شخصی کیفیتوں
میں پرکشش کر رہا ہے۔ شخصی ایشور کا نام کشر اور غیر شخصی کا
اکشر ہے۔

جیسا کہ اس ناقابل بیان۔ ناقابل فہم۔ بید اند اور اک
اور بید اند فہم ایشور کا ذکر کرتی ہیں۔ تو اس لئے کہ
وہ ان کی ضمیر استمال ہوتی ہے۔ تہ نہ تذکیرے نہ تائیت
ہے۔ لیکن اس تہ سے وہ نورانی شخصیت جو نظام کاسات
کی باقاعدگی اور انتظام میں شامل ہے۔ خارج نہیں کرتیں۔
کیونکہ اپنشد کے ہر حصہ اور حصے میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہاں
اس خیال کا پتہ لگیگا۔ بلکہ جب کبھی وہ شخصی ایشور کی اہمیت پر

زور دیتی ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر وہ سنا رہا، کا ضمیر اشتعال
 کرتی ہیں۔ اور اُسے دیو۔ ایش۔ پُرش وغیرہ ناموں سے یاد
 کرتی ہیں۔ اور پر کرتی تو اس کی شکستہ دیتی ہیں *
 ایش اپنشد نے برہم کو اصلی اصلیت اور حقیقی حقیقت
 قرار دی ہے۔ جو مختلف صورتوں میں اپنا اظہار کرتا ہے۔
 دیکھو چوتھا اور پانچواں منتر کیا کہ رہے ہیں :-

۴، وہ بے حرکت۔ ایک۔ من سے زیادہ تیز ہے۔ اندریوں کی
 اس تک رسائی نہیں ہے۔ وہ ان پر سبقت لے گیا ہے۔ وہ خود
 ٹھہرا ہوا ہی سب کے آگے نکل گیا۔ اُنھی کے اشتراکات رشوا (سُوٹر
 اتما) سب کو طاقت تقسیم کرتا ہے *۔

۵، وہ چلتا ہے۔ وہ نہیں چلتا ہے۔ وہ دوڑ ہے۔ وہ یقینی طور پر نزدیک

ہے۔ وہ اس سب کے اندر ہے۔ وہ اس سب کے باہر بھی ہے *۔

پھر آپ ساتویں منتر کو بھی دیکھئے وہ کیا کہہ رہا ہے :-

۶، سب متحرک اور غیر متحرک ہیں ایکسا دیکھتا ہے۔ اوجسے سب میں
 آتما ہی پرتیت ہوا ہے اس کو برہم اور شوک کیا ہے !

اس سے کیا پایا جاتا ہے ؟ اس میں وحدت اور ایکتائی

کا خیال ہے یہ وہی ایک واجب الوجود ہے۔ جو سب کچھ
 ہو گیا ہے۔ اور سب میں محیط کل ہے *۔

آٹھواں منتر یہ ہے :-

وہ پرے چلا گیا۔ چمکتا ہوا۔ بغیر جسم کا بغیر رنگ کا۔ ناٹیلوں
 سے آزاد۔ ششہ۔ پاپ سے جدا۔ کوئی (عالیم) نہیں (منشی)۔

گھیرنے والا۔ آپ خود ہو جانے والا۔ سب پیار مقول کو ہمیشہ
برسوں کے لئے قاعدہ میں رکھتا ہے۔

یہ (برہمہ) پرے پنہا۔ یہاں یہ کے لئے سنا ضمیر آیا ہے۔
نت استعمال نہیں کیا گیا۔ اور شروع منتر میں اسی کو ایش
مان کر سب میں رہنے یا بننے والا قرار دیا گیا۔ چونکہ وہی سب
کچھ ہو جانے والا ہے۔ اس کے لئے سوچ بھوکا لفظ استعمال
کیا گیا۔ یہ وہی ہے۔ جو سب کچھ ہوا۔ اور ہو رہا ہے۔ اس کے
سوا اور کسی کی ہستی کب تھی؟ کب ہے۔ اور کب ہوگی؟ اسی پر
سے سوچو منتر میں صاف طور پر برار تھا کرنے والا کہہ رہا ہے
کہ وہ اوسا د سو پر شہ سو ہم آسمی، جو پرش دیاں وہاں ہے۔
وہ میں ہی ہوں اس سے زیادہ صاف کوئی کہیگا! وہی سب
کچھ ہو گیا۔

جو حاکم کرتا۔ دھرتا ہے۔ اور بھوگتا ہے۔ جو وہ ہو
گیا ہے۔ اُسی کو بھوگتا ہے۔ اور پھر جس قاعدہ اور ترکیب
تے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ اپنشد اس کا اختصار کے ساتھ
اسی منتر میں اشارہ کرتی ہے۔

اسی خیال کی سمجھ پر ویدک تعلیم کے جنم مرن۔ اور۔
و دیا اودیا کا اختصار ہے۔ اور جگت میں کرم کے
جواز کا اختصار ہے۔

(۱۰) ایشور کی شخصیت

ویدانت جس نظر سے ایشور کو مانتا ہے۔ اس میں عام مذاہب کی سمجھ کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شخصی خدا کا عقیدہ جو عوام کے درمیان پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا بہت بڑا آدمی ہے۔ جو آسمان پر بیٹھا ہوا حاکم کی طرح حکومت کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ حد درجہ کا طاقتور اور سب سے زبردست ہے۔ ویدانت اس میں کلام نہیں ہے کہ انسانی ظہور کو برہمہ سے منسوب کرتا ہے۔ اور جیو برہمہ کو ایک بتاتا ہے۔ لیکن ایشور کے بارے میں وہ عوام کے طرز عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایشور کی باہت ویدانت کے خیال میں سمجھ اور ہے۔ انسان کے اندر اومیت کو تسلیم کرتا ہوا وہ ایشور کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ نہ دکھاتا اور نہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ مت متانتر والے اسے اپنی دھما اور پرار جھٹنا سے بڑا آدمی مت اردیتے ہیں۔

ایشور سچا مہد ہے۔ ایشور تعداد صورتوں میں اظہار کر رہا ہے۔ لیکن وہ غیر محدود ہستی غیر محدود گیان اور غیر محدود خوشی ہے۔ جیو اور برہمہ کی ایکتا صرف حقیقت اور ذاتیت کی نظر سے ہے۔ محدودیت اور غیر محدودیت کی نظر سے نہیں

ہے۔ ایشور میں محتاج کی نہیں ہے۔ وہ اپنے آئندہ میں آئندہ اپنی
ہستی میں ہست اور اپنے گمان میں گمان ہے۔ یہ تینوں غیر
شخصی اوصاف ہیں۔ ایشور آپ اپنا جگت ہے۔ اور وہی
جگت بنا ہوا ہے۔

اس خیال کو معمولی ذہانت کا آدمی یکبارگی اور آسانی
سے نہ سمجھ سکیگا۔ معمولی ویدانتی بھی شاید ہی اسے ذہن نشین
کریں۔ کیونکہ بات بہت لطیف اور باریک ہے۔ محض اس
بات کے کہ دینے سے کہ جو برہمہ ایک ہے۔ کوئی بھی اصل
معنی میں ویدانتی نہیں ہو سکتا۔

ست چت۔ آئندہ الوہیت یا شان الوہیت کی لطیف اور
لاحد شان میں۔ اس کی کسی قدر سمجھ ذیل کی عبارت سے آئی
ممكن ہے۔

آئندہ اپنے آپ کو پریم میں منتقل کرتا ہے۔ چت دو معنوں
یعنی گمان اور ہستی کی صورتوں میں بھاستا ہے۔ ست ہے پتے
میں منتقل ہو کر شخص اور شے کے ہونے کے اطلاں میں بطور پذیر
ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ کوئی پریم بغیر پریمی کے مکمل نہیں
ہوتا۔ کوئی علم بغیر شے معلوم کے پورا نہیں رہتا۔ کوئی طاقت بغیر
طاقتور کے کام نہیں دیتا۔ کوئی کرم بغیر کرتا کے ہو نہیں سکتا۔
کوئی شے بغیر کسی کے نمودی اور وجودی حیثیت حاصل نہیں
کر سکتی۔ اس تشبیہ اور تمیز سے کسی قدر اصلیت کی چھائی آئیگی۔
شکل تو یہ ہے۔ کہ جنہیں ست چت آئندہ کہا جاتا ہے۔

وہ اصطلاحات بھی غیر شخصی ہیں۔ ان کے اندر بھی شخصی ہونے کے نقص کا گمان ہو سکتا ہے۔ برہمہ آئندہ بھوکنے کے لئے کسی بھوگتا کی ضرورت ہے۔ برہمہ گیان کے لئے کوئی برہمہ گیانی ہونا چاہئے۔ برہمہ کی ہستی کی قابلیت کے لئے کسی قابل کا ہونا لازمی ہے۔ یہ سب حجت آئندہ انسان کی زبان کی اصطلاحات ہونے کی غلط فہمی کے زمرہ میں آ سکتے ہیں۔ برہمہ خود اپنا آپ گیان۔ اپنی آپ ہستی۔ اور اپنا آپ آئندہ ہے۔ برہمہ میں گیان اور گیانی دونیں ہیں۔ برہمہ میں بہت اور بہت سی دونیں ہیں۔ برہمہ میں آئندہ اور آئندہ بھوکنے والے دونیں ہیں۔ یہاں وحدت وحدانیت اور واحدیت ہے۔ گیان گیانی ایک ہستی بہت ایک۔ آئندہ اور آئندہ بھوکنے والا ایک ہے۔ اور پھر یہ سچا آئندہ انسانی محاورات میں تین ہوتا ہوا بھی ایک کا ایک ہے۔ برہمہ گیان اور برہمہ آئندہ کے اظہار کی دو صورتیں ہیں۔ ایک میں وہ اپنے آپ میں کافی اور گھنا ہے۔ دوسرے وہ اپنے آپ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہر دو مراد خود برہمہ کی اصطلاح ورہ بڑھنا، اور من (سوچنا) میں موجود ہیں۔ اسی طرح آتما کی اصطلاح میں ات (حرکت) اور من (سوچنا) دونوں ہی ہیں۔ ان دونوں کی وحدت کا نام برہمہ یا آتما ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں برہمہ میں رہتی ہیں۔ وہی خود اپنے میں آپ بڑھنا۔ اور اپنے اپنے آپ کا آپ شاید ہے۔ وہی سب کچھ ہے۔ اور ہوا کرتا ہے۔ (بھو و بھوت و بھوت) یہ برہمہ ہی ہے۔ جو سب

کچھ ہوا ہوا ہے۔ جو۔ وہ ہوگا۔ وہ بھی برہم ہی ہوگا۔ پریم کا
پریم اور پریمی خود پریم ہے۔ گیان کا گے گیا تا خود گیان ہے
اس کے کم میں کرنا۔ کام۔ کرتا تینوں ہی ہیں۔ اور یہ برہماتہ اس
ایش کا جسم اور کم ہے۔

اب مثنوی کسی قدر واضح ہو گیا۔ اور اگر کسی شخص میں مذہبی پیش
اور تعصب ہیں ہے تو ایش اپنشد کی مراد ذہن نشین
ہو جائیگی۔ یہاں توڑ مروڑ یا کھینچ تان یا بکلی نہیں کی گئی۔ صرف
اپنشد کے معنی مراد کو واضح کر دیا گیا ہے۔

اس لئے جب برہم کے اس غیر شخصی پہلو کی جانب نظر
کیجاتی تو اسے تہا (تہا) کہا جاتا ہے۔ جو تذکیریت اور
تائملیت کے قید و بند سے بری ہے۔ اور جب ہم اسے
سوئم ستا یا سوئم جیت یا سوئم آئند سمجھتے ہیں۔ تو اس کا
کی ضمیر اس کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور اسے پرش ہانتے
میں۔ لیکن یہ یاد رہے۔ کہ اصل میں نہ وہ یہ ہے۔ نہ وہ
ہے۔ نہ وہ تہا ہے۔ نہ وہ ستا ہے۔ دو نوصائر غیر
یکبل ہیں۔ برہم جانے بوجھنے سے پرے اور شخصی اور غیر
شخصی التزام سے بری ہے۔ اس لئے وہ نیتی نیتی (نہ یہ نہ یہاں)
کہا گیا۔ (دیکھو ویرہد آرنیکا اپنشد) جب ہم اسے تہا (تہا)
کہتے ہیں۔ تب یہ مراد پلےتے ہیں۔ کہ وہ اوصاف کی بندشوں
سے آزاد اور نہاری سمجھ بوجھ اور بیان سے اونچا ہے۔ اور
جب اس کا (وہ) کی ضمیر اس کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

تب بھی اسے دراصل ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ تم اور سا
دونوں کی ایک ہی مراد ہے۔ اور وہ عقل اور زبان کی رسائی

سے اونچا ہے۔ اور ہر جگہ اور ہر وقت وحدت اور کثرت کی نسبت
جگہ میں ہر جگہ اور ہر وقت وحدت اور کثرت کی نسبت
موجود ہے۔ جب ایک کہا جائیگا۔ تو پھر وہاں سینکڑے وغیرہ
کیوں نہ آئیں گے۔ اور جب وہاں سینکڑے وغیرہ کہے جائیں گے۔
تو ایک ان میں سے غائب کیسے ہو جائیگا۔ اور وحدت
کثرت اور پھر کثرت میں نسبتی مدارج کے تعلقات میں لا محدود
محسوس ہوگی۔ یہ نسبتی مدارج ایشور کا کھیل ہیں۔ وہ اپنے ظہور کے
مسکنوں اور مکانون میں داخل ہو کر کھیل رہا ہے۔ کثرت کا
خیال جو اور جمیو کے نسبتی تعلقات کے اندر ہے۔ اسی کے
مدد سے وہ ایک واحد کی نسبتی تعلق میں داخل ہونے میں
اس ایک کے ساتھ اس تعلق میں داخل ہونے سے مذہب کے
مقصد اور فرائض کا ظہور ہوتا ہے۔ اس ضرورت کی نظر
سے تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ پر ضروری بن کر اپنے اپنے فرائض
انجام دے رہے ہیں۔ اور مختلف راہوں اور ذریعوں سے
ایک ہی منزل مراد کی طرف جا رہے ہیں۔ *

ایشور اپنے آپ کو نہارول نام اور روپ سے پرکٹ
کرتا ہے۔ یہ نام اور روپ صرف انسان کے گمان میں ہیں
دوسری حالت میں وہ نشان یا چھ میں۔ جن سے آپشن اپنے
آپ کو ان کی خیالی تصویر میں نمایاں کرتا ہے۔ یہ کثرت اور

کثرت کا علم بھی وحدت کی طرف واپسی کا ذریعہ ہے۔ رنگ وید
ایک زبان میں ہزار زبان بن کر نہایت زور دار پیرایہ میں صبرا
دیتی ہے۔ ”ایکوست ویرا ہووا ودتی“ ایک ہی ہستی ہے اور
گیانی اُسے متعدد طرح پر بیان کرتے ہیں۔ اس کثرت اور وحدت
کا خیال ویسا ہی قدیم ہے۔ جیسا کہ خود رنگ وید قدیم ہے۔

(۱۱) سپرہ یگات وغیرہ

یہ آٹھواں تتر برہمہ کی ماہیت کو اور صاف کرتا ہے۔ اور ہم
نے اوپر جو خیالات ظاہر کئے ہیں۔ ان کی مزید تشریح ہے۔
پرے گیا۔ وہ نورانی ہے جسم نہیں۔ رنگ نہیں۔ ریس ناٹری
ہیں۔ پاک اور غلطیوں سے مبرا۔ شاعر۔ مٹی۔ گھیرنے والا۔ آب
سب ہو جانے والا اور سب کو قاعدہ اور ترتیب دینا میں رکھنے والا
جہاں تک خیال جاتا ہے۔ اس تتر میں جگت کے پیدہ کرنے
کا راز ہے۔ اور اس کے اندر ایشور کے وہ تینوں بھاوا (برہمہ۔ کشر
اکشر) موجود ہیں۔

ذات مطلق ہی جگت کے کھیل کی مخفی بنیاد ہے۔ وہ جگت
بھی ہے۔ چونکہ سوکھوچھو ہے۔ وہ بے جسم وغیرہ کے سب کا گھیرنے
والا۔ تنظیم وغیرہ سب کچھ ہے۔

جگت کے کرم کا اُس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس
کے قید و بند میں ہے۔ پر کرتی اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ وہ
ساکشی بھاوا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

(۱۲) آتما آزاد ہے

اس کشر برہمہ کی آتما کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ آتما بھی
تت کہا جاتا اور کہا جاسکتا ہے۔ یہ بھی جیسا ہے۔ ویسا ہی ہے
جسم بھی۔ یہ بھی وغیرہ اس سے گھڑے ہیں۔ وہ الٹا نہیں کسی
سے بھی گھڑا نہیں ہے۔ یہ بھی مکمل اور شدھ ہے۔ چاہے کرم کرے
یا نہ کرے۔ اس کی اصلیت میں فرق نہیں آتا۔

جیسے عقل اور دل کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ ویسے ہی ایسے
بھی نہیں جان سکتے۔ یہ سب سے آگے پہنچا ہے۔ جیسے برہمہ اور ویسے
آتما! ایک سے نہ ہوتے تو ان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہوتی۔ یہاں
مکمل کل کے پر پرزے بھی مکمل ہو کر کلیت کے کاروبار کا عجیب
غریب تماشا پیش کر رہے ہیں۔

یہ جو تفرقہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اگیان کی وجہ سے ہے۔ کشر
برہمہ نے خود ہی دل اور عقل کو مصلحتاً پیدا کیا۔ جیسے وہ پیدا کنند
ہے۔ ویسے ہی اصلیت کے نظر سے (دل عقل اور جسم کی نظر سے
نہیں) یہ بھی پیدا شدہ ہے۔

اس کا ثبوت کیا ہے؟
اس کا ثبوت وہ خود آپ ہے۔ ثبوت کے لئے کہیں باہر جانے
کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱) ہر شخص اپنی ہستی کا آپ ثبوت ہے۔ اسکا اور ثبوت کیا چاہئے
(۲) ہر شخص اپنے گیان کا آپ ثبوت ہے۔ یہاں تک کہ بھرم کی وجہ

سے وہ اگیان اور اگیانی بنے لگیان رکھتا ہوا ایک جسم کے
گیان کا ثبوت ہے۔

دس) ہر شخص اپنے آئندہ کا آپ ثبوت ہے۔ کس میں آئندہ نہیں
ہے؟ اور کون اس کا خواہشمند نہیں ہے؟

سچا تہ سمنہ یکا جمل میں سیوا و سچا تہ صفت کے اور کوئی سی
صفت ہوگی؟ ہر شے اپنے اصل جیسی ہوتی ہے۔ اور اصل سے
جدا ہو کر نہیں رہ سکتی۔

گیان مکمل ہے۔ اگیان ہستی کا چھوٹا پرزہ ہے۔ لیکن وہ خود
اس اگیان کو گھرنے لگا کر اس میں بسا ہوا ہے۔ چھوٹا پرزہ چھوٹی جگہ
گھومتا ہے۔ محدود متن سے اسے مرکز بنا لیا۔ تنگدلی اور تنگ
خیالی کی نگاہ کا یہ اگیان نقطہ بن گیا۔ چونکہ محدود اور ناقص ہے
اس میں محدودیت کا نقص ہے۔ اور وہی اسی قسم کے ناقص
بیوہار میں لگا رہتا ہے۔ اور اپنی کمی کو محسوس کرتا کھٹ پٹا اور
تفرقہ محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی عرض سے ہے۔ چھوٹائی نہ ہو۔ تو
بڑائی کیسے ہوگی۔ لیکن جو اتنا اس من کے پس پشت ہے۔ وہ اس
کی پریشانی سے پریشان نہیں ہوتا۔ نہ من کا اس پر کوئی اثر پڑتا
ہے۔ صرف خارجی اور خارج بین انسان پر وہ حاوی ہے۔

باطنی اور باطن بین انسان جیوں کا تیل نہ لپیٹا ہے۔ اس
سے نجات پانے کے لئے ضرورت ہے کہ وہ مکمل بالمشکوہ
اپنا خیالی معراج بنا دے۔ اور اس کا اصرار نہ کرے۔ جو شب کے
اندر بسا ہوا ہے۔ مہر ہی چھا رہا ہے۔ پھر اس کی بھی وہی کیفیت

ہوگی۔ جو اس کی ہے۔ اور اپنے کرموں کے ابعمانی نہ ہونے سے
 یہ بھی نہ لیب ہو جائیگا۔ ابھی تک تو یہ من و کرم بچن کا ابعمانی ہے۔
 ان سے نالہ جو طر کھا ہے۔ کرتا دھرتا بنا ہوا بھرتا ہے۔ مکمل
 خیالی سراج کی ہدایت پہلے منت میں ہے۔ دوسرے میں یقین دلایا
 گیا ہے۔ کہ اس طرح کرم کرتے سے ”کرم انسان کو نہ چھٹیکا“
 شانت برہمہ سب کے اندر ہے۔ جو دو طرح ورہ اور من کی
 صورت میں کام کر رہا ہے۔ یہ جگت اسی کام کا ظہور ہے۔ اور
 اُسے اس کرم سے تعلق نہیں ہے۔ خارج بن انسان کے بڑھنے
 کا طریقہ ہی ہے۔ یہ کچھ ماہ اندیش انسان سوچتا ہے۔ کہ میں مجزوں
 اور پر کرتی کے سمندر اور اس کے مد و جز میں غوطے کھا رہا ہوں
 وہ صرف اپنے طرز عمل کو بدل دے۔ شانت۔ ساکشی اور کرموں
 کا آدھار بن جائے۔ پھر کرم اور پر کرتی اُسے اپنا مغلوب نہ بنائیگی
 اس وقت اس میں مطلقیت آجائے گی۔ اور شانت ہو کر
 مالک کی طرح کام کرے گا۔ اور اس کام کی مقدار بھی زیادہ
 ہوگی۔ ابھی پایہ نہ بخیر غلاموں کی طرح کام کر رہا ہے۔
 خصوصیت اب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بھرم کی وجہ سے
 نگاہ اونچی نہیں ہوتی۔ یہ نقص ہے۔
 کرم کی اتنی ہی صراحت کافی ہے۔ وہ برہمہ کو مد نظر رکھ کر
 بڑھے۔ اور سوچے خواہ حرکت کرے اور سوچے۔ مزاج میں
 سستا آجائے۔ پھر کون اُسے باندھ سکتا ہے۔

دسرا قانون

جو بیمار تھ یا اشیا سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بھی پیش کی ہستی ہی ہے ہوتے ہیں۔ اس ہستی کے دو اصول ہیں۔ ہونا۔ سمجھنا۔ سمجھنا آپ کے تب سے دگیان ہوتا ہے یہی سترٹی پر سوتا ہے۔ ہستی اپنی چست شگفتی کو ہزاروں صورتوں میں لا سکتی ہے۔ اور انہیں قالبوں میں رکھتی ہے۔ ہزاروں صورتوں کا بننا اور بنانا پریشاں اور دیوریت کہلاتا ہے۔

کسی کسی کی سمجھ میں سترٹی دیوریت ہے۔ اصلی نہیں۔ غیر اصلی ہے۔ جیسے رسی کے دیکھنے سے سانپ کا بھرم ہوتا ہے۔ وہ سر سے کہتے ہیں۔ وہ پریشاں یعنی صورت کی تبدیلی ہے جیسے دو دھ سے دم ہی یہ اپنے اپنے خیال کے تائیدی ثبوت پیشندوں ہی سے دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس آٹھویں نثر کے اندر خیال آیا ہے۔ برہم ہی فاعل اور برہم ہی مفعول ہے۔ چاہے وہ اپنی اصلی کیفیت میں ہو یا تبدیلی کی حالت میں ہو۔ وہ اپنے گیان آپ گیتا ہے۔ وہ خود حالت میں اس سے جدا نہیں ہیں۔

تمام مفعولیت کی کیفیتیں اسی سورمکھو (آپ ہونے اور ہونے جانے والے) ہے ہیں۔ وہی کرتا اور کارخ ہے۔ وہ کوی (سہجے والا شاعر) ہے۔ وہی ارکان میں آجانے والا پیشی رقت اوراک خواہ من والا ہے۔ اور وہی پریمو (دیش اور کالی میں آپ ہو جانا

والا ہے۔ یہ تینوں الفاظ اس متر میں آتے ہیں +
 وہی سب کا دائمیت کی نظر سے ان یہ ارقول کے خواص کا
 قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے انہیں کی ترتیب کی کہ وہ سب کا آداب
 بھی ہے۔ اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اور سب کچھ ہے +
 یہ متر کے آخری الفاظ کی تشریح ہے

(۱۴) قانون کے مدارج

اس ہونے یا ہو جانے کی نسبت ایش اپنشد مدارج قائم
 کرتی ہے۔ پہلی نسبت کوئی د عالم۔ اور رشی بحیثیت کوئی یہ اصلیت اور
 اصلیت کے ہونے اور ہو جانے کے جوہر کا جاننے والا ہے۔ اصلیت
 اس سے کبھی نہیں چھٹی نہ چھٹ سکتی ہے۔ یہ سو بھاوک ہے +
 دوسری نسبت منشی (اسکانی یا ممکنات) ہے۔ جو ہونے کا امکان
 رکھتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ منشی ہے +
 تیسری نسبت پری بھو (دیش کال) کے چکر میں ہو جانے کی ہے +
 یہ تین اسی کے سو بھاوک نسبتی خواص ہیں۔ اور ان میں وحدت
 اور یکسانی ہے +

یہ ایش کے اوصاف ہیں۔ جو ایش اپنشد نے اختصار کے ساتھ
 دکھائے ہیں۔ پڑھنے والے سنسکرت الفاظ کے لغوی معنی پر
 اگر غور کریں گے۔ تو انہیں بھی ایسی معلوم ہوگا +

(۱۵) وِدیا اودیا

نویں سے گیارہویں متروں تک کا مطالعہ کرو۔
 (۹) - جو اودیا کے پیر وہیں - گھنٹ اندھیرے میں جاتے ہیں - اور جو وِدیا
 کے مصروف پیر وہیں - اُن سے بھی زیادہ تاریکی میں داخل ہوتے ہیں +
 (۱۰) - وِدیا کا پھل اودیا کے پھل سے مختلف ہے - عقلمندوں نے ہم کو ایسا
 ہی سمجھایا ہے +

(۱۱) - جو اُسے دونوں میں جانتا ہے - اودیا سے موت کو پار کرتا - اور اودیا سے
 لافانیّت بھوگتا ہے +

تمام قدرتی ظہور اور قدرتی امکان دو الفاظ وِدیا اور اودیا میں
 شامل ہیں - اور ان ہی کے اندر کثرت اور وحدت کی سمجھ ہے - یہ
 مایا کے دو خواص ہیں - جو نیتہ برہمہ کے یونے اور سوہم خود بخود ہونے کے
 معاملہ میں اثر انداز رہتے ہیں +

وحدت دائمی اصول ہے - بغیر اس کے کثرت کا امکان محال ہے
 وہ غیر اصلی اور غیر ممکن بھرم ہوگی - اس لئے وحدت کی سمجھ کا نام
 وِدیا ہے +

کثرت اس ایک کا پھیلاؤ ہے - جس میں وہ برہمہ خود سما یا
 ہوا کھیل رہا ہے - انسان کی نظر میں اس کے تمام حصے جدا جدا نظر
 آئیں - لیکن اصل میں وہ غیر منقسم ہے - اور اس کی وحدت میں کبھی
 فرق نہیں آیا +

انسان چونکہ اس وحدت کو اور اس کے خیال کو چھوڑ بیٹھا ہے -

اور کثرت ہی اس کے دل پر غالب ہے۔ اسی خیال کا نام اودیا ہے
 وہ سمجھتا ہے۔ سب جدا جدا ہے۔ یہ سمجھ اودیا ہے *

برہمہ ایک اور واحد ہے۔ چاہے اس ایک کی ذات ہزاروں
 مرکزوں پر پھیل گئی رہے۔ اس کی یکتائی میں فرق نہیں آتا۔ جیسے
 ایک ہی آدمی سارا سراسر اجماع۔ داماد۔ ماتحت۔ ان سب
 سمجھتا ہوا ایک کا ایک ہی ہے۔ اسی طرح اسے بھی سمجھتا۔ تم ایک ہے
 تمہارا سب کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے۔ کسی کے کچھ کسی کے کچھ
 ہے۔ لیکن ان رشتوں اور تعلقات کی وجہ سے تمہاری ذات اور
 تمہاری وحدانیت میں کیا فرق آیا تم تقسیم تو نہیں ہو گئے۔
 اس خیال کو وحدت کہتے ہیں

برہمہ ودیا اور اودیا دونوں کھیل رہا ہے۔ ودیا اودیا اُسی
 کے سمجھنے کے دو مختلف پہلو ہیں۔ انہیں میں اسکی ورہ اور جن شکلتیاں
 کھیل رہی ہیں۔ یہ اس کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ دونوں میں وہ رہتا
 ہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ کہ وہ ودیا ہی کا ہو کر رہے۔ ودیا اور اودیا دونوں
 ہی میں وہ محبوس ہے۔ اس ودیا اور اودیا کو مایا کہتے ہیں۔
 ایشور کھیل کھیلتا ہوا بھی آزاد ہے۔ انسان اس کھیل کے
 ایک گوشہ میں رہ کر مایا خواہ اودیا کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لئے
 وہ قید و بند میں نہیں ہے۔ ودیا اور اودیا دونوں کا اثر صرف انسان
 پر ہے۔ ریشم پر نہیں ہے *

یہاں اگر اور یہاں تک سمجھ لینے پر بھی حقیقت کے علم کا پردہ
 نہیں اٹھتا۔ لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کہ دوپٹا ہے۔

اسلئے جہاں تک دوپہنا ہوگا۔ وہاں تک ابھی اگیان ہی کا سلسلہ رہیگا
وَدِیا اَوَدِیا کے دو نو پہلو چھوڑ کر صرف برہمہ کو واحد ماننا۔ جانتا
پہچانتا۔ متماثل ہو رہنا اگیان ہے۔

لیکن وِدیا اور اَوَدِیا میں برہمہ کے رہنے کا خیال بھی غیر اصل
ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ خیالی طور پر انسان یہ سمجھ لیتا ہے
کہ وَدِیا اور اَوَدِیا دو ہیں۔ اور برہمہ تیسرا ہے۔ جو ان میں رہتا
ہے۔ ایسا خیال غلط ہے۔ یہ رہنا اور کھیلنا یوہار کی نظر سے
ہے۔ پرماتھ کی نظر سے نہیں ہے۔ پرماتھ یہ ہے۔ کہ برہمہ
صرف ایک ہے۔ ایک کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا وَدِیا
اور اَوَدِیا کے دو پہلوؤں میں کھیلنا صرف انسان کی نظر سے ہے
اس کی نظر سے نہیں ہے۔ وہ وَدِیا اور اَوَدِیا سے جدا نہیں ہے۔
یہ کہنے بات کرنے اور سمجھانے کے لئے ہے۔ دو نو پہلوؤں کا نظر
انداز ہونا۔ اور وحدت میں آنا ہی مکتی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے
بالتعلق اور واحدیت کے رستہ میں گتھا پر تبت کرنا اور سب کو
اپنے آپ میں گتھا ہوا یقین کرنا یہ پرماتھ ہے۔ یہی مکتی ہے۔ اور
ایش اپنشد اسی کے ذہن نشین کرانے کا اہتمام کرتی ہے۔
انسان ایش کی معراج لے کر مکمل ہو۔ وَدِیا اَوَدِیا دو نو
کے اثرات اور غلبات سے نجات پا جائے، کثرت بھی اسے
وحدت نظر آنے لگے۔ اور وحدانیت کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے
یہ آدرش سائنسٹ۔ اور معراج ہے۔

(۱۶) انتہائی راستے

مقصد کی تکمیل نہ صرف اکیلی دویا ہی سے ہوتی ہے۔ نہ اکیلی اوڈیا ہی کی پیروی سے ہوتی ہے۔ جو صرف کسی ایک پہلو میں لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ اندھیری جہالت میں ہیں۔ انہیں محدودیت ہے۔ وہ گیان سے جدا ہیں۔

زندگی کا نام تو یہ ہے۔ کہ پر کرتی کا کھیل بنا رہے۔ جو بغیر اصلیت کے سمجھے ہوئے ایک ایک یا برہمہ برہمہ چلائے رہتے

ہیں۔ وہ بھی بھول میں ہیں۔ اور دویا سے تعلق نہ اوڈیا والے اگر کرم ہی کرتے رہیں۔ اور دویا سے تعلق نہ رکھیں۔ تو انہیں گمراہ سمجھو۔ دویا والے اگر بغیر بویک اور تینہ کے برہمہ وادی ہیں۔ اور کرم سے نفرت کریں۔ تو وہ بھی گمراہ ہیں۔ دویا کے پیار نے اوڈیا کی طرف سے نفرت دلائی پھر وحدت کہاں سے آئی! وحدت تو دونوں کے میل میں ہے۔ یہ دونوں تاریکی کے خندق میں گرے ہوئے اصلیت کو ہیں

(۱۷) دونوں کے نتیجے

دویا اور اوڈیا دونوں کی پیروی خاص خاص نتیجے یا پھل

پیدا کرتی ہے۔ اور یہ پھل انسان کو ملتا ہے +
 وِ دِیا سے شانت برہمہ یا اکثر خوش تک رسائی ہوگی جس
 سے اور جس میں جگت کی اُپیشی اور برے ہوا کرتی ہے۔ اور اس
 میں محویت رہی۔ دُکھ نہ ہوگا۔ نہ پریشانی و انگیر ہوگی +

لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ کہ کوئی شانت اور چُپ چاپ ہو کر
 بیٹھے۔ برہمہ کُشر اور اکثر دُکھ کی حد سے پرے پہنچا کر
 ہے۔ اور دونوں ہی کا اُدھار ہے۔ انسانی آتما کو ان سے کوئی
 چڑھنا ہے۔ اودیا جس کے شخصیت اور فردیت خواہ جو پنا
 کی حالت پیدا کر رکھتی ہے۔ قانون قدرت میں خاص اہمیت
 بھی رکھتی ہے۔ اسی کے سلسلہ میں اوپر چڑھنا اور مقصد کی
 تکمیل کر لینا ہے۔ یہ ابتدائی حالت ہے۔ جہاں سے روحانیت
 کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر وِ دِیا کی تمیز کسے ہو!

اودیا سے کرم ہوتا ہے۔ شکتی ملتی ہے۔ اس کی پیروی
 سے انسان بلوان ہو کر دیوتاؤں۔ اندر اور پر جاتی تک کی
 حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ترقی ہے۔ اور اُدیکھے چڑھتے
 جانا ہے۔ آتما کا پھیلاؤ ہے۔ وہ شکتیوں کو سمیٹ کر اپنا بنا
 لیتا ہے۔ لیکن یہی انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اس سے
 آئیش کی پراپتی نہ ہوگی۔ ممکن ہے وہ اعلیٰ سمجھ بوجھ کا بن جائے
 طاقتور۔ بار سوخ اور با اثر ہو۔ لیکن اب تک اصلی گیان کو نہیں
 پراپت کر سکا۔ وہ موت پر غالب تو آیا۔ اس کی کیفیت کُشل
 گئی۔ لیکن وجودی اور نمودی حد کے پار نہیں گیا۔ دُکھ سے

سچا۔ لیکن سکھ پر غلبہ نہیں ملا۔ پر کرتی ملی۔ لیکن پرش ہاتھ نہیں آیا۔ اصلی مکتی اور آزادی خواہ امر یہ اور لافانیٹ کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوا۔

اس حالت کی تکمیل کے لئے موت۔ دکھ اور اگیان کا مناسب استعمال کرنا باقی رہ گیا ہے۔ یہ صوفی گمان سے ممکن ہے۔ رگیان برہمہ کا ساکشا تکار کر لینا ہے۔ اور وہ وحدت ہے اس کے آتے ہی نہ اب اُسے ودیا ہی سے گہر التعلق رہا۔ نہ اوڈیا ہی سے۔ بلکہ دونوں سے اوپتے چڑھا گیا۔ اور سمتا آگئی یہ سمتا ہی وحدت ہے۔ جو تفرقہ انداز تمیزی حالتوں سے پرے

پہنچا دیتی ہے۔
قدیم و طویل گمبھیر ریشیوں نے اسی حالت کا ساکشا تکار کیا دونوں پر عبور پا کر اصلیت پر قادر ہو گئے۔ اور ان کی یہ تعلیم سینہ بہ سینہ راز باطن کی صورت میں ہم تک پہنچی۔ اسی عیلم کا نام آجینڈہ ہے۔

۱۷۱) مکمل راستہ

برہمہ میں ودیا اور اوڈیا دونوں شامل ہیں۔ برہمہ نہ ورہ سے جدا ہے۔ نہ منن سے علیحدہ ہے۔ دونوں میں ایک ہے۔ اور

اس لئے برہمہ کے ورہ اور منن دونوں ہی لازمی ہیں۔ اور آتما کے ات اور منن دونوں ضروری عنصر ہیں *

وِدیا سے اودیا کو اور اودیا سے وِدیا کو تقویت ملتی ہے دونوں ساتھ ساتھ ہستی چلتی اور کام کرتی ہیں۔ وِدیا اودیا کی محتاج ہے۔ اودیا نہ ہوتی تو پھر وِدیا کام کیا کرتی۔ اور کیسے وحدت تک رسائی حاصل کرتی۔ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک کو مار کر دوسری زندہ نہیں رہ سکتی۔ دونوں کی اپنی اپنی حیثیت اور اہمیت ہے۔ ایک کا کام دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ دونوں مل جل کر کسی ایک واحد حقیقت میں جذب۔ لئے۔ اور محو ہو جاتی ہیں۔ یہ وحدت ہے۔ جو وِدیا اور اودیا دونوں سے برے کی حالت ہے۔ جو سمجھ بوجھ سے پر ہے۔ اور واپس آگیاں سے اوجھی۔ اور دل و زبان کی رسائی سے آگے ہے۔ وہاں جا کر یہ دونوں اسی میں گم ہو رہتی ہیں *

برے سے برے۔ اندھیرے سے اندھیرے اگیان میں کچھ نہ کچھ گیان رہتا ہے جو اس گیان کی رُوح ہے۔ اور وہی وحدت کا خیال ہے۔ یہ وہ ہے۔ صفت یا خاصیت ہے۔ جو وحدت اور محدودیت سے غیر محدودیت کی جانب اشارہ کی انگلی اٹھاتی رہتی ہے۔ تم ذرا اگیان کو گیان سے جدا تو کرو۔ تب ہم جانیں یہ غیر ممکن ہے۔ جہاں وِدیا رہیگی۔ وہاں اودیا کیوں نہ رہیگی۔ اسی دور۔ زائل۔ اور معدوم کیسے کریگا اگر دیکھو۔ سخت نامکامیابی ہوگی۔ مقصد یہ ہے۔ کہ دونوں کو ایک اودیتہ برہمہ میں محو مٹانے

اور گم گردو۔ پھر ان سے ہمیشہ کے لئے نجات ہو جائے گی۔
مقصد یہ ہے +

وحدت کا خیال بھی کثرت کے وہم سے خالی نہیں ہے۔ لاکھ
وحدت وحدت کا شور مچاتے پھرتے۔ اس سے ہوتا کیا ہے !
کثرت نہ ہوگی + وحدت کہاں آئیگی۔ بغیر کثرت کی موجودگی
کے وحدت کا نقطہ کیسے زبان سے برآمد ہوگا۔ اس لئے زبانی
جمع خراج پر اکتفا نہ کرو۔ اودیا کو ودیا سے اور کثرت کو وحدت
کے خیال سے مغلوب کرو۔ اور چڑھ چلو۔ اس ایک میں
جوان سے بھی پرے ہے۔ یہ اس کے ساکشاں کار میں پر وہ ہیں۔ یہ وحدت
میں مل جل کر ملا دینگے۔ پھر وحدت کا تصور۔ وہم۔ اور خیال تک باقی
نہ رہیگا۔ سب خالی اور معدوم ہو رہینگے۔ جو باقی رہیگا۔ یا۔ جسے بقا ہے
اسی کو برہمہ کہتے ہیں۔ وہ کہنے سننے کا مضمون نہیں ہے +
یہ سچا راستہ ہے۔

(۱۸) فائیت اور لا فائیت

اودیا کی پیروی سے فائیت یا موت کے پرے مسائی ہوتی۔
اور ودیا۔ اودیا کو اپنی گود میں لے کر شیر و شکر بن کر امر پد کو لے
جائیگی۔ اُسے بھوگو +
فائیت یا موت صرف تبدیلی کی کیفیت ہے جس کا سلسلہ بار

بارہ منٹا مرنا ہے۔ جو کرم میں رہیگا۔ وہ ہمیشہ کرم کے پلو بہ تارہیگا۔ یہ موت ہے۔ اور کسی خاص پلو کو اختیار کریگا۔ یہ جنم ہے۔ اوویا کے زیر اثر آیا ہوا انسان اس دوند یعنی ضدین کا ہمیشہ شکار بنا رہیگا۔ دُکھ شکر۔ نفرت رغبت۔ نیکی بدی۔ ست است اس کو دبوچ رکھینگے۔

یہ حالت محدودیت سے مخصوص ہے۔ جہاں انسان اپنے آپ کو سب سے علیحدہ تمیز کر رہا ہے۔ یہ وہ نہیں سمجھتا۔ نہ سمجھ سکتا ہے۔ کہ سب ایک ہے۔ کسی ایک خیال کو لے لیا۔ اسی کو کشش کا مرکز بنا کر اسی کے ارد گرد چکر لگانے لگیگا۔ یہ بندھن ہے۔ اسی کا نام جیو پنا ہے۔ کال آیا رمنت آیا۔ ویس آیا۔ اور کال رمنت اور ویس کے جھگڑوں میں وہ پھنس رہا۔ اس کے سامنے وحدت نہیں رہی۔ اس کا خارجی علم ہی کیا ہے۔ محدود معلومات تجربات اور مشاہدات کا بندل ہے۔ جو اس کے دل کے چشمہ سے جاری رہتا ہے۔ اور نئے نئے چکر کھاتا رہتا ہے۔ وہ اپنیس کے اوہیٹرن میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اسے بھرماتے رہتے ہیں وقت آتا ہے۔ جب اسے ان کی پڑنے لگتی ہے۔ اس وقت وہ ان سب مل ملا کر کہہ اٹھتا ہے۔ ”میں یہی ہوں“ اور اپنے آپ کو ان میں سے کسی سے بھی جدا پریت نہیں کرتا۔ محدودیت کا خیال اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ کسی ایک قسم کے خیالات اور احساسات کے چکر بند میں آ جانا اور انہیں کا ہو رہنا۔ جیو پنا ہے۔ جیو کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے۔ یہ محدودیت ہے۔

انسان کرم یا کرم کے حصہ کو اپنے سے منسوب کر لیتا ہے اور اُسی کا ہو رہتا ہے۔ اور ایک کی یکتائی جاتی رہتی ہے۔ محدود قابلیت۔ محدود قبولیت۔ محدود ظرفیت اور محدود اہلیت نتیجہ ہوتی ہے۔ یہاں اس حالت میں بھی وہ اپنے آپ کو ایک ہی سمجھ رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ساتھ ہی سب سے اپنے آپ کو جدا کر رکھا ہے۔ وہ ایک ہے تو کیا ہوا اکثریت کی طاقتیں اس کے سامنے ہیں۔ وہ بوجھ ہو جاتی ہیں۔ اور اُسے وبالیتی ہیں۔ اور وہ روتا جھینکتا۔ چلاتا۔ واویلا کرتا اور شور مچاتا رہتا ہے۔ نہ اُسے جوگ نصیب ہے۔ نہ بھوک نصیب ہے۔ یہ کثرتِ خیرین کرائے دلوںج رکھتی ہے۔ اور اس کے دہند کے شکنجہ میں کھپا ہوا جیو بے بس ہے۔

اجی! ایک گھڑ پانی سر پر لے کر چلو۔ تھوڑی دیر میں تھک جاؤ گے۔ سر ڈکھنے لگیگا۔ گردن میں موج آجائیگی۔ ہاتھ پاؤں سنبھالتے نہ سنبھالینگے۔ کثیر پانی کی مقدار والے تالاب میں غوطہ لگاؤ۔ سو من پانی اوپر۔ سو من نیچے۔ سو من دائیں اور سو من بائیں ہے۔ پھر بھی تھکاؤ نہیں ہے۔ بلکہ طراوت۔ تازگی اور بشارت ہے۔ ایش اپنشد اسی طرح کی زندگی کی تلقین کرتی ہے جیو کے معنی ہی محو وہیں۔ اس نے قدرت کی ایک حرکت چکر میں اپنے آپ کو پابند درت بند۔ دل بند عقل بند اور جسم بند کر رکھا ہے۔ جب اس سے اکتا جاتا ہے۔ تبدیلی یا تبدیل حالت کا خواہشمند ہو رہتا ہے۔ وہ تبدیلی آجاتی ہے۔ تبدیلی کا آنا

تو لازمی ہی ہے۔ کال کا چکر اوپر نیچے چلا ہی کرتا ہے۔ دسی
تبدیلی کو موت یا فانیٹ کہتے ہیں۔

تجربہ ہو گیا معلومات بڑھ گئے۔ لیکن یہ بھی علم یا گیان کے
ابھی محدود اجزاء ہی ہیں۔ جزوئیت میں تو گیان اور بھرم رہتا ہی
ہے۔ کیونکہ وہ علم کے وسیع پہلو کو ابھی نظر انداز کر رہا ہے۔
محدود حالت میں صرف محدودیت سے ہم آہنگی کر سکتا
ہے۔ اور یہ حالت آتی ہے۔ تب اُسے شکھ ملتا ہے۔ جب
ہم آہنگی اور باہمی مطابقت نہیں رہتی تب دکھ ہوتا ہے۔ شکھ
اور دکھ کے مسئلہ کو اس طرح سمجھو۔

ایک من جزویات کا بشمول ہے۔ وہ سب سے فطرتاً ہی
ہے۔ وہ جزوئیت میں نہیں اٹکتا۔ اس لئے اُسے دکھ نہیں ہوتا محدود
جیو کی حد بندی خود اس کے دل کے لئے مصیبت کا واقعہ ہے
وہ بڑھنا چاہتا ہے۔ حالت بدلنے کا شائق ہے۔ اس میں موت
کی لگاتار تبدیلی لازمی قانون اور لائبریری اصول بن جاتی ہے۔
جیو بطور کافی نہیں ہے۔ وہ قدم قدم پر اپنی محتاجی اور
محدودیت کے ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ قدرت کو یہ پسند نہیں ہے
جیو کو جو یہ دکھ اور پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کا ایک سبب
اس ایک اور محیط کل کی ناپسندیدگی کا اظہار بھی سمجھو۔ جیو کو
ہوس تو ہے۔ لیکن وہ عالمگیر قبولیت اور قابلیت کی کیفیت
سے خالی ہے۔ اس لئے دکھی ہے۔
وہ ذرا قدم کو آگے کیوں نہیں بڑھاتا؟ ورہ کا وصف

پہلے کر کے بڑھ چلے۔ منن کی خصوصیت ذہن نشین ہو کر سوچنے
 لگے۔ پھر وہ برہمہ کیون نہ ہوگا ابرہمہ کے تو معنی میں بڑھنے اور
 سوچنے کے ہیں۔ وہ ذرا رفتار کو تیز کرے۔ خود بخود راز قدرت
 اور اپنشی کے تیر اکبر کی سمجھ اس میں آئے لگی۔ وہ سرب ست
 سرب چت اور سرب آندہ ہو جائیگا۔ پھر بھوک اور جوک دونوں
 ہی سے بہرہ ور ہوگا۔ اور فائیت کو چھوڑ کر لافائیت کے وسیع
 میدان میں آریگا۔

(۱۹) موت اور اودیا

پر کرتی کی محدودیت یا پر کرتی ہیں محدودیت لافائیت نہیں
 ہے۔ یہاں تک کہ پر کرتی کے اندر جو سرب آتیا یا سو تر آتیا ہے
 جسے اکثر کہتے ہیں۔ اس کی یا اس میں محویت میں ہی لافائیت
 اور اریہ نہیں ہے۔ انسان کو اس کے آگے ابھی اور چلنا ہے۔
 منزل مقصود صرف برہمہ ہے۔

اگر اودیا موت کا باعث ہے۔ تو وہ موت کا راستہ بھی
 ہے۔ محدودیت کی غرض۔ پر کرتی کے سمندر کے جوار بھی اس کے
 کے بہاؤ یا موج سے ملکر موتا ہے۔ تاکہ جو اس کے اندر ہمیشہ
 غوطے نہ کیا تا رہے اس پر غالب آئے۔

یہ۔ رادھا مو امی موت اور اس کے جوک کے ابھاس کے اندر بلکہ کثیر کثیر وغیرہ سے ارب
 جاکے کر ہایت ہے۔ کوئی اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ یہ برہمہ کا تصور ہے۔

اس لئے کرم کرتے ہوئے جیو کے لئے ضروری ہے۔ کہ
 ست۔ چت اور آمنت میں اپنے آپ کو متواتر چھٹا چلے۔ ترقی
 کی رفتار مست نہ ہو۔ تاکہ وہ زیادہ طاقتور ہوتا چلے۔ پر کرتی
 کے مقابلے کے قابل ہو۔ اس کی شخصیت زیادہ اور زیادہ ہوتی
 جائے۔ کمزوریوں اور دکھ کو گیان کی مدد سے مغلوب کرتا
 چلے۔ تاکہ زندگی وسیع بنے۔

اس حالت کا بڑھتا کسی ایسی واحد شے کا ورثہ
 اور شاہد ہے۔ جو محدود نفسی اظہار سے پرے ہے۔ انسان
 اپنے آتما میں سب کو اور سب میں اپنے آتما کو دیکھنے لگے
 ایش اپنشد چھٹا منتر یاد کرو۔ یہی اس شے کا اہم میں سب ہے۔
 اور سب میں اسی کا اہم ہے۔ یہ اہم ایک عالمگیر جوہر ہے
 اس کا محدود اور نفسی اظہار نہیں ہے۔ اس ایک اہم یا
 تت سے وہ فوراً اپنا ناتاجوڑے اور تت ہو کر سب میں
 مل جائے۔ یہ غرض ہے۔

وہ اسے بھی ذہن نشین کر لے کہ یہ عالمگیر ایک سب
 کے پرے ہے۔ وہی واحد الوجود اور واجب الوجود ہے۔ اور
 یہ تمام اجزا جو جلتو جلت اسی کی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں
 وہی سوکھیں جو آپ ہونے والے کی اظہار کی صورت ہیں۔
 جو دیش اور کال میں اپنا بے شمار ذریعوں سے ظہور کر رہی
 ہے۔ ایش اپنشد کے ساتویں منتر کو پھر مطالعہ کرو۔ تاکہ مغز سخن
 سمجھ میں آجائے۔ اور یہ سمجھ لے کہ کال اور دیس کی حد سے

اور ان جسم اور زبان کی بیچ سے اونچے چڑھ جاؤ۔ دیا آویزا
ایک ہو رہیں۔ آویزا کی مدد سے موت۔ دیکھ اور کمزوری سے
خج کرو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ پھر گیان سے لافانیت حاصل کرو
یہ دوسری ہدایت ہے۔ کہو کہ ہم اس ایک سے کبھی جدا نہیں
ہیں۔ اس کا اقرار کثرت پر غلبہ دلاتا چلیگا۔

(۲۰) لافانیت یا امرید

لافانیت سے یہ مراد نہیں ہے۔ کہ جسم کی بربادی کے بعد
شخصی وجود باقی رہے۔ اس جسم تو ہمیشہ ہی سے لافانی ہے۔
جسم رہے یا نہ رہے۔ کیونکہ یہ جسم اور جسمانیت سے پیدا کیا ہے
اس جسم نہ کبھی پیدا ہوا نہ مرا۔ محدود شخص وجود کا باقی رہنا پہلی شرط
کے طے ہونے کے بعد اس غرض سے ہے۔ کہ وہ آویزا کے تجربات
پر قابض ہو کر اپنے آپ کو بڑھاتا چلے۔ اس کی حدود دیا ہے۔
امرید یا لافانیت کا گیان جنم مرن۔ کارن کا پنج۔ بندھن
مکتی وجود۔ نمود سب سے اونچا ہے۔ وہی امرید۔
پر دم پرش اور سوامی ہے۔ جسے سچا مت کہتے ہیں۔

(۲۱) امرید اور جنم

امرید پراپت ہونے پر پھر جنمنا کیسا؟ جنم اور مرنے کی اصطلاح گروں کی نظر سے ہے۔ کرم کیا۔ کرم ہو گیا۔ اب کرم کہاں؟ اب تو جو کچھ ہے۔ ایش ہی ایش ہے۔ اور ایش ہی ایش کے لئے ہے۔ اور ایش ہی ایش میں ہے۔ ایش میں جنم مرن کیسا؟ وہ تو محدود شخصیت کی خصوصیت تھی۔

جگت کے پرے پھر امرید کی پراپتی کیسی! وہ تو اس جسم کو پہلے ہی سے پراپت تھی۔ انسان اس وقت تک انسان ہے۔ جب تک امرید کا خواہش مند ہے۔ اب اس نے ایش کی دیا اس پائی ہوئی شے کو پالیا۔

شخصی مکتی بھی آدرش یا معراج نہیں ہے۔ اس کی ضرورت ایش کی معراج کو مد نظر رکھ کر اسی کے سہارے تھی۔ اب وہ بھی نہیں رہی۔ بندھن گیا۔ مکتی ہوئی۔ مکتی کا بھی خیال گیا۔

امرید پراپت ہونے پر بھی انسان کو ایش کے مقصد کی تکمیل رہتی ہے۔ اب وہ جگت کو جگت کی ہستی میں۔ اور جسم کو امرید پراپت کرنے دیکھ گا۔ وہ امر ہے۔ اس لئے یہ سب بھی امر میں جیسی دھڑکی ویسی سرٹی! موت کا خوف و خیال بھی ہمیشہ کے لئے کا لودم ہو گیا یہ حالت اسے اسی جسم میں رہتے ہوئے ہی پراپت ہو سکتی ہے۔ وہ جگت میں رہتا ہوا جگت سے پرے ہے۔ وہ بھی دور

بیچ گیا جسم میں رہتا ہوا بھی وہ اوروں کا مددگار اور ملکتی یا امر پد
 پر اپت کے کرتے میں معاون ہے۔ اور یہ جسم اُسے اب کاٹنا
 نہیں۔ بلکہ انسانوں سے قریب رکھ کر ان کی استعانت کا یقینی
 ذریعہ بن سکتا ہے ۛ

تیسرا باب

نظامِ عالم کے کاروبار میں ودیا اودیا۔
 موت اور لافانیّت میں وحدت کا خیال

(۱) منشر

منتر ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ملاحظہ ہوں :-

(۱۲) جو غیر پیدائش کا پیر و ہے۔ وہ اندھی تاریکی میں داخل ہوتا ہے۔ جو
 صرف پیدائش کے پور ہے۔ وہ اور بھی گہری تاریکی میں جاتے ہیں +
 (۱۳) پھر۔ سوچ مج یہ کہا گیا۔ کہ پیدائش کا پھل غیر پیدائش کے پھل سے
 مختلف ہے۔ یہ ان دھیر برشوں کی تسلیم ہے۔ جنہوں نے ہم کو
 یہ سمجھایا ہے +

دہم، جو اُسے دونوں پیدائش اور غیر پیدائش میں ایک دیکھتا ہے۔
غیر پیدائش سے موت کے پار چلا جاتا ہے۔ اور پیدائش سے
انتر پد پاتا ہے۔

(۴) پیدائش اور غیر پیدائش

جو اہمسم پر کرتی کے پرے ہے۔ اُسے ہونا کچھ نہیں ہے۔
وہ دائم اور قائم ہے۔ جو اہمسم پر کرتی کے اندر افساس میں ہے۔
وہی ہوتا ہے حال میں بدلتا ہے۔ اور نام روپ اختیار کرتا ہے۔
یہ پیدائش یا حالتوں کے اندر داخل کال چکر میں ہوا کرتا ہے۔
پر کرتی میں اہمسم کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک اس کے سنگ اور سنگ
ہے۔ پر کرتی کے حرکات و سکنات میں شامل اور غیر شامل ہے۔ اس
کے حرکات سے بے تعلق اور با تعلق ہے۔ دوسرا اہمسم اس میں
شامل۔ با تعلق اور اس کے سنگ ہے۔ یہ دوسرا حالتوں کے گزرتا
ہے۔ زندگی کے درخت پر چڑھا ہوا کرموں کے پھل کھاتا رہتا ہے۔
تجربہ یہ ہے کہ یہ دونوں حالتیں باہم کر خدین ہو کر ایک ہی انسانی
اہمسم میں ہیں۔ اگر آدمی جاگرت۔ سہن اور شو شیتتی کی حالتوں پر غور
کرے۔ تو یہ ابھی اس کی سمجھ میں آجائے۔

انسان پیدائش کی دردناک حالت سے چونک کر شناخت یسا کہن
اور راحت کی حالت میں آجاتا ہے۔ گویا اب سے اُس سے نجات

ہوگی۔ اور جو غیر پیدائش پیدائش کی گرہ انانیت (خودی) کے انکار میں ہے۔ یہ انکار مٹ جائے۔ اور غیر پیدائش کی حالت آجائے۔ پیدائش اور غیر پیدائش صرف جسمانی ہی حالتیں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ روحانی حالتیں بھی ہیں۔ انسان اس گرہ کی گتھی سلجھا لے۔ اور پھر بھی وہ جسمانی میں رہیگا۔ لیکن اگر یہ گتھی سلجھ کر مٹ جائے۔ تب جسم میں اسکی پیدائش نہ ہوگی۔ جہاں یہ حالت آئی۔ برکرتی کا سلسلہ جس سے وہ بندھا ہوا ہے خاتمہ پر آجائیگا۔ تاہم اگر اس کا تعلق پیدائش سے ہے۔ تو یہ انکار نئی نئی جسمانی اور دلی بیڑیاں گھڑ گھڑ اُسے پیدائش کی نئی نئی بیڑیوں میں جکڑتا رہیگا۔

۳۔ انتہائیت کے نقص

غیر پیدائش کا انوراگ اور پیدائش کا راگ دونہی مکمل راستہ نہیں ہیں۔ لیکن راگ انوراگ۔ اور گرہن اور نقص یہ سب کے سب اگیان کے کام ہیں۔ اور یہ سچائی کے مخالف ہیں۔ ان کا خاتمہ بھی تاریکی کی ظلمات ہے۔

غیر پیدائش کا انوراگ جڑا پر کرتی میں لے جا کر دھکیل دیگا جس میں تاریکی ہی تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کیونکہ پیدائش کے ویراگ اور نفرت سے ہستی کی ادنیٰ حالت نہ آئیگی۔ وہ صرف محبت کا راستہ ہے۔ اور ایک محدود تاریکی کی کیفیت سے گذر کر غیر محدود

تاریکی میں جاتا ہے۔ وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ اور زندگی کی
صنہ ہے۔ دن کا ضد رات ہے۔ دن زندگی کا ظہور ہے۔ رات
اس کے بالکل برعکس اور اس کی نفی کی صورت ہے۔ وہ گھور اکیان
ہے۔ اور کتنی کسی صورت میں نہیں ہے۔

برخلاف اس کے جسمانی پیدائش کا انوراگ متواتر متحد و دویت میں
رہنا اور گزرنا ہے۔ اور انسان سفلی انکار کے چکر میں گھومتا ہوا بار بار
خیمتاریگا۔ اس میں بھی کتنی کہاں ہے؟ یہ تو لگاتار بندھن کا کارن
ہے۔ یہ ایک لفظ نگاہ سے بمقابلہ دوسرے کے بدتر تاریکی ہے۔
کیونکہ اس نے اندر دیکھنے کے خیال کا شتمہ بھی نہیں ہے۔ اسے ہم
اکیان بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ غلط قناعت کی خردمانی۔ اور سخت
تاریک اندھے پن کی حالت ہے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے
کیونکہ اس طبعیت کا آدمی اعلیٰ کیفیت کے خواب تک نہیں
دیکھتا۔

(۴) انتہائیت کی خوبیاں

اگر پیدائش اور غیر پیدائش دو تو کے طبی میلان کی باہمی اور
بابتی نسبت سمجھ کر ان کی پیروی کی جائے۔ تو اس کے فوائد
کم نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے اندر خوبیاں ہیں۔ غیر پیدائش پیدائش

کی اعلیٰ معراج ہے۔ اور اس کا انور اک پیدائش کے ساتھ
مکمل اور سچی ہستی کی طرف متحرک ہو کر شانت برہمہ کی جانب لے
جائیگا۔ جو نکتہ نجات اور آزادی ہے۔ اور غیر پیدائش ہے ایسی
فطرت پیدائش کے رگ کو اگر ترقی اور وسعت کا ذریعہ بنا لیا جائے
تو اس سے مکمل تر اعلیٰ تر اور خوب تر زندگی ہائے آئینگی جو
آخری منزل مقصود تک بغیر نہیائے ہوئے نہ ہوگی۔

(۴۷) مکمل راستہ

ترتیب و ترتیب

لیکن ان دونوں میں سے کوئی راستہ بطور خود مکمل نہیں ہے
اور نہ وہ انسانی زندگی کی معراج ہیں۔ یہ دونوں پیدائش اور غیر
پیدائش اور دوپا او دیا کے مسائل ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اور
دونوں ہی سے انسان کی زندگی پوری ہوتی ہے۔
برہمہ ودیا او دیا دونوں ہے۔ برہمہ پیدائش اور غیر پیدائش
دونوں ہے۔ اس کے بغیر نہ کچھ ہوا نہ ہوتا ہے۔ نہ ہوگا۔ اس ہونے
دہستی، کام مقصد مکتی ہے۔ جب (اکشر برہمہ جیسی) خالص وحدت
کی حالت آجاتی ہے۔ تب وہ اس میں شامل ہو رہتی ہے۔ اور
ایش کی اجماعی ہو کر اسی کی ہستی کی موافق اس کے کاروبار ہو
جاسکتے ہیں۔ تب مایا یا پر کرتی دکھائی دینے لگتی اور نہ وہ بھرم

میں پڑتا ہے۔ اس وقت پیدائش کی ضرورت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
 ہے۔ شخصی مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ اب صرف نکلتی ہی رہ گئی۔ ایش
 خود ہمیشہ سے نکلت اور سب کچھ نہ جانے والا آپ سو سمجھو ہے۔

(۵) زندگی برحق ہے

ایش اپنشد اس زندگی کی شکایت نہیں کرتی۔ اسے برحق قرار
 دیتی ہے۔ اور جب وہ برحق ہے۔ تو اس کے کاروبار کا ہونا بھی
 لازمی ہے۔ کرم ہی زندگی کی صورت۔ اظہار اور نشان ہے۔
 اور ساتوں اصول میں ہم آہنگ ہو رہا اس کی شان ہے۔
 وہی برہمہ و ورینیا۔ وہی سب کچھ ہو گیا۔ اسی نے سب کا باقاعدہ
 انتظام کیا۔ اور حسن ترتیب میں لایا۔ وہی کوئی۔ مٹی۔ سو سمجھو۔ اور
 پری بھو ہے۔ اور اس کا یہ انتظام سالہا سال اور ہمیشہ چلتا ہے
 اس کی یہ ترتیب اور انتظام کا دار و مدار و دیا و دیا
 دونوں پر ہے۔ اور وہی ان دونوں میں ہی شامل ہے۔

لاکھ کثرت رہے اُسے گھوم پھر کر وحدت میں آنا پڑتا ہے
 ہی وحدت ہی ایش ہے۔ وہی ایک سب میں رہتا ہے۔ انسان
 اکیان میں پڑ کر گیان کی طرف جاتا اور امرت پاتا ہے۔ یہ امرت
 اہنکار کی معدومیت کا نام ہے۔ ورنہ آتما ہمیشہ سے آزاد ہے۔

بھوک اور جھوک و نوجگت کے اندر میں۔ جگت کے باہر کچھ نہیں ہے۔
 انسان وسیع خیال وسیع الباطن اور وسیع النظر بنے۔
 تب اس جگت کے بندھن سے چھوٹ کر آزاد ہو۔ اصل میں وہ
 بندھن میں نہیں ہے۔ بندھن خیالی ہے۔ اور وہ انکار کی وجہ
 سے ہے۔ انکار نہ رہے۔ ایش کا ابھمان ہو۔ تب یہ بندھن
 کا فور ہو جائیگا

چوتھا باب

سورج اور اگنی کی صورتیں معراج ثمننا
 کی تحصیل و تکمیل کا خیال

پندرہواں اور سولہواں نمبر ملاحظہ ہو :-

(۱۵)۔ ٹھیلے نورانی غلاف سے ست کائنات ڈھکا ہوا ہے۔ اسے سورج

رپوشن! اسے تو ست کے روشن کے لئے اٹھا دے +

(۱۶)۔ اسے پالنے والے! اسے ایک رس ریشی! اسے قاعدہ میں رکھنے والے!

اسے سورج! اسے پر جاپتی! اپنی کرنوں کو اپنی طرح اکٹھا کر تاکہ

تیرے نکلیاں والے روپ کو دیکھوں جو وہاں وہاں پُرش ہے۔ وہ
 نہیں ہوں۔

(۲) نظمِ امِ عالم

یہ دُعا سورج سے مانگی گئی ہے۔ جو ویدوں میں دیوتا تسلیم کیا
 گیا ہے۔

ہستی ایک اور غیر منقسم ہے۔ لیکن اظہار کی صورت میں وہ
 دھاروں کا سلسلہ، حالتوں اور حرکتوں کا مجموعہ۔ اور باہمی ہم آہنگی
 کا نظارہ ہے۔ جسے ہم حالت کہتے ہیں۔ وہ مرکب وجودیت ہے
 اس کے اندر چرطھاؤ اتار ہے۔ پرش اور پرکرت اس چرطھاؤ اتار
 کی نراد کے ذہن نشین کرنے کی واضح اصطلاحات ہیں۔ پرش اور پُشا
 سب سے اُونچا۔ اور پرکرتی نیچی سب سے نیچی ہے۔

پُرش سدا بند ہے۔ سرت۔ چت اور آند کا مجموعہ ہے۔ اس
 لئے وہ تخلیقی طرز پر ہر شے کا جاننے والا ہے۔ سرت۔ چت
 آند کہنے کے لئے پُرش اصل میں ایک ہیں۔ یہ سب کا عطر
 ہیں۔ سرب سستہ کو سرب چت کا عطر۔ سرب آند کا عطر
 پُرش ہے۔ ہمارے نقل و خیال اور لفظ کی بنظر سے انہیں جدا جدا
 کرتی ہے۔ اور اپنی ہیئت اور تمیز کے لئے ان کی تقسیم و تفریق
 کا حساب لگاتی ہے۔

جو ہر میں اصلیت ایک ہو۔ اور ہے۔ لیکن خارجی مشاہدہ اور تجربہ میں وہ مرکب اور کثرت کی صورت میں نمایاں ہے۔ اس ایک کے اسی ترکیبی اور کثرتی کاروبار کو ہم اظہار۔ سرشتی۔ جگت یا ہونا کہتے ہیں۔

اس کا کرتا دھرتا ڈھبی ایک ہے۔ اسی کی طاقت اور تپ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا خیال رہے۔ یہ تپ یا طاقت اس سے کوئی علاوہ شے نہیں ہے۔ یہ اس کی جت شکتی ہے۔ جس سے نظام عالم کا کاروبار ہو رہا ہے۔

(۳) اونچے لوکِ علوی عالم

اس نظام کائنات کی بنیاد اونچے لوک یا اتماں میں ہے جی چاہتے اُسے اتم اور سچا کہو۔ وہ ہر حالت میں اونچا ہی ہے۔ جب تپ نے اس سست برہمہ کو اپنا ادھار بنایا۔ تب اس کے ادھار بنانے سے دو لوک بن گئے۔ ایک ست لوک۔ اور دوسرا تپ لوک۔ گویا دو جگہیں قائم ہوئیں۔ ایک میں سست ہے۔ دوسری میں تپ ہے۔ یہ دیسا ہی ہے۔ جیسے بلوان اور بل۔ بل اور بلوان دو کبھی نہیں ہیں۔ لیکن کہنے میں جدا جدا ہیں اور جدا پر تپ بھی ہوتے ہیں۔ اور ہر شخص نے خود ذاتی تجربہ کر کے دیکھا ہو گا کہ زور کے کام کرنے وقت بلوان پرش کا بل مرکز بنا کر رد پانے کے لئے اسی کی طرف

دوڑتا ہے۔ بجنسہ ہی کیفیت ست لوک اور تپ لوک کی ہو جاتی ہے۔ ست اور تپ جدا ہیں۔

اسی طرح اس تپ نے جب آئندہ کو اپنا مرکز بنایا۔ تب جن لوک پیدا ہو گئے۔ جن لوگ میں آئندہ کی حالت میں ہے۔ اور ست کا آئندہ ہے۔ دوسرا آئندہ نہیں ہے۔

ہم ان نینوں کی پھر دوسری طرح پر غور کرتے ہیں۔ برہمہ سچا آئندہ ہے۔ برہمہ کی سچا آئندہ شکتی اس کی پر کرتی ہے یہ اس کی صفت ہے۔ اس کی طاقت ہے۔ اس کا بل ہے۔ برہم میں ست چیت۔ آئندہ ہے۔

جب یہ شکتی ست کے ادھار پر ہے۔ اور اسے اپنا مرکز قرار دیتی ہے۔ تو وہ مرکزی وجود چیت لوک تپ لوک کہلاتا اور بنتا ہے۔

جب یہ شکتی آئندہ کے ادھار پر ہے۔ اور اسے اپنا مرکز قرار دیتی ہے۔ تو وہ آئندہ لوک یا جن لوک بناتا ہے۔

یہ تین اونچے کے لوک ہیں۔ جن کی مشمولیت مجموعیت یکساں ہے اور وحدانیت کا سلسلہ جوں کا توں ہے۔ ٹوٹا نہیں ہے۔ اور نہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ سب ہی سب کا سب ہے۔ سب پر ایک ہیں ہے۔ اور ہر ایک سب میں ہے۔ اور یہ حالت خود بخود ہے۔ وہاں رات نہیں ہے۔ اور نہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہاں دن ہی دن ہے۔ کیونکہ دن کا تعلق سورج سے ہے۔ وہاں سچا آئندہ ہی سچا آئندہ ہے۔ جس کی اوستھاؤں کو ست لوک۔ تپ لوک۔

اور جن لوگ بٹایا گیا ہے۔ وہ خود سویم پر کاشوان اور نورانی ہے
وہاں کسی اور نور کی محتاجگی نہیں ہے۔ سورج کی علیحدہ روشنی الٹین
یا پیرش کی نور میں گم ہے۔ گو نورانی وحدت ہی سورج کا کلیان
والا روپ ہے۔

۴م) سفلی عالم نیچے کے لوگ

سفلی طبقہ میں بھی تین عنصر چنا کے ہیں۔ مادہ۔ زندگی۔ دل
ست کی جگہ یاں مادہ کو سمجھو جو ہر جگہ بڑھی صورت میں پھیلا ہوا
نظر آ رہا ہے۔ خواہش یا طاقت زندگی ہے۔ جو فطرتا پیدائش
اور اظہار کی شکل میں کام کرتی ہے۔ یہ پہلے دلی اور مغلوب رہتی
ہے۔ آہستہ آہستہ جدوجہد کرتی ہوئی احساس میں نمایاں ہوتی ہے
اور کامیابی پر آزاد ہو کر انانیت یا سفلی اور محدودیت پسنے کے
سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ دل کا ابھار ہوتا ہے۔ اور
وہ محدود زندگی کے کاروبار میں اہم جز یا اہم عنصر ٹھہرتا ہے۔
جہاں مادہ ہے۔ وہاں زندگی اور دل بھی ہے۔ جو ارتقائی
احول کے موافق اپنی غذا بائیول میں مصروف رہتا ہے۔ زندگی
اور دل میں مادہ کی صورت رہتی ہے۔ اور وہ ان کی سرگرمیوں
کی کھرباہت کرتی ہے۔ پیرین جیڑیں یاں سفلی طبقہ میں مجہاند کی طرح
تشلیشی وحدت میں نمایاں نہیں ہیں۔ بلکہ جدا جدا پریت ہوتی ہیں۔

اس کا سبب ادویہ ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو اس سے علیحدہ سمجھتا ہے۔

رحنا کے اس مغلی طبقہ میں ست کے عوض مادہ کی جانب تپ سکتی کا رجحان رہتا ہے۔ اور ہر شے ٹکڑے ٹکڑے نظر آتی ہے۔ یہ مادی عالم کا بھو لوک یا بھور لوک ہے۔ یہ ہونے اور ہوجانے کا طبقہ ہے۔

اس کے اوپر زندگی کی طاقت ہے۔ جو احساس کے ساتھ ملی ہوئی بنیاد ہے۔ اور مادہ کے عالم میں کثیف مزاحمتوں پر غالب اگر اپنی خواہشوں کے موافق صورتیں اختیار کریتی ہے۔ اس کا نام بھور لوک ہے جس میں ہونے یا ہوجانے کی آزادی بھی ہے اس لئے انسان جو کہتا ہے۔ سوچتا ہے۔ اور کرتا ہے وہی ہوجاتا ہے۔ اس سے اور اونچے دل کا طبقہ ہے۔ جو مغلی سمجھ بوجھ کی ترقی

کیفیت میں مادی احساس سے آزادی کا خواہشمند رہتا ہے۔ اور اسی کے موافق اپنی حالت بنانے میں سرگرمی دکھاتا ہے۔ اس کا نام سۓ لوک یا یعنی آزادی۔ اور خالص روشنی کا طبقہ ہے۔ اس طبقہ یا طبقات میں تقسیم اور تفریق کا اصول اثر انداز ہو کر کثرت کے خیال کو قدم قدم پر تقویت دیتا رہتا ہے۔ اور تفرقات اور اختلافات کا کوئی حد و حساب نہیں رہتا۔ اس کے سورج یا ست سورج کی روشنی جزوی سمجھ کی راست کے پردہ میں آجاتی ہے۔ اس کا عکس محدود مرکبوں ہی میں دکھائی دیتا ہے۔ اور انسان اسی محدود روشنی سے کام لیا کرتا ہے۔ یہ

دوئند یا اجتماع ضدین کا عالم ہے *

(۵) درمیانی لوک

عُلوی اور سفلی طبقات کی رچنا کے درمیان ایک برزخی کڑی ہے۔ جو دونوں کو ملائی رہتی ہے۔ جیسے ریخیر کی دو کڑیوں کو تیسری کڑی ملا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں کو جوڑے رہتی ہے۔ اس کی بنیاد لامحدود دست یا سچائی ہے۔ اس مقام پر اگر شخصیت یا شخصی حیثیت حرص سے نجات پا کر میرے تیرے پینے کی عادت کا اظہار نہیں کرتی۔ بلکہ سب کے ساتھ وحدت یگانگت اور یکسانیت کا ناتا جوڑ کر رہتی ہے۔ کثرت اور تقسیم تفریق کا غلبہ نہ زور نہیں ہوتا۔ بلکہ مرکبات کے حرکات سکناات میں بھی وحدانیت کا زور رہتا ہے۔ اس لئے اس طبقہ کا نام مہر لوک یا یعنی بڑے گیان کا لوک ہے *

اس مہر لوک کا اصول و گیان ہے۔ اس و گیان کو بہاں عقلی تیز یا بدھی و چار سے کبھی غسوب نہیں کرنا چاہئے۔ عقلی تیز صورت پرست اور تفرقہ پرست ہوتی ہے۔ اور بویک و چار سے اپنا فیصلہ نافذ کرتی ہے۔ و گیان سے مراد بہاں انو بھو بھوتی۔ یا۔ جس باطن سے ہے۔ اس کا میدان ہمیشہ رست کی جانب ہے۔ جس میں ہونے اور ہو جانے کی اصلیت کا جوہر رہتا ہے۔ یہ رست سے جدا نہیں ہے۔ اور وہ اس کے یقین کو اس طرح پختہ کر دیتی ہے۔

کہ وہ پھر شک و شبہات کی ہوا کے جھونکے سے ہل ڈول نہیں سکتا
اس میں وحدت اور ایکتا ہے۔ اور وہ اُس ایک واحد الوجود
اور واجب الوجود سے جدا نہیں رہ سکتی۔ اس کا نام درشتی اور
درشن ہے۔ یہ سوچنا سمجھنا۔ قیاس کرنا نہیں ہے۔ انوکھوں میں مجموعیت
کلیت اور کیا بت رہتی ہے۔ اُسے عقلی خردیت۔ محہ ودیت
اور تنگ خیالی سے مطلق تعلق نہیں ہے۔ جوہر اور اہل جوہر دونوں
کا عطر اس میں رہتا ہے۔ ویدک تعلیم میں یہ سورج کا سرب درشن
اور آتم درشن ہے ۛ

(۶) ست کا قانون

اس ست کے منہ پر طلائی نقاب پڑا ہوا ہے۔ وہ اس وجہ
سے حجاب میں ہے۔ یہ بات انسانی نقطہ نگاہ۔ نقطہ ادراک
اور نقطہ فہم سے کہی گئی ہے۔ ہم انسان عقلی مخلوق ہیں۔ اور ہمادی
اعلیٰ عام عقلی نگاہ میں دل کے مشاہدات اور تجربات بھر سے
ہو گئے ہیں۔ یہ گیان کی کرنیں ہیں۔ یہ فطرتا ست کے جوہر نہیں
ہیں۔ صرف شکل اور نام خواہ نام رُوب کے علم ہیں۔ اشیاء کے
نام اور رُوب کے علم کو ترتیب دے کر ان کی مدد سے اس
ست کا نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ جو پس پشت ہے۔ مہا گیان
ست کا علم ہے۔ وہ نام اور رُوب کا علم کا نہیں کہا جاتا۔
ہم اُس پچھے ست کو صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں جس
وقت سورج ہم میں کام کر لے پڑتا ہے۔ اور خیالات۔ تجربات

اور شاہد است کہ طلالی پردے کے عوض آتم دشمن اور سرب دشمن کا مددگار ہو جائے۔ *

ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ بہت سوچ کا کام کرے۔ اس وقت ہم کو اپنی محدود اناہیت کا علم ہے، اور وہ تفرقہ ہے ہم کو اصلیت کو اصلیت کی نظر سے دیکھنا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ کہ ہم کیا ہیں؟ ہم است کو لے کر کام کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں۔ کہ ہم جڑا جڑا ہیں۔ اور وہ ہم کو علیحدگی سے اور (از) اجزا کو متحدہ علیحدہ بان کر اسی کے موافق نتیجہ نکالتے رہا کرتے اور اسے کام میں لائے ہیں۔ جب یہ بہت کا قانون ہم میں کام کرنے لگتا ہے۔ ہم کو اس کثرت میں یکسانیت نظر آئیگی۔ محدود خود کا جہرم رفتہ رفتہ مغلوب ہوتا چلیگا۔ خارجی اور باطنی تعلقات میں باہمی نزاعیت آئیگی۔ *

(۱) انسان کے اندر سورج پنے کی تکمیل

ہمارے معمولی سے معمولی کام ہیں۔ ست کی ابتدا یا ست کی کماج ہے۔ جو مکتبی دلا۔ نہ والا ثابت ہو گا۔ ہر کام اور شاہد کے پس پشت یہ افق چھو رہا ہے۔ جہرم کی وجہ سے چاہے یہ است برہمیت ہو۔ ایک اس کی اصلیت میں فرق نہیں آتا۔ اور جس قدر وسعت اور نور میں ترقی ہوتی جاتیگی یہ ظہور میں آتا جائیگا۔ تسنیم اور تفریق میں بھی زبردست یکسانیت کا میدان رہتا ہے۔

وہ بگاتار علیحدہ نتیجہ کے طور پر غلط کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر خود زبردست طاقت ہے۔ وہ گیان میں ظہور کئے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

سورج پوشن ہے۔ پانے والا یا پڑھانے والا! اس کا کام بڑھانے تفروقات مٹانے اور کرم کو گیان کی حیثیت میں لانے کا ہے۔ اور اس کا انجام وحدت ہوگا۔ یہ ایک ایکلا۔ ایک رس رشی ہے۔ جو وحدت کے مضمون کے ذہن نشین کرانے اور کرم اور گیان کے ایک ساتھ کر دیکھانے میں لا مثال ہے۔ ایک میں سب اور سب میں ایک کا انوہو۔ کرم اور ست کے قانون کا زبردست ترتیب دینے والا ہے۔ سورج یکم یعنی قانون یا دہرم کا قابو میں رکھنے والا اور نفاذ دہ میں چلانے والا ہے۔ اس اندر رنی پر کاش سروپ سے ہم کو ست کا گیان ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی ہستی میں سب شامل ہیں۔ وہ سوکھیو پوش اور سچا منہ ہے۔ تمام وجودیت اس واجب الوجود میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ جو وجودیت سے اونچا ہے۔ وہی ایش اور پرچا ایش ہے۔ سورج کے درشن (انوہو) سے سچا گیان ملتا ہے۔ ایش اینشہ کہتی ہے۔ کہ یہ گیان دو طرح پر ہوتا ہے۔ سورج کی کرنوں کی ترتیب سے۔ یعنی ست ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ اور انوہو شکتیاں اس کے روپ اور روپ کے متو کی ترتیب کی صورت میں اسے دکھاتی ہیں۔ اس وقت یہ انوہو مکمل ہوتا ہے۔ اور آخر وحدت پیرا کر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ سورج اپنی روشنی کو اکٹھا کرے۔

بات یکبارگی نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ دل بمشکل تمام بلیق
جوہر کو اپنے اندر دیکھتا ہے۔ اس لئے وہ اس جانب راغب ہوتا
ہے۔ جو سب سے اونچا ہے۔ اسے ترتیبی فعل خود کرنا پڑتا ہے۔ لعل
انوجو سے مد ملتی ہے۔ اور وہ اجزا کو گھمتا ہوا آخر میں وحدت
پر اکٹرا کر نکالتا ہے۔ اصل میں اجزا الٹی ہستی نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت
الگنڈہ اور لایہ تجزہ ہے۔ یہ بات بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔

(۸) ایک وجود۔ واجب الوجود۔ واحد الوجود

سورج کی مدد کے ہم نور الاوار۔ منبع الاوار اور اصل الاوار
کی ماہیت تک رسائی پانے میں۔ ذرہ ذرہ کے کثرت کی چمک
وہک آخر میں اسی مجموعی روشنی کی وحدت میں نور ہرگز نظر کے سامنے
آجاتی ہے۔ انوجو بڑھتے بڑھتے

بڑھ کر بڑا اور ایک گیان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی سورج
کا اصلی روپ ہے۔ وہ سب سے بڑا نور ہے۔ وہی سب سے
بڑا چمک ہے۔ اور وہی سب سے بڑا گیان ہے۔ اس بڑے
گیان ہی میں سب گیان ہے۔

یہی آتش اور سواہی ہے۔ اور سوکھو سوکھو ہے۔ جب یہ انوجو ہوجاتا
ہے۔ تب اس میں اور اس انوجو والے میں کوئی فرق نہیں رہ
جاتا ہے۔ اور وہ بیباختہ آتش پوشہ کی زبان میں کہہ اٹھتا ہے
”سوہم آہمی“ میں وہی ہوں جو پرش و ماں اور دہاں ہے۔ وہ میں ہوں

وہ ایشی ہی ہے۔ جو ہر روپ اور نام میں لبا ہوا ہے۔ اور وہ ایک ہے۔ دو چار۔ دس بیس اور بے شمار نہیں ہے۔ یہ نور اہم اپنی اصلیت سے واقف ہو گیا اور وہ وہی ہے۔

(۹) ۱۷ وال۔ اور ۱۸ وال مندر

(۱۷)۔ وجود کی سانس امرت (لافانی ہے) اس جسم کا انجام رکھ ہے
اوم اے من! یاد کر۔ جو کیا تھا یاد کر۔ اے من یاد کر۔
جو کیا تھا یاد کر +

(۱۸)۔ اے اگنی! ہم کو اچھی راہ سے ایشوریہ کے لئے چل۔ اے دیوتا
نوکر ہوں (اظہاری کیفیتوں) کو جانتا ہے۔ ہم سے بڑے پاپ
کو دور کر۔ تجھے بہت بڑا منسکار کا بچن بھینٹ کرینگے +

(۱۰) کرم کا پہلو

سورج کی مدد سے دل کے نوزانی ہو جانے کے باعث
ہم کو فانییت سے لافانییت میں داخل ہونے کا علم ہو گیا۔
یہ سورج دوار سے حاصل ہوا۔ مغفود وجود غیر مکمل علم
کی حد بہت کو چھوڑ کر برہم یا تمام و کمال مکمل وجود
میں داخل ہو گیا +
کیاں بنیز کرم کے مکمل ہونے پر۔ امرت پد یعنی لافانییت

کے مسئلہ میں گیان اور کرم دونوں کا مشمول ہے چیت
 کا مقصد تپ ہے اور گیان کا کرم سے اپنی تکمیل کرتا ہے۔
 سورج برہمہ تیج یا حقانی نور ہے۔ اگنی کو قدیم رشی برہمہ ہل
 یا حقانی طاقت تصور کرتے تھے۔ اس لئے اگنی کی دُعا کے
 ساتھ سورج کی دُعا مکمل ہوگئی۔
 اب زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں رہی

ختم ہوئی

ریش اپنشد

بمعہ غیر معمولی تفسیر کے

مہرشی شیو برت لال جی مہاراج

کی نادر بے نظیر تصانیف

فہرست	نام کتب	فہرست	نام کتب
۱۰	پیشکل و چار		سُدھار کا سلسلہ
۱۰	مکھ و چار	۸	پر لوک سُدھار
۱۰	مفید و چار	۸	لوک پر لوک سُدھار
۱۰		۸	جیون سُدھار
۶	{ ستاہ و چار		{ سکھ سُدھار
	{ سیج و چار	۸	{ پر بار سُدھار
	{ من بچ کر م و چار		{ بیج اوپکار سُدھار
۶	{ بدھ سکشا و چار	۸	یوگ سُدھار
	{ جگتی گیان و چار	۱۰	بردھی سُدھار
	یوگ کا سلسلہ	۱۰	نوجیون سُدھار
۸	سرت شد یوگ کلپیدم	۱۰	وچار سُدھار
۸	پنٹھ سنڈیش		وچار کا سلسلہ

ملنے کا پتہ :- رادھا سوامی دھام ڈاکخانہ گوبی گنج - راج بنارس سیٹیل پوسٹ۔

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
سندیش کایسله	۴	رادھا سوامی یوگ	۴
۸- گرم سندیش	۴	نانک یوگ	۴
۸- گیانی	۴	سج یوگ	۴
۸- اپاسا سندیش	۴	وگیان رامین	۴
۸- بویک سندیش	۴	کرشائن	۴
۸- یاترا سندیش	۴	سنت سخوگ کایسله	۴
۸- بچن	۴	سنت سخوگ حصہ اول	۴
۸- سار سندیش	۴	دوم	۴
۸- سج	۴	سوم	۴
۸- ادبھت	۴	چہارم	۴
۸- اکم	۴	پنجم	۴
۸- وچار	۴	کلید رم سلسلہ	۴
۸- ست	۱۲	برہمہ وچار کلید رم	۴
۸- مرم	۶	آتم وچار کلید رم	۴
۸- انھو	۱۲	ویدانت کلید رم	۴
۸- وگیان	۱۰	بویک کلید رم	۴
۸- پریم	۱۰	چرت کلید رم	۴
۸- درشتانت	۴	وچار کلید رم	۴
۸- بچن کاسلسلہ	۶	جین برتانت کلید رم	۴

پلیٹ کا پتہ :- رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گوپی گنج، راج نارائن سیٹ یو۔ پی۔

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
پہن سار حصہ اول	ع ۲	قصوں کا سلسلہ	ع ۱۰
" " " سوم	ع ۱۲	آبدار موتی	ع ۱۰
" " " چہارم	ع ۱۰	سندھ دیش کے قصے	ع ۱۰
شہد سار نظم	ع ۱۰	ملتان " " "	ع ۱۰
شہد گنجار نظم	ع ۱۰	عجیب و غریب " "	ع ۱۰
شہد یوگ انگریزی	ع ۱۰	قصہ ابراہیم ادہم	ع ۱۰
مستی کا سلسلہ	ع ۱۰	منتفرد سلسلہ	ع ۱۰
خمدہ سرشار	ع ۱۰	صوفی ازم	ع ۱۰
خمدہ تھیلاٹ	ع ۱۰	کبیر اور کبیریت	ع ۱۰
خمدہ خان	ع ۱۰	کبیر شہد اولی	ع ۱۰
" خیالات	ع ۱۰	ہندو بھائی کی ساکھی	ع ۱۰
اودھوت گیتا	ع ۱۰	تحفہ درویش یا فقیر پرشاد	ع ۱۰
جام مستی	ع ۱۰	الحیات بعد المات	ع ۱۰
بھگتی کا سلسلہ	ع ۱۰	پرہم گیان پر یکچر	ع ۱۰
بھگت مال	ع ۱۰	معیار الکاشفہ	ع ۱۰
سنت " "	ع ۱۰	دید انت کی پہلی کتاب	ع ۱۰
شاہی بھگت	ع ۱۰	پنچدشی	ع ۱۰
راج " "	ع ۱۰	دشنو پوران حصہ اول	ع ۱۰
راج بھگتی	ع ۱۰	کلکی پوران	ع ۱۰

لئے کا پتہ: ریادھیا سوامی دھیام ڈرائنگ گزٹی گنج۔ راج نارن سیٹ یونی

فہرست	نام کتب	فہرست	نام کتب
۸	للت کتھا انجلی حصہ اول	۱۲	مسلمان درگور مسلمان در کتاب
۸	اپیش انجلی	۶	ظاہری و باطنی موسیقی
۸	دچار	۶	سچا سائن آرہیہ دہرم
۸	بویک	۶	روحانی ترقی
۸	جھگت مال حصہ اول	۱۲	بہار تصوف
۸	ست بکیر کی ساکھی	۸	مخا صرہ چنوتڑ
۸	سنت سلسلہ دوم	۸	راز خوبصورتی
۸	للت کتھا انجلی حصہ دوم	۱۲	آئینہ کشمیر
۸	وچا انجلی	۱۲	مورتی پوچا
۸	پرشتوتڑ		موجون مرکب
۱۰	ستہاہ دچار		ہندی کے انمول دتن
۸	جھگت مال حصہ دوم	۵	شبد سارنگکا (نظم)
۸	ملا چرترا انجلی	۱۰	کیر خیرت
۸	کیر بیک حصہ اول شرح بالتقو	۸	وگیاں انجلی
۸	سنت سلسلہ سوم		سنت سلسلہ اول
۸	للت پیشا انجلی	۸	کیر شبد اولی
۸	پرمارتھ سدھار	۱۰	نوجیون سدھار
۸	للت درم انجلی	۸	جھگت مال حصہ سوم
۸	سار	۸	للت کتھا انجلی

ملنے کا پتہ :- رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گوبلی کینج - راج بنارس سیٹ یوبلی

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
للت در شتابخی	۸	للت گیان انجلی	۸
بکیر سبک مشرّع حصہ دوم تک	۸		
بکیر ساکھی	۱۰	للت کرم انجلی	۸

لئے کا پتہ:- رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گولی گنج - راج بنارس سیٹھ یوپی۔

سنت

ہندوئی کے پریمی جنوں اور استریوں کیلئے انمول دین ہے۔ یہ ادھیاتک رسالہ دنیا بھر میں اپنی قسم کا لاثانی گیان کرم - اُپاسنا - یوگ ویدانت - بھگت چرتر سنت برتانت - تواریخ کلام فقرا ہرپلو سے انسانی نگاہ کو بلند دل وسیع ادبیاں کو لطیف تر بنا کر بام معراج پر پہنچانے کا یقینی رُوحانی زینہ ہے۔ ممکن نہیں کہ اس کے باقاعدہ مطالعہ سے چشم حقیقت وا نہ ہو۔ اور روحا شانتی اور بھگتی کا رنگ نہ جھے۔ زیر ایدیری شیو برت لال جی ہمارا راج نکلتا ہے۔ قیمت سالانہ بارہ نمبر وکی چار روپیہ آٹھ (پچھ) نمونہ کا پرچہ آٹھ میں جاتا ہے۔ عالی ظرف طبیعتوں کو اس مبارک پھل دینے والے کلیپ برگش کی طرف جھکنا چاہئے۔ اس کی خریداری منظور کرنے والے اصحاب کو شہ سارنگھا نامی بھجنوں کی نہایت اچھی کتاب مفت انعام میں دی جاتی ہے۔

منجرا رادھا سوامی دھام ڈاک خانہ گولی گنج راج بنارس (یوپی)

طبی دنیا میں انقلاب عظیم - ہندوستان کا طب قدیم اُردو جائیں

مخزن آیور وید (پہلا حصہ)

تھینف لطیف مصنفہ جناب وید راج کرشن دیال جی
وید شاستری - ایڈیٹر گھر کا وید مارت

دھوم ہے عالم میں ہر سوتن کر ہے ہر جگہ
یگانہ ہے قیمتی نادر عجوبہ یہ کتاب
جو پڑھیں گے - آزمائیں گے - سنا لیں گے اسے
واقفیت میں اضافہ ہو گا عید و حساب
زندگی کا علم اور سائنس ابور و بد ہے
زندگی سے پیار کر نیوالو پڑھ لو یہ شتاب
چاہے - یونانی ہو مصرانی ہو یا ہومیو پیتی
ڈاکٹر ہر سب کیلئے ہے - نسخہ لاجواب
اپنی ہم کہتے نہیں - آوروں کی رائیں دیکھو
پھر نگا کر کام لو چھوڑو گے از درد و عذاب

مخزن آیور وید کیا ہے؟ چرک شاستر کا عطر - سشرت کا پنچوڑ -
واگ بھٹ کا جوہر - تقریباً تمام قدیم و جدید طبی کتب - ویدوں -
طبی عالموں - اور عالموں کے مجرب تجربات کا خلاصہ -
مخزن آیور وید میں کیا ہے؟ - قدیم ویدوں کے شرطیہ نسخے
بیخفا - آسان اور سہل العمل ادویات - ہنکے سمستے آسانی سے ہاتھ
آننے والی دوائیں +

مخزن آیور وید کی ترتیب کیسی ہے؟ - محققانہ - عالمانہ فلسفانہ

حکمانہ۔ طبیبانہ۔ مخزن آیور وید کی ترتیب و تدبیر کیسی رکھی گئی ہے۔ ۹۔
 حرک سشرت واک بھٹ وغیرہ قدیم کتب کی مفصل ادویات
 نئے صحیح نسخے دیتے ہوئے۔ بسیط اور وسیع پیمانہ میں صدری تجربات
 سینہ کے راز و چوٹی کے نسخے۔ سنیا سیوں کے چٹکے۔ سادہ و سادہ
 کے ٹوٹکے۔ فلمی بیاضوں کی نادر الوجود دایاں۔ جوشاندے جیساندے
 سفوف۔ لعوق۔ مفرد و مرکب ادویہ ہر قسم کے وکشتہ جات
 جوہر و جواہر۔ غرضیکہ ہر طرح کے معلومات سے مالا مال ہے۔
 مخزن آیور وید کے علاج کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی
 بعض جادو اثر دواؤں سے گھنٹوں اور منٹوں میں بیمار اثر جاتا ہے۔
 آنکھ میں سرمہ کی سلائی لگائے۔ جلد کے اندر بذریعہ انجکشن دوائی
 پنجانے۔ اور نہلانے دھلانے وغیرہ عملیات سے بخار دور
 کرنے کے جادوئی نتائج نہایت فراخ دلی سے ظاہر کر دئے گئے ہیں

کافی جگہ نہ ہونے سے صرف محدودے چند راؤ کا خلاصہ درج کیا جاتا

ہم صرف اسقدر سفارش کر سکتے ہیں۔ کہ اس کتاب سے کسی حکیم مطب وید کی جگہ تاراد
 گزشتی کا گھر خالی نہ رہنا چاہئے۔ ہم اپنے طور پر بھی اس کی اشاعت کو کارِ ثواب تصور کرتے ہیں
 (دھرم شری شیو رت لال جی)
 لاکھ راؤں کی ایک رائے۔ عا بنجاب مسیح الملک حکیم حافظ محمد اعلیٰ خاں
 رئیس اعظم دہلی فرماتے ہیں۔ میرے بھائی پٹنٹ کرشن دیال صاحب وید سے آیور ویدک کے متعلق

اس نئی ب کو زبان اردو میں لکھنے کے علم ادب میں ایک عینہ اضافہ کیا ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مصنف اپنے فن سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور یہ کتاب ایک ایورڈ کے عالم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مجھے اندہ ہے کہ برادران فن ہندوستان کے مذہب و طب کے متعلق اس کتاب کے صحیح مفاد حاصل کر سکیں گے۔

چند نامی اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان کی رائوں کا خلاصہ :-
ایڈیٹر صاحب روزانہ اخبار سیکرٹری لاهور :- اس کتاب کو قدیم و جدید کتب کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو
ایڈیٹر صاحب شیر پنجاب لاهور :- مصنف کی محنت قابلِ داد ہے ہر مطلب کتب خانہ اور
خانہ دار کے پاس یہ کتاب ضرور رہی چاہئے +

ایڈیٹر صاحب آریہ گزٹ لاهور :- اس کتاب سے موجود طبی لاطیج میں ایک گراں بہا اضافہ ہوا ہے
ایڈیٹر صاحب اخبار رہنما راد آباد :- اردو خوان بے لگ کو موزوں اور حکما اور دوا کے ساتھ ساتھ
کو خصوصاً اس دیکھ کر تعجب سے ضرور ناگہانہ اٹھانا چاہئے +

ایڈیٹر صاحب اخبار ہندوستان لاهور :- یہ کتاب ان تمام غریبوں کا ایک موقع ہے۔ جن کی امید ایک لائق دید سے ہو سکتی ہے۔

ایڈیٹر صاحب مسیر الاطباء لاهور :- اس کتاب کے ہر ایک اردو دان و اطباء رمت ناگہانہ اٹھائیں گے
ایڈیٹر صاحب رسالہ انقلاب لاهور :- اس مجلہ ترین کتاب کا ہر گھر ہر دید
اور ہر طبیب کے پاس اندہ ضروری ہے +

ایڈیٹر صاحب طبی رسالہ حامی الصحت لاهور :- واقعی آپ نے اس تصنیف سے
دنیا کے طبیب کی ایک کمی کو پورا کیا ہے +

ایڈیٹر صاحب رسالہ حکیم خازن لاهور :- ذرا آوریہ واقعی قابلِ قدر تصنیف ہے
ایڈیٹر صاحب السیاحہ ملی ، ایڈیٹر صاحب - رڈنہ پرکاش لاهور ،
ایڈیٹر صاحب اخبار کریم دیر لاهور ، ایڈیٹر صاحب رسالہ امرت پٹالہ
ایڈیٹر صاحب اخبار اہل سنت و الجماعۃ ، ایڈیٹر صاحب الحکیم لاهور +
علاوہ ان میں ہر ایک کے تقریباً تمام اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان نے اس کتاب کی
یک زبان ہو کر تعریف کی ہے +

رجسٹرڈ ٹریڈ نمبر ۲۰۳۰

آئینہ مسکین

(ماہواری سلسلہ)

زیر ادارت
شیو برت لال

بابت ماہ نومبر و دسمبر
۱۹۲۶ء

دستور العمل

- ۱۔ ہر سالانہ پیشگی چندہ +
- ۲۔ بعد کو سالانہ مجموعہ کی قیمت $\frac{1}{2}$ یا زیادہ +
- ۳۔ نمونہ طلبی کا قاعدہ الفظہ +
- ۴۔ خریداروں کو تاریخ اجراء سے عدم وصولی کی شکایت پر ایک ہفتہ کے اندر دوسرا پرچہ زیادہ دبر ہو جانے کے بعد قیمت طلب +
- ۵۔ جملہ خط و کتابت بنام منیر اپنشد میگزین معرفت پسندوستانی دریا گھیر چلے
- ۶۔ جواب کے لئے ارکاٹکٹ ضروری۔ ورنہ عدم جواب کی معذرت +
- ۷۔ ایڈیٹر کے ساتھ خط و کتابت رادھا سوامی دھام کے ہتہ سے +

مقاصد

- ۱۔ دیدانت کے اصول پر بالعموم ادراپنشدوں کے مطالب پر بانخصوص نمونہ خاطر نشین اور طمانیت بخش روشنی ڈالنا +
- ۲۔ اپنشدوں کے گہرے راز کی عقدہ کشائی ایسے عام فہم طریقہ میں کرنا کہ مطالعہ کرنے ہی وقت زندگی کم از کم حیالی طور پر عملی بنی چلے۔ اور پھر انکی سیالی پتھر کی لکیر میں جائے
- ۳۔ جو باتیں شاعرانہ انداز اور استعارہ کی زبان میں بیان ہوئی ہوں۔ ان کو معمولی عبارت میں عام فہم کے طبقہ میں منتقل کر دینا +
- ۴۔ جو بات اس پر بھی ذہن نشین نہ ہو۔ سست سنگ اور خط و کتابت کے ذریعہ انکو صاف کر دینا
- ۵۔ بھومکا کے بعد مکمل اپنشدوں کو بہ احتیاط معروضہ واضح تفسیر کے پیش کرتے ہونا

نوٹ :- اپنشد میگزین صرف مستقل خریداروں ہی کو ہر پرلیکا بعد کو قیمت واجبی لی جائیگی۔ ممکن ہے سال بھر کی کتابوں کی قیمت $\frac{1}{2}$ یا $\frac{1}{3}$ وصول کی جائے۔ قیمت ہر کتاب کی اس کے ٹائٹل پیج کے اندراج کے موافق لی جائیگی +

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵	۸۰ مفسر مترجم کا رسہ	۲	دیباچہ
۳۶	کین اینڈ غیر معمولی تفسیر	۴	کین اینڈ
"	پہلا کھنڈ	"	شکلاچرن دعا یا شافتی پاٹھ
"	برہم سب کا ادھار ہے	۶	پہلا کھنڈ
۴۰	مجموعی تشریح	"	برہم وچار
۴۲	تفسیر سوال و جواب	"	دوسرا کھنڈ
۴۷	دوسرا کھنڈ	"	برہم پر قرار ادہ گہرا وچار
"	برہم سب کا لطیف محرک دور	۱۹	تیسرا کھنڈ
"	محیط کل جوہر	"	برہم شکتی دینے والا
۴۹	تیسرا کھنڈ	۲۲	چوتھا کھنڈ
"	مجموعی تشریح	"	ایم گیان
۵۲	تفسیر سوال و جواب	"	کین اینڈ غیر معمولی صراحت
۵۵	تیسرا کھنڈ	۲۹	سوال و جواب کی صورت میں
"	شال سے برہم کی عظمت کا ثبوت	۳۰	دیباچہ
۵۹	مجموعی تشریح	"	۱) خصوصیت
۶۰	تفسیر سوال و جواب	"	۲) تلوک کار نام کی صراحت
۶۱	چوتھا کھنڈ	۳۱	۳) تلوک کار نام کے دوسرے منی
"	الو بھو شکتی	۳۲	۴) تیسرا نام
۶۳	شاگرد کی درخواست گورو کا کلام	"	۵) شکرا چاریدگی سے اختلاف
۶۷	مجموعی تشریح	۳۳	۶) سوال و جواب
۶۵	تفسیر سوال و جواب	۳۴	۷) کین اینڈ کے مضامین
۶۸	مزیدی گذارش و اطلاع		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	۱۰۰ دن رات پر جاچتی ہیں بہمت	۷۹	پرشن اُٹھتے .. .. .
۸۴	کی نظر سے	۷۹	صاف و واضح بصر لگاؤ آپٹ کے ترجمہ
۸۵	۱۱) آن و غذا پر جاچتی ہے ..	۷۹	دیباچہ .. .. .
۱۱	۱۲) آخری نتیجہ کا یقین	۷۹	دوسرے .. .. .
۸۶	دوسرا پرشن	۷۹	ویدک نسبت .. .. .
	۱۳) شخصی طاقتوں اور ان کی	۷۹	پرشن اور ویدک اپنشن .. ..
۱۱	اصلیت کی بات سوال ..	۷۹	دیویاں اور پتریاں .. ..
۱۱	۱۴) (دب) کا جواب	۷۹	یہاں دوسرا سوال .. ..
۸۷	۱۵) عالمگیر پران	۷۹	تیسرا چوتھا سوال .. ..
۹۰	تیسرا پرشن	۷۹	مانجواں اور چھٹا سوال .. ..
۱۱	۱۶) پران کی بات سوال ..	۷۹	پرشن اُٹھتے .. ..
۱۱	۱۷) پران کی ابتدا	۷۹	شکل - شانتی پاٹھ .. ..
۹۱	۱۸) (دب) جسم میں داخلہ ..	۸۰	یہاں پرشن (سوال) .. ..
	۱۹) (رج) جسم میں اس کا قیام	۸۱	۱) چھوٹا گرد گردو کے پاس سوال
۱۱	اور تقسیم	۸۱	گرتے جاتے ہیں .. ..
۹۲	۲۰) (دب) پران کا ٹھکانا	۸۱	۲) سوال - دنیا کی مخلوق کی بات
	۲۱) (رج) اور (دب) شخصی اور	۸۱	۳) پر جاچتی ہے رُوح اور مادہ کو
۱۱	کائناتی تعلقات	۸۲	مخلوق کی تولید اور تحلیل کی
۹۳	۲۲) (دب) پران کا ٹھکانا	۸۲	نسبت سے پہنچا .. ..
	۲۳) (رج) اور (دب) شخصی اور	۸۲	۴) سوزج اور پانڈ کا جوڑا .. ..
۱۱	کائناتی تعلقات	۸۲	۵) مادہ جسمانی کی بنیاد ہے
۹۳	۲۴) چت سے کرم اور جنم	۸۲	۶) سوزج روحانیت کی بنیاد ہے
۱۱	۲۵) خلاصہ	۸۳	۷) برس پر جاچتی ہے
	چوتھا پرشن	۸۳	۸) ویدک تشریح برس یا سمیت
۱۱	۲۶) پانڈ اور سوئے کی بات ..	۸۳	سر کی نسبت .. ..
۹۴	۲۷) (دب) مندرک وقت اور دیاں میں	۸۳	۹) مادہ چھپتے پر جاچتی ہیں - یگیوں
	ہوئی ہیں	۸۳	کی نظر سے .. ..

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۹	(۵) دوم	۹۴	(۳) جب پانچ پران پیکہ کی لکڑیوں کی طرح نہیں ہوتے ..
۱۱۰	(۶) دوم کا درد یا جاپ ..	۹۵	(۴) دوح، برہانڈی من خواب دیکھنے والا
۱۱۱	(۷) دعائیت کے سات مدارج	۹۵	(۵) من کی مچھولیت میں خوشی کا سکھ ..
۱۱۳	(۸) سوالات	۹۶	(۶) پرما تھ میں اسرائیل ..
۱۱۴	(۹) ہرنیہ تابہ	۹۷	(۷) گیاں اور ساکشا نگار ..
۱۱۵	(۱۰) الٹی صورت	۹۸	پانچواں پرشن ..
۱۱۵	(۱۱) سوال کرنیوالی شخصیتوں کے کی نوکی صراحت	۱۰۰	(۱) دوم پر دوچار .. ..
۱۱۶	پرشن اُپنشد - سوال جواب کی صورت میں	۱۰۱	چھٹا پرشن .. ..
۱۱۷	تمہید	۱۰۲	(۱) سولہ کلا کا پرشن .. ..
۱۱۸	پہلا پرشن	۱۰۳	(۲) تعلیم کا خلاصہ .. ..
۱۱۹	جسم پرست - کبندھی کے سوال اور پیلا دنامی قدرتی معلم کے جواب ..	۱۰۴	تاکید .. ..
۱۲۰	دوسرا پرشن	۱۰۴	پرشن اُپنشد (۲) .. ..
۱۲۱	خودی پرست بھارتیوں کے سوال اور پیلا دنامی قدرتی معلم کے جواب ..	۱۰۵	وشرح سوال و جواب کے سلسلے میں صاف اور فاطر نشین تفسیر ..
۱۲۲	جسمانی	۱۰۵	دیباچہ .. ..
۱۲۳	تیسرا پرشن	۱۰۶	پرشن اُپنشد کے چند خاص مسئلہ الفلا کے مطابق .. ..
۱۲۴	عاقبت پسند گو سلیہ کا سوال اور قدرتی معلم پیلا د کا جواب ..	۱۰۷	(۱) چند دیگر اصطلاحات کی تشریح ..
۱۲۵	.. ..	۱۰۸	(۲) دیدوں کی اصیبت ..
۱۲۶	.. ..	۱۰۹	دس تین دیدوں کے منازل مُراد ..
۱۲۷	.. ..	۱۱۰	دس سالہ سام اور دیگر دید کے ہر طریق کی تعلیم ..
۱۲۸	.. ..	۱۱۱	.. ..
۱۲۹	.. ..	۱۱۲	.. ..
۱۳۰	.. ..	۱۱۳	.. ..
۱۳۱	.. ..	۱۱۴	.. ..
۱۳۲	.. ..	۱۱۵	.. ..
۱۳۳	.. ..	۱۱۶	.. ..
۱۳۴	.. ..	۱۱۷	.. ..
۱۳۵	.. ..	۱۱۸	.. ..
۱۳۶	.. ..	۱۱۹	.. ..
۱۳۷	.. ..	۱۲۰	.. ..
۱۳۸	.. ..	۱۲۱	.. ..
۱۳۹	.. ..	۱۲۲	.. ..
۱۴۰	.. ..	۱۲۳	.. ..
۱۴۱	.. ..	۱۲۴	.. ..
۱۴۲	.. ..	۱۲۵	.. ..
۱۴۳	.. ..	۱۲۶	.. ..
۱۴۴	.. ..	۱۲۷	.. ..
۱۴۵	.. ..	۱۲۸	.. ..
۱۴۶	.. ..	۱۲۹	.. ..
۱۴۷	.. ..	۱۳۰	.. ..
۱۴۸	.. ..	۱۳۱	.. ..
۱۴۹	.. ..	۱۳۲	.. ..
۱۵۰	.. ..	۱۳۳	.. ..
۱۵۱	.. ..	۱۳۴	.. ..
۱۵۲	.. ..	۱۳۵	.. ..
۱۵۳	.. ..	۱۳۶	.. ..
۱۵۴	.. ..	۱۳۷	.. ..
۱۵۵	.. ..	۱۳۸	.. ..
۱۵۶	.. ..	۱۳۹	.. ..
۱۵۷	.. ..	۱۴۰	.. ..
۱۵۸	.. ..	۱۴۱	.. ..
۱۵۹	.. ..	۱۴۲	.. ..
۱۶۰	.. ..	۱۴۳	.. ..
۱۶۱	.. ..	۱۴۴	.. ..
۱۶۲	.. ..	۱۴۵	.. ..
۱۶۳	.. ..	۱۴۶	.. ..
۱۶۴	.. ..	۱۴۷	.. ..
۱۶۵	.. ..	۱۴۸	.. ..
۱۶۶	.. ..	۱۴۹	.. ..
۱۶۷	.. ..	۱۵۰	.. ..
۱۶۸	.. ..	۱۵۱	.. ..
۱۶۹	.. ..	۱۵۲	.. ..
۱۷۰	.. ..	۱۵۳	.. ..
۱۷۱	.. ..	۱۵۴	.. ..
۱۷۲	.. ..	۱۵۵	.. ..
۱۷۳	.. ..	۱۵۶	.. ..
۱۷۴	.. ..	۱۵۷	.. ..
۱۷۵	.. ..	۱۵۸	.. ..
۱۷۶	.. ..	۱۵۹	.. ..
۱۷۷	.. ..	۱۶۰	.. ..
۱۷۸	.. ..	۱۶۱	.. ..
۱۷۹	.. ..	۱۶۲	.. ..
۱۸۰	.. ..	۱۶۳	.. ..
۱۸۱	.. ..	۱۶۴	.. ..
۱۸۲	.. ..	۱۶۵	.. ..
۱۸۳	.. ..	۱۶۶	.. ..
۱۸۴	.. ..	۱۶۷	.. ..
۱۸۵	.. ..	۱۶۸	.. ..
۱۸۶	.. ..	۱۶۹	.. ..
۱۸۷	.. ..	۱۷۰	.. ..
۱۸۸	.. ..	۱۷۱	.. ..
۱۸۹	.. ..	۱۷۲	.. ..
۱۹۰	.. ..	۱۷۳	.. ..
۱۹۱	.. ..	۱۷۴	.. ..
۱۹۲	.. ..	۱۷۵	.. ..
۱۹۳	.. ..	۱۷۶	.. ..
۱۹۴	.. ..	۱۷۷	.. ..
۱۹۵	.. ..	۱۷۸	.. ..
۱۹۶	.. ..	۱۷۹	.. ..
۱۹۷	.. ..	۱۸۰	.. ..
۱۹۸	.. ..	۱۸۱	.. ..
۱۹۹	.. ..	۱۸۲	.. ..
۲۰۰	.. ..	۱۸۳	.. ..

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۱	بلا شمول تفصیلی مدات	۱۲	پران کی مابیت
"	پہلا پرشن	۱۳۸	چوتھا پرشن
"	فلقت و ہدائش	"	عمل پرست گارگیہ کے سوال اور
۱۶۹	دوسرا پرشن	"	قدسی معلم پلاد کے جواب
"	پران	"	نیند و غیرہ کی مابیت
۱۸۰	تیسرا پرشن	۱۵۲	پانچواں پرشن
"	پران کی پانچ قسمیں	"	ادوم
۱۸۲	چوتھا پرشن	"	علم پرست صاحب مقصد تیرا سوال
"	جاگرت سپن میں جاگنے سونے	"	اور قدسی معلم پلاد و رشی کا جواب
"	والے	۱۶۱	چھٹا پرشن
۱۸۴	پانچواں پرشن	"	دقیقت پرست سوگیش کا سوال
"	ادوم و چار	"	اور قدسی معلم پلاد کا جواب
۱۸۵	چھٹا پرشن	۱۶۸	خاتمہ کا ضمیمہ
"	سولہ کلا کا پرشن	"	صلائے عام ہے۔ یارانِ مکتہ
"	خاتمہ	۱۶۹	خان کے لئے
"	ہرشی شیوبرت لال جی ہاراج کی	۱۷۰	پرشن اُپنشد بطور ضمیمہ
۱۸۶	بے نظیر تصانیف	۱۷۰	سوالوں کا صرف عطر اور جوہر
	تہذیبیہ تہذیبیہ تہذیبیہ تہذیبیہ	۱۷۱	پرشن اُپنشد مختصر نظم میں

جلد خط و کتابت بنام منیر انشد میگزین صرف ہندوستانی و دیگر اخباریں ملتی ہیں

اپنی تہذیب

نمبر ۲

کین انٹرنیشنل

۱۰۰

جس کا دوسرا نام تلوار کا اپنی تہذیب بھی ہے

معمولی تفسیر

شیوہ برت لال

رادھا سوامی و جام ڈاکٹرانہ رادھا سوامی

راج بنارس

ویساچہ

نام

ایش ایشد کا اصل نام تلو کا اُنپش ہے۔ کینیکہ یہ تلو کار
برہمن سے لی گئی ہے۔ لیکن چونکہ اس کی ابترا کین لفظ سے
ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا نام کین ایشد ہو گیا۔ یہ آسان
ہے۔ مختصر ہے۔ اور بمقابلہ اصل نام کے کانوں کو بھی اچھا ہی
لگتا ہے۔ کین کا مطلب ہے دس سے شکر دہا پشہ گورد
سے پوچھتا ہے۔ کہ کین اشتین (کس سے چاہا ہوا) بہ من کرتا
ہے۔ اور کین لفظ سے اس کا نام کین ہو گیا۔
خصوصیت

اصل میں اس کا مضمون سوال اور جواب کی صورت میں
آیا ہے۔ چلا گورو سے سوال کرتا ہے۔ اور وہ جواب دیتا
ہے۔ اور جواب نہایت معقولیت کے ساتھ دیا گیا ہے۔
جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے۔ کوشش میں کس نہیں رہی
گئی۔

مضمون

اب یہ سب کچھ دیکھو کہ وہ کس سے کیا کہتا ہے۔

ادنیٰ ثابت کیا گیا ہے۔ اور سب کا ادھار اور مدار علیہ سجایا گیا ہے۔ جو وہ دراصل ہے۔
یکش پکش اور دیوتاؤں کا قصہ اپنی نوعیت کی نظر سے مستول
دھچپ اور موثر ہے۔ برہمہ کا گیان دے کر گورو یہ بھی سمجھا
دیتا ہے۔ کہ تپ شتم۔ دم۔ اور کریم یہ آپنشد کے ہاتھ پاؤں
ہیں۔ ان کے بغیر راستہ نہیں چلتا۔
آسان

کین آپنشد بہت آسان ہے۔ یہ دقیق مضمون کو عام فہم
طریقہ میں سمجھاتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے نہ اس پر زیادہ
حاشیہ چڑھایا۔ اور نہ شرح یا تفسیر کی۔ آپنشد کی زبان اپنا
خاص اثر رکھتی ہے جس کا امکان ترجمہ کی زبان میں نہیں ہو
سکتا۔ تاہم میں نے جتنے الوسع اس کو اس کو اصلی شکل میں پیش
کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو کا لباس کہیں کہیں نہیں بھبتا۔
دہاں بھورا سنکرت کے الفاظ جوں کے یوں رکھ دئے
ہیں۔ اور ان کا ترجمہ کر دیا ہے۔

رادھا سوامی دھام

شیو پرت لال

کین اُنشد

کا پائنتو سَماں گانی واک پران چکشوہ شرویتھو
 بلم اندریانی چہ سربانی سرزم برہمہ اوپنشد
 ماہم برہمہ نرا کرپاں ما۔ ما برہمہ نرا کارود
 نرا کرن متو نرا کرن ایستو۔ تدا تمنی نرستے
 یہ اپ تشستو سئی ستوتے سئی ستوتو

اوم شانتہ شانتہ شانتہ

منگلاچرن۔ وعا یا شانتی ماٹھ

سام ویدی اُنشد ہونے سے کین اُنشد کا شانتی پاٹھ اور وعا یہ ہے

اوم - میرے عضو - کلام - سانس - آنکھ - کان - طاقت - اور تمام حواس مکمل ہوں - اپنشدوں کے بتایا ہوا برہمہ مکمل ہے - نہ میں برہمہ کا منکر ہوں نہ برہمہ میرا منکر ہو - نہ برہمہ کا انکار میری طرف سے ہو - نہ میرا انکار برہمہ کی جانب سے ہو - جن دھرموں کا اپنشدوں نے کیا ہے - وہ مجھ میں ہوں - وہ مجھ میں ہوں - اور میں آتما میں محسوس ہوں - اوم شانتی شانتی شانتی !!!

تشریحی تفسیر - سراج مکمل ہو - اور سراج کا کمال دونوں جانب سے مکمل رہے - اپنشدوں میں مکمل برہمہ کی صراحت ہے - اپنشدوں سے تعلق رکھنے والوں کا بھی ایسا ہی مکمل برہمہ کی سراج مکمل ہے جسم - اعضا - دل کے بھی مکمل ہونے کی ضرورت ہے - ورنہ جوں کاتیوں مکمل برہمہ کا ذہن نشین ہونا مشکل ہوگا - اعضا کے نام - سانس - آنکھ - کان - قوت اور حواس اگر مکمل نہ ہوں گے - تو وہ مکمل سراج کے قبول کرنے حاصل کرنے اور جذب کرنے میں ناقابل ثابت ہوں گے - برہمہ ہے - اس کا تجھے اقرار رہے - اور میں ہوں - برہمہ اس طرح میرا اقرار کرے - اقرار ہر دو طرف سے ہو انکار کسی جانب سے نہ ہو - تاکہ باہمی مطابقت - صماثلت اور ہم آہنگی میں نقص نہ ہو - میں برہمہ (انتر آتما) میں محسوس ہوں

اور اپنشدوں نے جو اوصافِ ادھرم بتائے ہیں۔ وہ سب
کے سب سمجھ میں ہوں۔ (تاکہ میں اپنشدوں کی مراد کو اچھی
طرح جذب کر سکوں) +

پہلا کھنڈ

برہمہ و چار

(۱) کس کی خواہش اور کس کی ہدایت سے دل (نیچے) گرتا
ہے؟ کس کے حکم سے پہل سانس چلتی ہے؟ کس کا حکم
پاکر لوگ اس کلام کو بولتے ہیں۔ (تقریر کرتے ہیں)؟ کون
دیوتا انکھ اور کان کو حکم دیتا ہے؟

تفسیر اور تشریح۔ یہ سوال میں جو کین اپنشد کی بنیاد کہے جا
سکتے ہیں۔ دراصل یہ سوال شاگرد نے اپنے گورو سے کئے تھے
اُن کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ وہ اصل سستی کون سی ہے۔ جو جسمِ دل
وغیرہ کی متحرک اور ہاوی ہے؟ ظاہر اجسم۔ اعضا۔ حواس وغیرہ
میں اپنی طاقت نظر نہیں آتی۔ دل کس طرح جسمانی طبقات میں
اگر گرا؟ اور گیان اندریوں اور کرم اندریوں کا پیوہار ہونے

لگا۔ خود جو وہ تو یہ ہیں نہیں۔ اور نہ ان کے اندر کوئی اپنی حالت معلوم ہوتی ہے۔ یہ کسی نہ کسی سہارے کسی نہ کسی کے زیر اثر اور کسی نہ کسی ماتحت فرد ہیں۔ ان کی ہستی کسی اور کی ہستی سے عاریت لی ہوتی ہے۔
 یہ خیال ہے۔ جو حیلے کے دل میں پیدا ہوا۔ اور اس نے گورو سے پوچھے۔ ان کی تہ میں (آتما) کی تحقیقات کا جو ہر مخفی ہے۔ یہ سوال تھا۔

(۳) وہ کان کان۔ من۔ کامن۔ بانی (کلام) کا بانی پرانا کا پران۔ اور آنکھ کی آنکھ سے۔ دھیر پڑھیں انہیں چھوڑ کر اس لوک سے کوچ کر کے امر ہو جائیں
 تشریح :- پہلا سوال ہے۔ اور یہ دوسرا جواب ہے۔

تفسیر :- کان۔ من۔ بانی۔ پران۔ آنکھ یہ سب صرف اوزار محض ہیں۔ ان میں اپنی کوئی سستا۔ ہستی۔ یا اصلیت نہیں ہے۔ بلکہ اصلی ہستی آتما کی ہے۔ آتما ان سب کے پس پشت رہ کر ان کو قاعدہ میں رکھتا اور چلاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا۔ تو پھر ان کا ہونا ہی غیر ممکن ہوتا۔ اس لئے وہ کان کان۔ من۔ کامن۔ بانی کا بانی۔ پران کا پران اور آنکھ کی آنکھ ہے۔ دھیر سمجھیں اور گیانی اس راز کو سمجھ کر

ان اوزاروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کے بھرم سے آزاد ہو کر جب اس فانی دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو لافانی ہو جاتے ہیں جب تک کوئی شخص ان اندروں وغیرہ کا ابھمانی بنا رہتا ہے۔ تب تک وہ جسمانی انسان رہتا ہے۔ اور جب وہ آتم ابھمانی ہو جاتا ہے۔ ان کی جڑ آتما میں دیکھ کر آتم ابھم سے جسم چھوڑنے پر آتما میں مل جاتا ہے۔ یہی لافانییت ہے۔

آگے اس آتما کی تشریح آتی ہے

(۳) نہ وہاں (اس آتما میں) آنکھ جاتی ہے۔ نہ مانی پہنچتی ہے۔ نہ من (کی رسائی ہے) سمجھتا اور جانتا ہے۔ کہ اس کی صراحت کرے۔ وہ علم۔ اور لاعلمی (جاننے نہ جاننے) سے جدا ہے۔ (دونوں ہی سے نرالا ہے) ہم نے بڑوں سے ایسا ہی سنا ہے۔ وہ اس کی اسی طرح صراحت کر گئے ہیں۔

تشریح اور تفسیر۔ آتما تک من بانی کی رسائی نہیں ہے۔ ان کی تمام طاقت اور سمجھ بوجھ اس کے سہارے ہیں۔ وہ ان سے بہت اونچا ہے جب یہ اس کی طاقت سے طاقتور۔ اس کی زندگی سے زندہ اس کی حرکت سے متحرک

اور اس کی سمجھ سے سمجھ والے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ اُسے
 کیسے جان سکتے ہیں! وہ ان کے ماتحت نہیں ہے یہ اس
 کے ماتحت ہیں۔ اور وہ ان سے بالکل نارا اور جدا ہے۔
 جو یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم اُسے جانتے ہیں۔ وہ غلطی دھوکے
 اور بھرم میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ جاننے کی حد سے
 اونچا ہے۔ عقل اس تک نہیں پہنچتی۔ اور جو یہ کہتے ہیں۔ کہ
 ہم اُسے نہیں جانتے۔ وہ اگیا نی اور بھوکے ہوئے ہیں۔
 کیونکہ وہ دراصل جانے ہوئے سے بھی زیادہ جانا ہوا ہے۔
 وہ وہی تو ہے۔ جو ہماری اصلیت ہے۔ اس کے سوا وہ
 اور ہے کیا؟ جانا اور نہ جانا دو تو ہی اس کے ادھار میں
 جب یہ کیفیت ہو۔ تو صاف لفظوں میں کوئی اُس
 کا اقرار اور انکار کیسے کرے! دو تو ہی غیر ممکن ہے۔
 ہمارے بڑوں نے اس کی وضاحت اسی طرح پر کی ہے۔

آگے اس کی اور مزید وضاحت ہے۔

(۴) جسے زبان نہیں بول سکتی۔ جو زبان اس سے (اس
 کی وجہ۔ سہارے اور مدد سے) بولی جاتی ہے۔ (بجھ)
 وہی برہمہ ہے۔ اسی کو برہمہ جان لے۔ نہ وہ یہ برہمہ
 ہے۔ جس کی سب اُپاسا کرتے ہیں۔
 (۵) جسے من نہیں سوچتا۔ (بلکہ) جو من اس سے (اس کی وجہ)

سہارے۔ اور مدد سے) سوچا جاتا ہے۔ وہی برہمہ ہے۔ اسی کو برہمہ جان لے۔ نہ وہ یہ برہمہ ہے جس

کی سب اپنا کرتے ہیں* (۶) جسے آنکھ نہیں دیکھتی (بلکہ) جو آنکھ اُس سے (اُس کی وجہ مدد اور سہارے سے) دیکھی جاتی ہے۔ وہی برہمہ ہے۔ اسی کو برہمہ جان۔ نہ وہ یہ برہمہ ہے جس کی سب اپنا کرتے ہیں*۔

(۷) جسے کان نہیں سنتے (خواہ جو کان سے نہیں سنا جاتا) (بلکہ) جو کان اُس سے (اس کی وجہ سہارے اور مدد سے) سنے جاتے ہیں (خواہ سنتے ہیں) وہی برہمہ ہے۔ اسی کو برہمہ جان لے۔ نہ وہ یہ برہمہ ہے جس کی سب اپنا کرتے ہیں*۔

(۸) جو پران سے سانس نہیں لیتا۔ (حرکت میں نہیں آتا) (بلکہ) جو پران اُس سے (اس کی وجہ سہارے اور مدد سے) سانس لیتے (خواہ حرکت میں آتے ہیں) وہی برہمہ ہے۔ اسی کو برہمہ جان لے نہ وہ برہمہ ہے جس کی سب اپنا کرتے ہیں*۔

عی اور شریح۔ ۴-۵-۶-۷-۸- کی صراحت
 غیر ضروری ہے۔ کیونکہ وہ بہت آسان اور عام ہنرم
 ہیں جسم میں جسم کے اعضا میں۔ من میں اپنی گوشت طاقت
 نہیں ہے۔ نہ اپنی حرکت ہے۔ بلکہ یہ سب کے سب
 برہمہ ہی کی طاقت یا حرکت ہیں۔ اس لئے جس کو عام
 لوگ ان کی مدد سے کر اور ان کی سمجھ لے کر برہمہ مان رہے
 ہیں۔ وہ برہمہ نہیں ہے۔ بلکہ برہمہ وہ ہے۔ جو سب میں
 سب کی تہ میں سب کے اندر داخل ہو کر سب کی روح روا
 بنا ہوا ہے۔ یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔
 برہمہ کے متعلق اور گہرے خیالات آگے کے کھنڈ میں لکھے۔

دوسرا کھنڈ برہمہ پر ذرا زیادہ گہرا وچار

(۱) (گورو) اگر تو یہ سمجھتا ہے۔ کہ میں اُس (برہمہ) کو پورا
 پورا جانتا ہے۔ تو بلا شک تجھے برہمہ کی ذات کی طرف
 جزوی سمجھ ہے۔ برہمہ کا روپ جو تجھ میں ہے۔ اور تیری

اندریوں ردیوتاؤں میں ہے۔ وہ جزوی ہے اس لئے تو اپنی سمجھ پر ابھی اور غور کر۔

تشریح اور تفسیر یکساں ہے۔ یہ دعوے کرنا کہ برہمہ کی پوری پوری سمجھ آگئی۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ عقل جہاں تک بڑھتی جائیگی۔ وہ پرے سے نظر آتا جائیگا۔ مثلاً ایک مثال سے سمجھو۔ بوند کے آگے کیا ہے؟ جواب بلیگا لہرے۔ لہر کے آگے کیا ہے؟ جواب بلیگا۔ سمندر ہے۔ سمندر کے آگے کیا ہے؟ آکاش یا وسوت ہے۔ آکاش اور وسوت کے آگے کیا ہے؟ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی سوال و جواب کی صورت میں بڑھتا ہی جاوے گا۔ اور کبھی ختم نہ آئیگا۔ اور وہ جوں کا توں دھارہ جائیگا۔

اسی طرح اگر جسمانی حرکت کی نظر سے سوال کیا جائے کہ جسم میں کس سے حرکت ہے۔ تو عام جواب یہ ہوگا۔ پران اسے متحرک کرتے ہیں۔ پران کو کس سے حرکت ملتی ہے؟ جواب بلیگا۔ من سے۔ من کو کس سے حرکت ملتی ہے؟ جواب دیا جائیگا۔ بُدھی سے۔ بُدھی کو کس سے حرکت ملتی ہے۔ آند یا آند کی خواہش سے۔ آند کی خواہش کی جڑ میں کون ہے؟ یہ سلسلہ لامقطع رہے گا۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ اس وجہ سے گورو نے شاگرد کی تنبیہ کی ہے کہ وہ

بھوئے سے بھی کبھی نہ یہ خیال کرے۔ کہ اس کو برہمہ کی ذات کی پوری پوری سمجھ آگئی ہے۔ کیونکہ انسان کی اندریوں عقل اور تمیزیں برہمہ کی صرف جزوی سمجھ ہے۔ اس وجہ سے ہدایت لگی گئی ہے۔ کہ اس جزوی سمجھ پر بالکل قناعت نہ کرنی جائے۔ بلکہ اس پر ابھی بار بار غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اُس کے چلکر شاگرد کا جواب غور کر کے قابل ہے۔

(۲) (چیلہ) یہ میں نہیں مانتا۔ کہ اُسے پورا پورا جان گیا اور نہ ہی مانتا ہوں۔ کہ اُسے نہیں جانتا۔ کیونکہ اُسے جان رہا ہوں۔ ہم میں سے جو کوئی اُس (برہمہ) کو جانتا ہے۔ اس (بات) کو سمجھ گیا۔ کہ میں اُسے نہیں بھی جانتا اور اُسے جانتا بھی ہوں۔

یکساںی شریع اور تفسیر۔ جو شخص یہ کہے۔ کہ مجھے برہمہ کا بالکل ہی علم نہیں ہے۔ وہ سخت نادانی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ برہمہ ہی ہے۔ جو اُس کا اپنا آتما اور اصلی ذات ہے۔ اپنے آپ کو کون نہیں جانتا! اور جو یہ کہے کہ میں اُسے جانتا ہوں۔ تو اس سے پوچھو۔ وہ کیا جانتا ہے۔ جاننے کی چیزیں تو عقل اور من ہیں۔ یہ متحد وہ ہیں۔ اور انسان کی ذات

میں پہلے کی اردن کی طرح پروں ہوتی ہیں۔ یہ اپنی ہستی کے لئے ان کا محتاج ہے۔ یادہ اس کے محتاج نہیں؟ من اور عقل کی ہستی تو اس کی اپنی ہستی کے تابع ہے۔ اور وہ ان کی ہستی خود اس سے غایت لی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ عقل اور تمیز اُسے کیسے جانتے؟ ماتحت شے کو اس کے مدار علیہ ادھار کا کبھی مکمل گمان نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ کتنا بھی کہ میں پورا پورا جانتا ہوں۔ دھوکے کی بات ہے + ہاں جو شخص یہ کہتا ہے۔ کہ میں اُسے جانتا بھی ہوں۔ اور نہیں بھی جانتا ہوں۔ وہ ٹھوکر کھانے پر ہے +

تجربہ گو لوگوں کی سی بات ہے۔ جانتا ہوا نہ جانتا۔ اور نہ جانتا ہوا جانتا کسی حد تک تسلی کا باعث ہوتا +

اے آپ کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں اپنے آپ کو کون جانتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں پس و پیش کرنا پڑتا ہے +

یہ بات ہر کس و نا کس کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آئے گی۔ ہاں جس نے اس پر ہمہ یا آقا کی ماہیت کو پہچان لیا ہے۔ اُسے سمجھ کر تا ہے +

بجز نادہی شاعر کا کلام یہاں یاد آ گیا۔ وہ یہ ہے۔

(۱) آنکس کہ نداند بداند کہ بداند در جہل مرکب ابداند ہر مساند
 (۲) آنکس کہ بداند بداند کہ نداند اسب عقداں خوشہ ۱۰۰ سالہ

اس باریک مضمون کی باریکی آگے اور باریکی جاتی ہے

(۳) دگور وکتا ہے، جو یہ سوچتا ہے۔ کہ میں اسے نہیں جانتا
وہ اُسے جانتا ہے۔ اور جو یہ سوچتا ہے۔ کہ میں اُسے
جانتا ہوں۔ وہ اُسے نہیں جانتا۔ جو کہتے ہیں۔ ہم
اُسے سمجھتے ہیں۔ وہ اُسے نہیں سمجھتے۔ اور جو کہتے ہیں
ہم اُسے نہیں سمجھتے۔ وہ اُسے سمجھتے ہیں *

یکجائی تشریح اور تفسیر۔ برہمہ کل ہے۔ جاننے والا خواہ
سوچنے والا کوئی کیسا ہی ہو۔ سوچنے اور جاننے کا دعویٰ
کرتا ہوا پھر بھی اُس کا جُڑ ہے۔ اس کی اس جزویت کا پتہ
اس کے دعویٰ سے ظاہر ہے۔ اس لئے جز کی قیثیت میں
سوچنے اور جاننے کا دعویٰ اس کے نہ جاننے کی دلیل ہے
پھلی پانی سے ہے۔ پانی میں رہتی ہے۔ وہ پانی کی جز ہے۔

(۱) لب زبان میں بند خاموشی میں رگد کچر ٹکر بینگری ہے۔ بینگری میں اس کا ٹکر ہے
(۲) جانتا ہوں جان کر اسکو نہیں میں جانتا جان کر کیسے کہوں اس کو نہیں بھانتا
(۳) عقل ہے محدود۔ دل ہے محدود۔ دیر و دیر کو کس کو ان محدود اوزاروں پر سکنا علم ہو
دل و علم ہے کیسے کہوں۔ بی علم ناواقف ہیں ہمارے نہیں اس راز غفی کا کبھی کا شہ ہوں ہیں
آگے۔ مات سے۔ رہنے کو نہیں۔

پانی اس کا کھل ہے۔ محدود اور جزوی حالت میں رہتے ہوئے
 پچھلی کا پانی کے سوچنے اور جاننے کی ڈینگ مارنا ثابت
 کرتا ہے۔ کہ اس کی نظر پانی کی کلیت اور پورن پنا پر نہیں
 گئی۔ اور وہ ایسا کہتی ہوئی اس کی سوچ اور سمجھ کے پرے

ہے۔ لیکن ایک شخص ہے۔ جو سوچتا اور جانتا ہے۔ کہ اس کی
 سوچ اور سمجھ کی رسائی برہمہ تک نہیں ہے۔ اس کے اس
 اقرار کے اندر اس قدر بھیڑ چھپا ہوا ہے۔ کہ برہمہ بے حد ہے
 اور حد سے پرے ہے۔ یہی برہمہ کا روپ ہے۔ وہ اس
 کا اقرار اپنے انکار سے کر رہا ہے۔ اور وہ اسے بید بلکہ حد
 بید دونوں کے پرے سوچ۔ سمجھ اور جان رہا ہے۔
 اس میں گیمانی اور اگیانی کی سمجھ سوچ اور دو چار کی صورت
 قائم کر کے دکھائی گئی ہے۔

اس کی اور مزید صراحت آگے ہے

۱۴۱۔ جاگنے سے برہمہ سمجھا دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی
 مدد سے وہ موکشن کو پاتا ہے۔ پہلے پرش کو آتما سے
 طاقت ملتی ہے۔ پھر گیان یا دویا کی مدد سے اسے
 مکتی حاصل ہوتی ہے۔

تشریح :- یہاں پر تی بودھ لفظ غور کے قابل ہے۔
پر تی - سنسکرت مادہ پر تی (پہلے) سے نکلا ہے۔ اور بودھ
سنسکرت مادہ - بدھ (جائے) سے نکلا ہے۔ لفظی ترجمہ
پہلے سے جانتا ہے۔ پہلے سے جانتا - بیداری یا جاگ اٹھنے
سے مراد ہے۔ اس وجہ سے اس کا ترجمہ جاگنا کیا گیا ہے۔

تفسیر :- پُرش پہلے بیدار تھا۔ پھر سو گیا۔ سونے سے پھر
جاگ اٹھا۔ اس میں دو حالتیں تھیں۔ ایک بیداری دوسرا
خواب۔ اسے ان دو نوک سمجھ ہے۔ ہر شخص جانتے اور
سونے کی حالتوں سے واقف ہے۔ بیداری یا جاگنے
کے وقت اس میں طاقت تھی۔ اور سونے وقت بیخبری
تھی۔ دو نوکیں اسی میں تھیں۔ سوچنے پر وہ ان پر غالب
آیا۔ خواہ اُسے ان کا علم ہوا۔ جاگنے میں جسم یا اندریاں
زور والی تھیں۔ سونے کی حالت میں اُسے اس زور یا طاقت
سے بے خبری تھی۔ ان دو حالتوں میں وہ مالا کے ثبوت
کی طرح دو نوکوں میں پرویا ہوا تھا۔ جب زور تھا۔
تب بے خبری نہیں تھی۔ اور جب بے خبری تھی۔ تو یہ زور
اور طاقت نہیں تھی۔ لیکن وہ خود دو نوک میں تھا۔ ان کی ہستی
نقلی اور عاریت تھی۔ اس کی اپنی ہستی اصلی اور دائمی تھی۔ یہ
علم اُسے سوچنے اور سمجھنے سے ملا۔ اسی طرح جسے برہم کہا
جاتا ہے۔ وہ ہر حالت میں دائم اور قائم ہے۔ حالتیں بطور

خود دائم اور قائم نہیں ہیں۔ بلکہ اُسی کے سہارے رہنے والے ہیں۔ جو ہر حالت میں رہتا ہوا جاتا اور مانا جاتا ہے وہ برہم ہے۔

یہاں تک مضمون صاف ہو گیا۔ اب باقی حصہ اس نمبر کا قابل غور ہے۔ ایستد کہتی ہے کہ برش پہلے آتما سے بل پاتا ہے۔ پھر اُسے گیان ہوتا ہے۔ اس بل یا زور کو مقدم اور گیان کو موخر سمجھنا چاہئے۔ اور اس گیان کی مدد سے اُسے موکش ملتی ہے۔ اور تمام شک اور شبہ دل سے نکل جاتے ہیں۔

مزید صراحت اگے دیکھو

(۵) اگر (کسی) نے اُسے یہاں جان لیا۔ تو درست (سچ) ہے۔ (اور) اگر یہاں نہ جانا۔ تو سخت نقصان ہو (دھیر دگیاں) اُسے ہر موجودات میں (موجود) پا کر اس لوک سے کوچ کرنے پر امرت (لافانی) ہو گئے ہیں۔

تفسیر اور تشریح یکجالی :- جن لوگوں کو یہ خیال ہے۔ کہ برہم کا گیان میرے پیچھے ہو گا۔ وہ سخت غلطی اور دھوکا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کا بڑا نقصان ہو گا۔ جو کچھ انسان کو

گیان ہو۔ وہ اسی جنم میں اور اسی لوک میں ہو۔ تب تو درست ہے۔ اس نے علم اور گیان حاصل کر لیا۔ اور جب اس جسم کو چھوڑے گا۔ تو اموید کو جائیگا۔ اور اگر کہیں غلطی اور غلط فہمی میں پڑا رہا تو اس نے دھوکا کھایا۔ اور مکتی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
 آگے کے کھنڈ میں برہمہ کے بل کا ذکر آئیگا جو قصہ کی طرح بیان کیا گیا ہے۔

نپسراکھنڈ

برہمہ شکتی دینے والا

برہمہ دیوتاؤں کے لئے فتح رکا باعث ہوا۔ اور برہمہ کی فتح سے دیوتا عظمت والے بن گئے۔ انہوں نے سوچا۔ کہ یہ فتح ہماری ہے۔ اور عظمت بھی ہماری ہے۔

تفسیر اور تشریح :- سمجھ لو۔ تختہ ہے۔ تختہ پر بسولا۔ یا تیشہ

جاگو دشمن ات میں تاکو دشمن ات جاگو دشمن ات نہیں تاکو دشمن ات
 (کبیر صاحب)

کام کر رہا ہے۔ یہ بسو لایا نیشہ ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ جسم میں ہے۔ اور جسم کے اندر من ہے۔ اور من کے اندر آتما ہے اس طرح آتما کے بل سے نیشہ۔ ہاتھ جسم لکڑی کے تختہ کو گھڑنے ہوئے صاف ستھری اور خوبصورت بنا دیتے ہیں ان کی تمام طاقت آتما سے آتی ہے۔ اور آتما ان کے لئے یہ کام کرتا ہوا ان کو کامیابی اور عظمت دلاتا ہے۔ کیسا اچھا تیز بسولا ہے۔ کیسا صاف ہاتھ ہے۔ کیسے من نے سوچ کر لکڑی کو خوبصورت بنایا ہے۔ یہ ان کی تعریف اور عظمت ہوئی۔ اگر یہ جسم۔ ہاتھ۔ بسولا۔ اور من غرور میں آکر سوچیں کہ یہ ہمارا کرتب ہے۔ تو وہ غلط سوچ گا! برہمہ نے اسی طرح دیوتاؤں کے لئے فتح حاصل کیا۔ اور ان کی تعریف ہونے لگی۔ یہ اُس تعریف سے پھول گئے۔ اور کہ اٹھے کہ یہ فتح ہم نے حاصل کی ہے۔ اور ہماری ہی یہ تعریف ہے۔

(۲) وہ برہمہ (دیوتاؤں کی غلطی اور بھرم کو) جان گیا۔ اور وہ ان کے لئے رہنمائی ہدایت اور نصیحت لئے آکر موجود ہو گیا۔ لیکن ان (دیوتاؤں) نے نہیں جانا کہ یہ کون ہے!

تشریح :- اس موقع پر پیشہ نے برہمہ کے لئے ایک ش

لفظ استعمال کیا ہے۔ یکش سنکرت مادہ یکش (پوچھا) سے نکلا ہے۔ موزوں ترجمہ قابل تعظیم شخصیت ہے *

(۳) وہ (دیوتا) اگنی سے کہنے لگے۔ ایسے جات وید! اس کو جان کہ یہ کون یکش ہے؟ (اگنی نے جواب دیا) بہت خوب!

تشریح:- جات وید سنکرت مادہ جات (پیدا شدہ) وید (وید - جاننا) یہ روایت ہے کہ وید اگنی سے پیدا ہوئے۔ اس لئے اس کا یہ نام ہے *

(۴) اگنی دوڑ کر یکش کے پاس گیا۔ یکش نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ (اگنی نے جواب دیا) میں اگنی ہوں *

(۵) یکش نے سوال کیا "تجھ میں کیا طاقت ہے؟" (اگنی نے جواب دیا) "اس زمین پر جو سب کچھ ہے۔ میں چاہوں تو اسے جلا کر خاک کر دوں"

(۶) تب ریکش نے اُس کے سامنے ایک تنکار کھڑا کیا
”اُسے جلا دے“ اگنی اُس پر اپنی تمام طاقت سے
حملہ آور ہوا۔ لیکن وہ اُسے نہ جلا سکا۔ اور اس وجہ سے
لوٹ آیا۔ اور دیوتاؤں سے کہا ”ہیں اس ریکش کو
نہیں جان سکا“

(۷) تب دیوتاؤں نے (وايو) سے کہا ”تو معلوم
کر یہ ریکش کون ہے؟“ (وايو) نے جواب دیا ”بہت خوب“

(۸) وہ (وايو) دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ (ریکش نے)
اس سے پوچھا۔ ”تو کون ہے؟“ (اس نے جواب
دیا) ”میں وايو ہوں۔ مات ریشوا ہوں“

تشریح :- مات ریشوا سنکرت مادہ مات (اکاش)
ریشوا (پھیلنے والا) آکاش میں پھیلنے والی ہوا۔

(۹) ریکش نے پوچھا، ”یہی تجھ میں کیا طاقت ہے؟“
(وايو) نے جواب دیا، ”جو کچھ اس زمین میں ہے اگر“

میں چاہوں۔ تو اُسے اڑا دوں۔“

(۱۰) ریکش نے، اس کے سامنے ایک تنکار کھو دیا۔ کہ اُسے اڑا دے۔ وہ اپنی تمام طاقت سے اس پر حملہ آور ہوا۔ لیکن اُس تنکے کو نہ اڑا سکا۔ تب وہ لوٹ آیا (اڑا دیوتاؤں سے کہا)۔ ”میں اس ریکش کو نہ جان سکا۔“

(۱۱) تب ان (دیوتاؤں) نے اندر سے کہا ”اُسے لگھوں! معلوم کریہ ریکش کون ہے“ (اندر بولا) بہت خوب! ”وہ یہ کر، دوڑتا اس کے پاس آیا۔ (لیکن وہ ریکش، اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔“

تشریح:- لگھوں سنسکرت مادہ (حملہ کرنا)

(۱۲) وہ اُسی آکاش میں نہایت خوبصورت طلائی زیور پہنی ہوئی عورت اٹمانامی سے ملا۔ اُس سے دریافت کیا۔ ”یہ ریکش کون ہے؟“

تشریح :- اُما۔ سنسکرت اُو (خطابیہ لفظ جیسے اے)
اور مادِ ثنائیت، استعارہ میں اُما ہے ترجمہ میں آہ حیرت
ہو سکتا ہے *
تفسیر :- آہ حیرت یا خاموشی۔ تعجب اور استعجاب ظاہر
کرنے کے مُراد ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ہم برہمہ کا اظہار
اپنی حیرت ہی سے کر سکتے ہیں۔ اور طرح جو کہیں گے۔ وہ اس
سے بھی زیادہ غیر کافی ہوگا *

پوتھا کھنڈ

آتم گیان

(۱) اُس (اُما) نے کہا۔ یہ برہمہ ہے۔ برہمہ ہی کی
فتح سے تم عظمت والے بنو۔ اس (کے کلام) سے
اس نے جانا کہ یہ برہمہ ہے۔

(۲) اس لئے یہ دیوتا (اگنی۔ والیو۔ اندر) دوسرے

دیوتاؤں سے بڑے ہیں۔ کیونکہ وہی اس کے
سب سے زیادہ قریب پہنچے اور اسے چھو لیا۔
اور سب نے سمجھا کہ یہ برہمہ ہے *

(۳) ر اور اسی وجہ سے اندر دوسرے دیوتاؤں
سے بڑا ہے۔ کیونکہ وہ اس (برہمہ) کے بہت قریب
گیا۔ چھو آ۔ اور سب کے پہلے (اسی نے) جانا کہ یہ برہمہ ہے

تفسیر:- برہمہ سب کی جان ہے۔ یہ اپنشد بار بار کہتی چلی
آ رہی ہے۔ اندر۔ دایو اور اگنی یہ زیادہ شوکشم دیوتا ہیں
اور اس وجہ سے برہمہ کے ساتھ ان کی قربت دکھائی
گئی ہے۔ ورنہ وہ کس میں اور کہاں نہیں ہے۔ اور
اس کے بغیر وہ کہاں رہتا ہے۔ اندر سے مراد وہاں
سورج سے ہے۔ جو ایک استھانی اور سب استھانی
دونوں ہے جمال اور جلال میں اُس سے بڑھ کر کون ہے!

(۴) برہمہ کے متعلق یہ تعلیم ہے۔ وہ برہمہ، جلی
کے کوندھے کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ اور آدمی

اندھا ہو کر بول اٹھتا ہے ”آہ“ اور اس (حیرت) کا اظہار یہی اس کا ادھی دیور الوہیت کی بزرگی اور طاقت ہے *

تشریح اور تفسیر: جس طرح بجلی کی چمک سے آنکھوں کو چکا چونڈھی ہو جاتی ہے۔ اور وہ آئینہ بند کر کے اظہارِ حیرت کرتا ہے۔ اسی طرح برہمہ کے سوچنے سے عقل چکر میں آ جاتی ہے۔ اظہارِ حیرت اور عقل کا چکر میں آنا ہے اس کی شانِ الوہیت کا اظہار ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے *

اب ادھیاتم کا بیان آتا ہے

دہ اب ادھیاتم (دلی طاقت کی نظر سے ہے) من گویا اس تک جاتا ہے۔ اور قربت میں رہ کر اس کا بار بار سمرن کرتا ہے۔ بار بار دھیان جاتا ہے *

تفسیر اور تشریح :- من جب خیال کرتے کرتے تنہا جاتا ہے۔ تو اس برہمہ کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ یہ مانگ

ذکر۔ دلی تصور۔ اور دھیان اس کا ادھیاتم ہے۔ گویا اس تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ گویا ادھی دیو کے تعلق میں اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ صرف حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح ادھیاتم کے تعلق میں اس تک نہ پہنچنے والا سن ایک طرح پر پہنچ جاتا ہے +

اس کا تدون پیارا نام ہے

(۶) تدھ (وہ برہمہ) تدونم (اس کا پیارا نام) ہے۔ اسی پیارے نام سے وہ آپا سائے قابل ہے جو اس طرح اس کی اپا سا کرتا ہے۔ تمام جانداروں کا پیارا ہوتا ہے +

تشریح۔ (۱) تدھ سنسکرت ت (وہ) ہمہ (برہمہ) (۲) تدون سنسکرت ت (وہ) ونم (نام) خواہ ت (ون) (خواہش کیا ہوا)

(۷) (گورو) تو نے اپنشد کہنے کو کہا تھا۔ میں نے تجھے اپنشد جس کا تعلق برہمہ سے ہے۔ کہہ دی +

- (۸) تپ - دم - کرم اس (اینشہ) کے پاؤں میں
وید سارے رنگ ہیں۔ اور سچائی کا گھر ہے
تشریح - (۱) تپ - دوند (یا متضاد حالتوں) کا برداشت
کرنا۔ جیسے گرمی و سردی - بھوک پیاس - ڈکھ سکھ وغیرہ
(۲) دم - انڈریوں کو قابو میں رکھنا۔
(۳) کرم - فریض - پر آپکار وغیرہ۔
(۴) وید - گیان - چار وید۔

(۹) جو اس اُپنشہ کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے۔ وہ یاب کو
دور کر کے دائمی اور خوشی بخش اونچے لوگوں میں قائم ہوتا
ہے۔ (ہاں) اونچے لوگوں میں قائم ہوتا ہے +

ختم ہوئی
کیمن اپنشہ

جس کا دوسرا نام تلوکار اُپنشہ بھی ہے

کیس انڈسٹری

غیر معمولی صرافت

سوال و جواب کی صورت میں

شیوہ رت لال

مقیم رادھا سوامی دھام

گوپی گنج

راج بنارس

ویساچہ

(۱) خصوصیت

ایپنڈیکس میں اصولیہ تعلیم ہے۔ مگر ایپنڈیکس میں استقبالیہ ہے۔ دونوں کا مقصد برہمن کا مضمون دل نشین۔ خاطر نشین اور ذہن نشین کرانا ہے۔

(۲) تلوکار نام کی صحت

اسے تلوکار بھی اس لئے کہا گیا ہے۔ کہ اس کا تعلق سام وید کے تلوکار شاکھا سے ہے۔ تلوکار رشی تھا جس نے غالباً ہاتھوں کو حرکت دے دے کر سب سے پہلے سام وید کے نغمے گائے تھے۔ اور اس طریقہ کار و اج اسی وقت سے ہے۔ ویدوں کی خواہ براہمنوں کی نظر سے ویدوں کی شاکھائیں اب بالکل معدوم ہو گئیں۔ ان کے حالات بھی نوشتہ جات کی صورت میں محفوظ نہیں ہیں۔ اس لئے یقینی

طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ ان پر تقریحی روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔ روایتوں اور عام قدم زمان کہانیوں کے سہارے صرف اس قدر کہنے کی جرات ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق تلوکار رشتی سے ہے جس سے اس کی ابتدا ہوئی جس نے اس کو اشاعت دی۔ اور جس نے اس کو خاص برہمن کے آریک میں شامل کیا۔

تلوکار نام کے وہ بڑے مہنی

سنسکرت زبان میں خوشبودار اشیاء کو ہاتھوں سے مل کر ان اشیاء سے خوشبو پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اور کار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس مہنی کے لحاظ سے تلوکار کا ترجمہ عام پر عطار اور عطر ساز کیا جاسکتا ہے۔

سام وید کے گانے کا رواج قدیم زمانہ میں کثرت سے تھا۔ اور کیا عجیب ہندو علم موسیقی کی ابتدا تکمیل۔ اور نشوونما کا راز اسی کے سہارے ہوا ہو۔ گانا بھی ایک قسم کا طمانہ۔ دلنا اور گھستا ہے۔ اور اس طرح گانے کی مدد سے اکیلیت کے خیالی پہلوؤں اور دلی ارادوں کے اظہار کی وجہ سے سام وید گانے والوں کا یہ نام پڑ گیا ہو۔ لیکن یہ تمام باتیں خیالی اور قیاسی ہیں۔ سنسکرت کے کئی لغت دیکھے گئے تلوکار

کا وجہ تسمیہ نہیں ملا

۱۴) تیسرا نام

اس کا تیسرا نام جیمینی بھی مشہور ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب کسی سے نہیں ملتا۔ اور نہ کوئی اس کی صراحت کرتا ہے جیمینی نابعد زمانہ تھے ایک نامی فلاسفر رشی ہو گئے ہیں۔ جو یورپ ہیماٹا کے بانی بانی تھے۔ یورپ ہیماٹا کرم کا نڈ ہے پگشندیں رگیان کا نڈ کہلاتی ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ جیمینی جی ریاس جی کے شاگرد تھے۔ لیکن استاد اور شاگرد کے حالات کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ تاہم کس کو جرات ہے۔ کہ بغیر اچھی طرح سمجھے بوجھے اور تحقیقات کے، ہونے کسی کی تائید کرے یا بطلان اور تردید میں حصہ لے جیمینی اکثریت کا معلم اور کرم کا نڈ کا سبق آموز ہے۔ ہیماٹا کرمیت۔ گیمناختہ۔ ہتھا۔ ہستی۔ جمن جیمینی "اسے وحدت یا گیان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"

۱۵) شنگرا چاریہ جی سے اختلاف

شنگرا چاریہ جی نے اپنے سمجھا شید ہیں لکھا ہے۔ کہ

کیونکہ پیشہ تلوکار براہمن کے نہیں ادھیائے سے شروع ہوئی ہے۔ شکر اچاریہ جی کے بھاشیہ کی دو نقلیں موجود ہیں۔ اور دو نوچھی ہوئی ہیں۔ لیکن اصلیت یہ ہے کہ اس پیشہ کی ابتدا تلوکار براہمن کے چوتھے ادھیائے کے چھٹے انوواک سے ہوتی ہے *

(۶) سوال و جواب

پیشہ والوں کی تعلیم شروع سے گورو مت رہی ہے۔ ادھکاری شاگرد گورو کے پاس جا کر بیٹھتا تھا۔ اس کے اس طرز عمل کو اپاسنا کہتے ہیں۔ آپا کے معنی قریب اور آپسن بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ گورو کے قریب بیٹھنا۔ صحبت کرنا۔ ہم نشینی اور سمجھائی کرنا ہی سچی اپاسنا ہے۔ اس کے اور معنی اسے موزوں۔ دل پسند اور موثر نہیں ہیں۔ مابعد زمانہ میں اپاسنا کو مذہبی رسمی پابندی کے معنی پہناے گئے۔ ان سے ہم کو بحث نہیں ہے۔ لیکن اپاسنا اصل میں صرف قریب بیٹھنا

ہی ہے۔ شاگرد گورو کے پاس بیٹھتا تھا۔ اسے اپنی الفت کشش اور عقیدت کا مرکز بناتا تھا۔ یہ ابتدائی طرز عمل تھا۔ جواب تک سنتوں اور پختہ یوں کے درمیان رائج ہے۔ یہ آدھیا

تصوف میں داخل تھا۔ اور اسے اہل سلوک اور اہل طریقت کے گروہ میں ابتدائی زینہ سمجھا جاتا تھا۔ کچھ دنوں تک اس کی پابندی لازمی سمجھی جاتی تھی۔ پھر دوسرا زینہ آتا تھا۔ اور وہ سوال و جواب کی شکل میں اپنا ظہور کرتا کرتا تھا۔ شاکر د سوالی ہوتا تھا۔ اور گورو جواب دیا کرتا تھا۔ اس سوال و جواب کا یہ قریب قریب تمام مجموعی بڑی اپنشدوں سے ملتا ہے۔ لیکن اور پرشمن اپنشد بالخصوص صورت میں اس کے بہترین نمونے ہیں۔ گورو کی اپاسنا سے برہمہ کی اپاسنا کا موقع ہاتھ آتا ہے۔

۱۱) کین اپنشد کی مضامین

کین اپنشد میں چار کھنڈا حصے یا ادھیا ہیں۔ پہلے کھنڈ میں ۸ منتر ہیں۔ دوسرے میں ۵ ہیں تیسرے میں ۱۲ اور چوتھے میں ۹ ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی میزان $8 + 5 + 12 + 9 = 34$ ہے۔ یہ صرف ۳۴ منتروں کی اپنشد ہے۔

اس کے مضمون کی تدریسی تفریق اور تیزری تقسیم فیصلہ ہی پہلے کھنڈ میں برہمہ کے تیس نشتر رہے اور سب کے ادھار ہونے کے خیال کو تقویت دی گئی ہے۔ دوسرے

کھنڈ میں برہمہ ہی کو نسب کا شوک اور پریرک بنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آتما سے شگتی اور طاقت آتی ہے۔ اور گیان سے امرید کی پراپتی ہوتی ہے۔ تیسرے کھنڈ میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح برہمہ دیوتاؤں یعنی اندریوں وغیرہ سے اوجھا ہے۔ اور کس طرح وحدت پسند عقل آٹھ سے حقیقی نظر سے دیکھ سکتی ہے۔ چوتھے کھنڈ میں اسی خیال کا تائیدی سامان اور نہایت اختصار کے ساتھ برہمہ کے گیان کی شکل قائم کی گئی ہے۔ جو انوجھو سے متعلق ہے۔

(۸) مفسر متبرجم کی رائے

پڑھنے والوں کو پہلے اس ترتیب کو ذہن نشین کر کے تب مفسر اور ان کی شرح کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ تاکہ ان کا مطلب دل میں گرا جائے۔ ساتھ ہی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اپنشدوں کی تعلیم میں خالص وحدانیت ہے۔ وہ کسی طرح دویت وادی یعنی شریک۔ دوپیتے اور تضادیت کا مضمون نہیں ہے۔ وہ ادویت (توہید) ہے۔ اور دوپیتے کی جڑ کاٹنے والی ہے۔ زبردستی کرتے ہوئے اسے اس کے برخلاف سمجھانا الصاف کا خون کرنا اصلیت سے دور

لے جانا۔ اور ہکا نا بھکا نا ہے۔ ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم
خواہ مخواہ اپنے یکش کو داخل کر کے رو و رعایت سے کام
لیں۔ اور گورنمنٹ میں من ممت کو شامل کر کے اس کی
نکس بگاڑیں۔ وہ جو ہے وہ ہے۔ اور اسے اسی کی نظر سے
دیکھنے میں لطف آئے گا۔ اور مطالعہ کرنے میں روحانی سرور
کا حصہ ملے گا۔

رادھا سوامی دھمام

شیو برت سال

کین انٹیش

غیر معمولی تفسیر

پہلا حصہ

برہم سب کا آؤٹار ہے

سوال (۱) کس کی پریرنا اثر اور حرکت دینے سے

من گرتا (متحرک ہوتا) ہے؟ کس کو وجہ سے پہلے پران

ملکہ چلتا ہے؟ اور کس کے اثر سے اس بانی کو
سب بولتے ہیں؟ اور آنکھ کان کو شو دیو کون ہے
جو حرکت میں لاتا ہے؟“

جواب (۲) جو کان کا کان - من کا من - بانی کا بانی
پیران کا پیران - آنکھ کی آنکھ ہے۔ اُسے یقینی طور
پر گیانی اس حالت سے جدا ہو کر امرید کو پاتے ہیں *

تشریح۔ (۳) اس تک آنکھ کی رسائی نہیں ہے نہ
بانی کا کلام یا زبان کی پہنچ ہے۔ نہ من جاسکتا ہے
نہ ہم جانتے ہیں۔ نہ خاص طور پر جتا سکتے ہیں جس
سے شاگرد کو تعلیم دی جائے۔ وہ جانی ہوئی
چیزوں سے مختلف ہی ہے۔ اور نہ جانی ہوئی
چیزوں سے اونچا ہے۔ اس طرح پہلے زمانہ کے
لوگوں سے ہم سنتے آئے ہیں۔ جو ہمیں اس کی
تعلیم دیتے آئے ہیں *

تثبیہ - (۴) جو بانی (کلام) سے ظاہر نہیں ہوتا۔ جس سے بانی ظہور میں آتی ہے۔ اُسی ہی کو تو یقینی طور سے برہمہ جان۔ نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسنا کرتے ہیں

ایضاً - (۵) جسے سن سے کوئی نہیں وچا سکتا۔ لیکن جس سے سن وچارتا ہے۔ (یا سن جانا گیا ہے) ایسا کہتے ہیں۔ اُسی کو تو یقینی طور پر برہمہ جان۔ نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسنا کرتے ہیں

ایضاً - (۶) جسے آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جس سے آنکھ دیکھتی ہے۔ اُسی کو تو یقینی طور پر برہمہ جان۔ نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسنا کرتے ہیں

(۷) جسے کان سے کوئی نہیں سُن سکتا۔ جس سے یہ کان سنتا ہے۔ اُسے یقینی طور پر تو برہمہ جان نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسنا کرتے ہیں

(۸) جس کو سانس (پران) سانس نہیں لیتی۔ بلکہ جس

سے سانس (پران) سانس لیتا ہے۔ اُسے یقینی طور پر تو برہمہ جان۔ نہ کہ جس کی (عام لوگ) اُپاسا کرتے ہیں

مجموعی تشریح

ایضد کا کلام خود اس قدر صاف۔ واضح اور آسان ہے۔ کہ وہ شرح کا محتاج نہیں ہے۔ تاہم مثال سے اس کی توضاحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا۔ کہ برہمہ ہی اصلی متحرک اور سب کا پریرک ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ جو سب کے پس پشت ہے۔ جو سب کو سہارا دے ہوئے جس سے سب طاقت پاتے ہیں۔ چہ ہی محیط کل جو ہر برہمہ ہے۔ لیکن وہ اس قدر لطیف ہے۔ کہ اس کا سمجھنا آنا غیر ممکن ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے۔ جس کی مدد سے سب سمجھ گیا۔ سمجھا۔ جانا۔ پہچانا۔ مانا۔ دیکھا۔ سنا۔ بولا جاتا ہے۔ اُسے یہ اس کے سہارے کام کرنے والی۔ سمجھنے والی۔ ماننے والی۔ دیکھنے۔ سننے اور بولنے والی طاقتیں کیسے جانیں گی۔ یا جان سکیں گی! عام آدمی جو حقیقت کی سمجھ نہیں رکھتا۔ انہیں نظریں آنے والی صورتوں۔ کیفیتوں۔ حالتوں اور طاقتوں کو اہمیت دے کر برہمہ سمجھتے ہیں۔ یہ اُن کی غلطی۔

غلط فہمی اور غلط خیالی ہے۔ جنہیں سبب پوچھتے۔ ایسا ہے اور
برہمہ جانتے ہیں۔ وہ برہمہ نہیں ہے۔ بلکہ برہمہ ان سے بالکل
نیارا۔ جدا۔ اور نرالا ہے۔ *

فرض کرو۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں
عام لوگ اکیہ کہیں کہ میری قلم طاقتور ہے۔ تو یہ غلطی ہوگی۔
قلم انگلیوں کی گرفت میں ہے۔ کیا انگلیاں طاقتور ہیں؟ نہیں
پھر اس ہاتھ کو جسم سے منسوب کر کے اگر جسم کو طاقتور مانا
جائے۔ تو یہ کیسے صحیح ہوگا۔ جسم میں دل کی وجہ سے طاقت
آتے ہے۔ دل اگر نہ ہوتا۔ تو جسم کیسے حرکت کرتا۔ اس
لئے ظاہر پسند اور ظاہر بین آدمی دل ہی کو طاقتور تسلیم
کریں گے۔ ایسا کہنا غلطی میں داخل ہے۔ کیونکہ دل کی سوجھ
سوجھانے والی عقل اس پر انداز رہتی ہے۔ نادان کہتے
ہیں۔ یہ عقل بڑی۔ اصلی اور اہم چیز ہے۔ اور اسی کی عظمت
کامیت کا ناشروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس عقل
کا مدار انسان کی قوت ارادی پر ہے۔ قوت ارادی نہ ہو
تو عقل دھڑکی دھڑکی رہ جائے۔ اور اس سے کوئی کام نہ
ہو سکے۔ اس تشبیہی اور تمیزی اشارہ ہے ان سب کی اہمیت
کا خیال دور ہو گیا۔ اب یہ سوچنا رہ گیا۔ کہ قوت ارادی کس
کے سہارے ہے؟ افس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ برہمہ کے

* مثال تو مثال ہی ہے۔ نفس مطلب پر جاؤ۔ لفظوں پر نہ اڑو۔

سہارے ہے۔ اصلی کرتا۔ دھرتا۔ پریک۔ رب کی جان
 سب کا جوہر اور سب کا خلاصہ عطر برہمہ ہے۔
 یہ برہمہ کیا ہے۔ برہمہ سنکرت کے دو الفاظ برہ و پڑھنے
 والے اور من اور من سوچنے والے سے بنا ہے۔ جو سب میں
 محیط اور سب میں متحرک اور سب کے پس پشت ہے۔ وہ
 برہمہ ہے۔

قلم نہیں جانتی لکھنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے۔
 منہ۔ ہاتھ۔ جسم۔ دل اور عقل اور قوت ارادی کا یہی حال
 ہے۔ قیاس کرتا ہے۔ کہ ان سب سے بہت زیادہ ادنیٰ
 کوئی زبردست طاقت ہے۔ جو ان میں شامل ہو کر انہیں
 قاعدہ پر چلاتی ہوئی ان سب پر حاوی ہے۔ وہی برہمہ ہے۔
 اس کے سوا اور کوئی برہمہ نہیں ہے۔

یہ رب اوزار ہیں۔ اوزار نے کب صاحب اوزار
 کو جانا ہے۔ جو عقل دل اور قوت ارادی برہمہ کو جان سیکنگی
 یہ نہایت صاف صاف اور آسان گفتگو ہے۔ جس میں
 ذرا بھی لگاؤ لیٹ کا نام نہیں ہے۔

جو شخص انہیں کے گورکھ دھندوں میں پھنسا ہوا ہے
 نہ ان سے جدا ہوتا ہے۔ نہ ان کو اصلیت سے جدا سمجھتا
 ہے۔ وہ ہمیشہ بھرم میں رہیگا۔ اور یہ اُسے دلوں کی کھینک
 ضرورت ہے۔ کہ وہ برہمہ کو ان سے علیحدہ تصور کرے
 تب ممکن ہے۔ کہ اس کا ابھو کر سکے۔ اور اس ابھو کی مدد

سے جب وہ اندریوں (دلو تاؤں) کے مقابلہ کے میدان سے نکل کر وسعت کے عالم قضا میں آئیگا۔ اس وقت وہ امرید اور لافایت کو حاصل کر لیگا۔

نہ وہ کبھی جانی ہوئی چیزوں کی مدد سے جانا گیا۔ اور نہ ان جانی ہوئی چیزوں کی مدد سے سمجھ میں آنا۔ کیونکہ وہ ان سب پر غالب۔ حاوی اور بالادست حاکم ہے۔ پھر کوئی کیسے ان کے ہمارے اس کی بابت تعلیم اور تلقین کرے! ہمارے روحانی معلم رشی مہنی ہمیشہ سے ایسا ہی کہتے آئے ہیں۔ اور ان کا کہنا صحیح ہے۔ غلط نہیں ہے۔ جو آنکھ کی آنکھ ہو۔ آنکھ جس کی بصارت کو پا کر دیکھتی ہے۔ وہ آنکھ اور کس بصارت سے اُسے دیکھ سکی۔ جو کانوں کا کان ہو۔ کان جس کی سماعت کو پا کر سنے ہیں۔ وہ کان کیسے اور کس کی سماعت سے اُسے سنے۔ جو من کا من ہو۔ من جس کی تمیزی طاقت پا کر غور کرتا ہے۔ وہ من کیسے اور کس کی تمیزی طاقت سے اُسے پر غور کرے گا۔ جو پران کا پران ہو۔ جس کی سانس کو پا کر پران سانس لیتے ہیں وہ پران کس کی سانس سے سانس لے سکیں گے!

اس لئے ان میں سے کسی کو خواہ ان کی مدد سے کسی دیکھی سنی سمجھی اور سانس لی ہوئی شے کو برہمہ سمجھ کر اپنا کرنا عام نادان آدمیوں کا کرتب ہے۔ یہ برہمہ نہیں ہیں۔ برہمہ ان سے نیا رہے۔ جو ان سب سے علیحدہ اور مختلف

ہے۔ اسے برہمہ سمجھنا چاہئے *

تفسیر

سوال و جواب

سوال - یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ کہ اندریاں وغیرہ سب برہم کے ہمارے اور اسی کے آدھار پر ہیں۔ اور برہمہ اُن سے مختلف ہے۔ لیکن اس اپنشد کے دوسرے منتر میں آتا ہے کہ گیانی اِن سے جدا ہو کر امرید کو پراپت ہوتا ہے۔ یہ وضاحت طلب ہے۔ یہ گیانی کون ہے؟ اُن سے علیحدہ ہو کر جس امرید کو پراپت ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟

جواب - وہ برہمہ ہے *

سوال - برہمہ کو برہمہ کی پراپتی کیسی! اگر یہ کہا جائے کہ برہمہ کو آتما نے پراپت کیا۔ تو شاید زیادہ موزوں ہوتا! جواب - (۱) برہمہ اور آتما دو نہیں ایک ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں۔ اس میں شک نہیں۔ لیکن دونوں مراد ایک ہے۔

اور وہ ایک ہی ہے *

برہمہ ورہ (بڑا بڑھا) نمن (سوت)

آتما ات (حرکت) من (سوج)
یہ نقطہ یکسانیت ہے۔ اسے چاہے تم برہمہ کہو یا آتما
کہو۔ مراد میں فرق نہیں آتا۔
سوال ۳۔ چیو اور برہمہ کی یکسانیت کیسی! وہ بڑا
یہ چیو ٹا۔

جواب۔ بڑا اور چیو ٹا فرضی حالتیں۔ خیالی صفتیں۔
وہ بھی کیفیتیں اور نسبتی چیزیں ہیں۔ در نہ نہ کہیں اصل میں بڑائی
ہے۔ نہ چیو ٹائی ہے۔ کیفیت میں کیاریوں کی ہستی مفروضی
اور عارضی ہیں۔ کیاریاں نسبتی نظر سے کیفیت سے چھوٹی
ہیں۔ اور کیفیت بڑا ہے۔ کیاریوں کی عارضی بارش یا حد نسبت
سننے والی چیز ہے۔ وہ مٹی اور رب کیفیت ہی کیفیت ہے
اسی طرح کہنے سننے کے لئے آتما اور برہمہ ہیں۔ انشیدو
نے اسی نظر سے کہیں آتما لفظ استعمال کیا ہے۔ اور کہیں برہمہ
سوال ۴۔ کیا محمد ودیت اور غیر محمد ودیت کی تمیزی بڑا
ان کے درمیان فرق نہیں ہیں؟

جواب۔ یہ فرق صرف محمد ودیت کی نسبتی اور فرضی
حالت میں ہے۔ در نہ جو سمندر ہے۔ وہی بوند ہے۔ فرض
کرو تو سمندر میں بے شمار بوندیں ہیں نہ فرض کرو۔ اور وسیع
خیال بنجاؤ۔ سمندر ہی ایک ہی ہے۔ بڑا اکیلا بوند پرست ہوا گا۔
سوال ۵۔ اچھا! چیو آتما کی نظر سے بھی کیا اندریوں
(دیوتاؤں) یعنی آنکھ کاٹن سن اور بالی کی وہی کیفیت ہے۔

جو برہمہ کے تعلق میں بیانی کی گئی ہے؟

جواب - خود سوچ دیکھو - آنکھ سے اپنی ذات کے دیکھنے کی کوشش کرو - آنکھ اُسے نہ دیکھ سکیگی - کیونکہ اسی کے ہمارے اور چیزوں کو دیکھتی ہے - کان سے اس ذات کے سننے کی کوشش کرو - کان اُسے خاک نہ سن سکیگا - کیونکہ کان کی سماعت اسی پر منحصر ہے - من سے اپنی ذات کو سوچو - وہ نہ سوچ سکیگا - کیونکہ من کے سوچنے کا دار و مدار خود اس پر ہے - پران سے اس کی سانس لو - سانس نہ لے سکیگا - کیونکہ پران کا سانس لینا آتما پر منحصر ہے - یہ نہایت صاف سوچی سمجھی اور چچی تلی باتیں ہیں - اس لئے چاہے اُسے برہمہ کہو - یا آتما کہو - بات ایک ہی ہے +

سوال ۶ - کیا کبھی یہ آتما جیو آتما - یا ہماری ذات اس عالم نشہور میں آنکھ کان اور من پران سے ادھرا پرتیت ہوتا ہے؟

جواب - پرتیت کرو تو پرتیت ہوگا - ادھر توجہ نہ کرو - پھر پرتیت کسے اور کیوں ہوگا؟

سوال ۷ - یہ مذہب جواب ہے - اس سے تسلی نہیں ہوتی - معقولیت سے سمجھائے - اور نہیں تو مثال ہی دے کر تسلی کیجئے +

جواب - مثلاً جاگرت اور سپن سے اونچی سُوشپتی کجالت

ہے۔ وہاں تو آتا ہے۔ اس کی ہستی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن وہاں آنکھوں میں کان اور پران نہیں پرنت ہوتے۔ کیونکہ آتما ان اندریوں کی پہنچ سے اونچا ہے۔ یہ اپنے اپنے تھوڑے دائرہ میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اور اس کی حد بست سے باہر اور اوپر نہیں جاتے۔ اسی کی بنا کو پاکر یہ ست خواہ اسی کی زندگی سے یہ زندہ نظر آتے ہیں۔ سوچتی ہیں اس کی بستا یا زندگی انہیں چھوڑ کر اسی میں سمیٹ جاتی ہے۔ پھر یہ کہاں رہتے ہیں۔ جیسے سوچتی ہیں ان کی علیحدگی سے آتم تھوڑے وصل ہوتا ہے۔ ویسے ہی جب ان اندریوں کے قطعی طور علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو آتم تو پرامت ہو رہتا ہے۔ سوچتی کی کیفیت بھی عارضی ہے۔ اس لئے اس کو دائمیت نہیں ہے اور اسی وجہ سے اُسے امرید نہیں کہا گیا۔

دوسرا کھنڈ

برہمہ سب کا لطیف متحرک اور محیط کل جسم

گورو کا کلام۔ ”جو تو کہے“ کہ اس برہمہ کا جو شروپ

مے رائے، اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایسا مانتا ہے تو یقیناً تجھے بہت غموں کا علم ہے۔ اور یقیناً جو ایسا کہ اس کا سروپ دیوتاؤں میں ہے۔ اُسے میں تیرے لئے دوچار کرنے کے قابل جانتا ہوں۔

شاگرد کا اقرار۔ (۲)۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ میں نہیں مانتا۔ اور نہ نہیں جانتا۔ یہ بھی نہیں (مانتا) اور نہ جانتا ہوں۔ یہ بھی نہیں (مانتا) ہم میں سے جو اُسے جانتا ہے۔ جانتا ہے۔ جو یہ سوچتا ہے۔ کہ جانتا ہوں اور جو یہ کہ نہیں جانتا۔ وہ اُسے نہیں جانتا۔

گورو کا کلام۔ (۳)۔ وہ اُسے جانتا ہے۔ جو سوچتا ہے کہ میں، نہیں جانتا۔ اور جو یہ سوچتا ہے۔ کہ جانتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا۔ وہ ان سے نہیں جانا جاتا۔ (جو کہتے ہیں کہ) جانتے اور وہ اُسے نہیں جانتے ہیں۔ (جو کہتے ہیں کہ) نہیں جانتے۔ وہ جانتے ہیں۔

گورو کا کلام (۴)۔ پرتی بودھ = لمحہ لمحہ کا گیان۔

اگر آتمہ تو جانا جاسکتا ہے۔ تو پرستی بودھ (لمحہ
لمحہ کے گیان سے جانا جاتا ہے۔ اور اسی سے)
امرید ملتا ہے۔ آتمہ سے یقیناً بل پر اپت ہوتا ہے
اور گیان سے امرید پر اپت ہوتا ہے *

گورو کا کلام (۵)، اگر کوئی جانتا ہے۔ تو یہاں (اسی
وقت، سب سے)۔ اگر کوئی یہاں (یا اسی وقت)
نہیں جانتا۔ تو بڑا نقصان ہے۔ دھیر دگیانی، ہر پرانی
میں اُسے تمیز کر کے اس لوگ کے چھوڑنے پر امرید
کو پر اپت کر لیتے ہیں *

تنبیہ

عام ٹیکا کاروں نے پرستی بودھ کا ترجمہ (ہم منتر) غلط کیا
ہے۔ پرستی بودھ کو بار بار کا وچا۔ سمجھا ہے *

مجموعی تشریح

گورو نے کہا کہ برہمہ کو کون جانتا ہے؟ جو کہتا ہے۔

کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اُسے صرف جزوی علم ہے۔ چاہے وہ اس کے اندر کا گیان ہو۔ خواہ اندریوں کے درمیان ہو۔ یہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس گیان سے صرف جزوی گیان کا امکان ہے۔ جو اُدھورا ہے۔ اُس کا اظہار ان الفاظ سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ الفاظ عقل و دل وغیرہ جو اظہار کی صورتیں ہیں۔ برہمہ کے اُدھار پر رہنے سے برہمہ کے گیان کو اپنے ماتحت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ گیان ہے۔ تو وہ جزوی۔ اُدھورا اور ناقص ہے۔“

اس کو سن کر شاگرد گھبرا گیا۔ اُس نے کہا۔ میں یہ نہیں کہتا۔ کہ میں نے اُسے خوب اچھی طرح جان لیا۔ اور نہ ہی کہتا ہوں۔ کہ میں اُسے محروم ہی ہوں۔ اور نہ ہی میری مراد ہے۔ کہ مجھے جزوی گیان ہے۔ برہمہ کو جو جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں۔ جن کو دعوئے ہے۔ کہ وہ اُسے جان گئے۔ وہ اگیانی ہیں۔“

تب گورو نے اس شاگرد کے خیال اور یقین کی تائید کی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اُسے نہیں جانتے۔ وہ اُسے جانتے ہیں۔ کیونکہ انہیں دکم از کم اس کی لامحدودیت کا علم ہے اور وہ اس کے جاننے کو عقل اور دل کے تابع نہیں کرتے۔ دُنیا کا علم اور تجربہ دل اور عقل کے ہوتا ہے۔ اور دل اور عقل دو برہمہ سے بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ برہمہ گیان کے

دعویدار نہیں ہوتے۔ ان کے اس انکار کے اندر اس برہمہ گیان کے ایار۔ انتہا ہونے کا یقین مضبوط ہے۔ لیکن برعکس اسکے جن کو دعویٰ ہے۔ کہ وہ اُسے جان گئے ہیں۔ تو انہوں نے دراصل اُسے جانا نہیں۔ کیونکہ ان کے دعویٰ میں عقل اور دل کی سمجھ کا غور موجود ہے جو برہمہ کے جاننے کے اوزار نہیں ہیں۔ اس لئے نہ جانے والے تو اُسے جانتے ہیں۔ اور جاننے والے نہیں جانتے۔“

اسی کے سلسلے میں گورو نے اس کے یقین کو دوسرے طور پر تائید کے ساتھ پختہ کیا۔ انہوں نے کہا ”اگر برہمہ کے گھیان کا امکان ہے۔ تو یہ ہر لمحہ کے تیز کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خاص کیفیت ہے۔ بلکہ وہ عام ہے۔ اور یہی مسلسل اور لا منقطع گیان لافانیئت حاصل کرنے کا باعث ہے۔ لمحہ لمحہ کے آتم گیان کا انحصار آتم کی شمولیت ہے۔ جو وحدت ہے۔ اور یہی آتما ہے۔ اس آتما اپنے سے تو طاقت اور زور ملتا ہے۔ اور اس کے سلسلہ کے مسلسل اور لا منقطع گیان سے امرید کی پرابتی ہوتی ہے۔ یہ گیان بیاں ہی اسی لمحہ میں ہوتا ہے۔ جاننے والا اُسے بیاں ہی اسی لمحہ میں پراپت کر لیتا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور اُسے دوسرے طبقہ دوسرے جنم اور دوسری حالت پر ملتوی کیا تو اس نے

محنت نقصان اٹھایا۔ کیونکہ گیان سے اسے محرومیت رہ گئی۔ گیانی ہر شے اور ہر مخلوق میں اس گیان کو محیط کر چکا ہے۔ اور سب میں اسے دیکھتے ہیں۔ چاہے وہ بیوہ یا یتیم ہو۔ لیکن وہ اس میں حاصل ہے۔ اور اس شریک کے تیار کرنے کے بعد ان کے امرد میں داخل ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔“

تفسیر

سوال و جواب

~~~~~

سوال ۱۔ ”برہمہ کو میں نہیں جانتا“

جواب۔ تم کو نہ جاننے کا گیان نہ ہے۔ کم از کم اس قدر تو علم ہے۔ اور یہ علم بطور خود گیان ہے۔ گیان کی سمجھ بھی گیان میں داخل ہے۔ تمہارے اس انکار کے اندر حیرت کا اقرار ہے۔ اور یہ حیرت برہمہ ہے۔ تم اسے اٹھاؤ۔ بید۔ اور پار سمجھ کر ایسا کہ رہے ہو۔ یہی تو برہمہ کا روپ ہے۔“

سوال ۲۔ ”میں برہمہ کو جانتا ہوں“

جواب۔ ”تم برہمہ کو نہیں جانتے، کیونکہ جاننا من بڑھی کا فعل ہے۔ اور ان سے برہمہ تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ اُس کے بہت نیچے ہیں۔ جس کو تم جانتے ہو وہ صرف عقلی تجربہ اور دلی داہمہ ہے۔ جس کا تعلق اس ظاہری جگت سے ہے۔ اس کا بھی پورا علم نہیں ہوتا وہ جزوی کا جزوی رہتا ہے۔ پھر تم نے اگر جانا۔ تو کیا جانا! اور کسی کو چاہئے جانا ہو۔ لیکن وہ برہمہ تو نہیں ہے۔“

سوال ۳۔ جو کہے کہ میں جانتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا جو جانے کہ میں نہیں جانتا اور وہ جانے۔ یہ کیسی حیرت کی بات ہے!

جواب۔ دراصل یہ ایسا ہی ہے۔ یہ حیرت ہے۔ سوال ۴۔ جو تجھے منتر میں آتا ہے۔ آتما پنے سے طاقت آتی ہے۔ اور گیان کے امربہ ملتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ اور آتما اور برہمہ کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔

جواب۔ یہاں آتما پنے کی محدود حالت میں جو لمحہ شہ کا گیان ہوتا ہے۔ اور جب اس کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ مسلسل ہو جاتا ہے۔ اور وہ امرید ہے۔ اس میں آتما اور برہمہ کے درمیان فرق کیا آیا؟ یہ تو صرف حالتوں کا اظہار ہے۔ جیونے محدودیت کو دل دیا۔ اب اسی محدودیت کے اندر غیر محدودیت کی حالت کا اظہار ہوا یا ہونے لگا۔ وہ برہمہ

ہی تو ہے۔ جو سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟
 محدودیت اور غیر محدودیت کے خیالات تک فرضی اور دھمکی میں جو نے محدودیت کو دل دیا۔ پھر اس نقص سے گھبرا کر نکلنے کی تدبیر سوچی۔ اور غیر محدودیت کی جانب مایل ہوا۔ جسے اس نے برہم قرار دے رکھا تھا۔ یہ محدودیت اور غیر محدودیت کے خیال کہاں تھے؟ حیوی میں تو تھے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے۔ کہ دونوں کا خالق حیوی ہی ہے۔ حیوی نے دونوں خیال پیدا کئے تھے۔ اور یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ حیو کے اندر ہی تو پیدا ہوئے تھے۔ محدودیت میں غیر محدودیت کا خیال طاقیت۔ زور اور بل ہے۔ اور غیر محدودیت کا سلسلہ امر پد ہے۔ اس میں پھر نہ محدودیت ہے۔ نہ غیر محدودیت ہے۔ وہ دونوں کو لانگھ گیا۔

سوال ۵۔ یہاں کے گیان سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہیست ہے۔ اس کے نہ جاننے سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر شے میں تمیز کیا جاسکتا ہے۔ اس سے میں کیا سمجھوں؟

جواب۔ گیان کی فکر تم کو اب اس وقت ہے۔ یا آئندہ ہوگی! جب اس وقت ہے۔ تو اسی وقت اسے حاصل کرو۔ ورنہ وہ ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ نقصان ہے۔ اگر کہو کہ آگے چل کر فکر ہوگی۔ تو یہ بے ٹھور ٹھکانے کی گفتگو ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔

ست کہتے ہیں مستی کو۔ یہ مستی سب میں ہے۔ یا کسی ایک سے مخصوص ہے؟ ایک سے تو مخصوص تو تم کہہ نہیں سکتے۔ یہی کہو کہ سب میں مستی ہے۔ اس لئے مستی مشترک عام اور واحد شے ہوئی۔ وہی ہم میں ہے۔ وہی تم میں ہے۔ وہی ہر شے میں ہے۔ وہ محیط کل ہے۔ اور یہی ست برہم ہے۔ کہنے کی یہ مراد ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

تیسرا حصہ

مثال سے برہم کی عظمت کا ثبوت

(۱) برہم نے یقینی طور پر پوتاؤں (اگنی وغیرہ) کے لئے فتح حاصل کیا۔ اُس برہم کی فتح سے دیوتاؤں کو بزرگی ملی۔ وہ (سمجھنے لگے) فتح ہماری ہے۔ (ہم ہی نے فتح کی) ہماری ہی یہ بزرگی ہے۔ (وہ) ایسا ماننے لگے۔

(۲) وہ (برہم) یقینی طور پر ان (دیوتاؤں) کے دخیال کو سمجھ گیا۔ اُن کے واسطے یقیناً (وہ) پرگٹ ہوا

”یہ یکیش! دیوتا۔ یا پرستش کے قابل، کون ہے“
اس طرح انہوں نے اسے نہیں جانا۔

(۳)۔ وہ اگنی سے پوچھے کہ ”اے جات وید! جس سے وید پیدا ہوئے۔ وہ اگنی دیوتا مانا گیا ہے“
وہ یہ یکیش کون ہے۔ اس کا تو پتا لے۔“ اگنی نے کہا،
”بہت اچھا۔“

(۴)۔ اگنی، اُس یکیش کے سامنے آیا۔ اُس
اگنی، سے (یکیش) بولا ”تو کون ہے؟“ اگنی نے
کہا۔ ”میں اگنی ہوں۔ یقیناً میں جات وید ہوں۔“

(۵)۔ (یکیش نے کہا) تجھ میں کون سی مختلف طاقت
ہے؟ اگنی نے جواب دیا ”جو کچھ برہمچوکی میں ہے۔
یقینی طور پر اس سب کو (میں) جلا سکتا ہوں یہ طاقت
میرے ہے۔“

(۶) - اُس کے لئے تنکار رکھ دیا۔ ”اسے جلاؤ“
 (اگنی، جلد جلد اُس دتھکے، کے قریب گیا۔ جلانے کی
 طاقت نہیں ہوئی۔ وہ (اگنی، اس سے جدا ہو کر اس
 نے اقرار کیا) ”اس ریکش کے جاننے کی طاقت مجھ
 میں نہیں ہے۔“

(۷) - پھر دیوتا، وایو سے بولے۔ ”اے
 وایو! یہ ریکش کون ہے۔ اس کا پتہ لے“ اُس نے
 کہا، ”اچھا!“

(۸) - وایو اس ریکش، کے سامنے گیا، اُس
 (وایو) سے ریکش نے، پوچھا۔ ”تو کون ہے؟“
 (وایو) بولا کہ ”یقینی طور پر میں وایو ہوں۔ میں یقیناً
 ماتِ رشوا۔ وایو ہوں۔“

ماتِ رشوا = آکاش میں متحرک

(۹) - ریکش نے پوچھا، ”تجھ میں کیا خاص طاقت ہے“

دراچس نے کہا، یہ جو کچھ پرتھوی میں ہے۔ یقیناً اس سب کو اڑا سکتا ہوں۔“

(۱۰)۔ (دیکش نے) اس کے سامنے ایک تنکار رکھ دیا۔ اُس کو ارڈا دے۔“ جلدی سے وہ اُس (بٹکے) کے قریب گیا۔ اُس کے ارڈا نے میں کا سیاب نہیں ہوا۔ وہ اس طرح ہوا۔ ”جو یہ یکش ہے۔ اس کے جانے کے میں ناقابل ہوں۔“ +

(۱۱)۔ پھر اندر (سے) بولے ”اے مگھوں! تو اس یکش کا پتہ لے یہ کون ہے؟“ (اُس نے کہا) ”اچھا!“ اس کے پاس گیا۔ اُس سے وہ چھپ گیا۔ +

(۱۲)۔ وہ اُسی آکاش میں بہت خوبصورت سنہلی رنگ والی اُٹا کو دیکھا۔ اس (اُٹا) سے (اندر سے) پوچھا۔ یہ یکش کون ہے؟“ +

اندر = سورج یا انسانی رُوح۔

گھوں = اندر کا نام۔ ہمہ یکہ ہے۔

اُما = اُو (اقرار) کا راپنے والی) اقرار کے ساتھ اپنے
بڑھی۔ خواہ اثباتی عقل۔ اَنُو یَعُو *

~~~~~

مجموعی تشریح

اگنی۔ وایو۔ سورج یہ قدرت میں بڑے دیوتا ہیں۔
اگنی قوتِ حرارت ہے۔ وایو بران ہے۔ جو سوتر آتما کی
طرح رب میں گھما ہوا ہے۔ سورج۔ اس سورج منڈل میں
محیط اور نوزانی عنصر ہے۔ آدتیہ ہے۔ جو مہ (قربانی یا یگیہ)
کے ذریعہ تمام پرانیوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ خاص دیوتا ہیں
خواہ قدرت کی زیر دست طاقتیں ہیں۔ یہاں مراد انسانی رُوح
سے یا جیو آتما سے ہے۔ اُما اثباتی عقل یا اَنُو بھو ہے *
قصہ مثال کے طور پر استعارہ یا انکار کی زبان میں
بیان کیا گیا ہے۔ یہ شاعرانہ گفتگو کا انداز ہے۔ استعارہ
زبان کے تمام الفاظ نہیں لئے جاتے۔ بلکہ مطلب سے
مطلب رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ لفظوں کے گورکھ دھندوں
میں پھنستے ہیں۔ وہ نفسِ مطلب کو نہیں پاتے۔ مغزِ سخن سے
تعلق رکھنے والے حقیقت کے بھید سے آگاہ ہوتے ہیں *

اگنی اور وایو تو برہمہ کے پتہ لگانے میں ناکامیاب ہوئے۔ آخر میں انسانی رُوح کو حوصلہ ہوا۔ وہ سامنے آئی۔ اور برہم دم کے دم میں غائب اور رُپوش ہو گیا۔ تب اسے فکر ہوئی۔ آخر کیا یعنی اُتو بھوشکتی اسے ملی۔ یہاں تک تیسرے کھنڈ میں بیان ہے *

تفسیر

سوال و جواب

سوال ۱۔ وایو اور اگنی برہمہ کو نہیں جان سکتے۔ یہ دلیوتا ہیں۔ اور دہیہ فشکتی والے ہیں۔ اندر یعنی انسانی رُوح بھی تو ایسی ہی ناکامیاب ثابت ہوئی۔ اس کے ظاہر ہے۔ کہ جیو اور برہمہ ایک نہیں ہیں۔

جواب۔ ابھی تک پرسنگ یعنی مضمون ختم نہیں ہوا۔ اس لئے یہ سوال بچا اور غیر ضروری ہے۔ صرف اس قدر اشارہ بے شک دیا گیا ہے۔ کہ انسانی رُوح کو اُتو بھوشکتی ملی۔ جو اقراری اور اثباتی ماپ ہے۔ اس قصہ سے صرف یہ جتنا نامقصود تھا۔ کہ برہمہ کل طاقت کے بغیر نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ ہوا اڑا سکتی ہے۔ یہ برہمہ کے نزدیک جاننے والے

ہوئے یہ انو بھو کیا ہستی یا کیسی۔ چوتھے کھنڈ کے متروں
میں بیان کیا جاویگا +

چوتھا کھنڈ

انو بھو شکتی

(۱)۔ اُما یقین کے ساتھ بولی ”یہ یقیناً برہمہ
ہے۔ برہمہ کی اس فتح میں تم مہا کو حاصل کرو“ اس
کے اس صرف چن سے اندر سمجھ گیا کہ یہ برہمہ ہے +

(۲)۔ چونکہ آگنی۔ وایو۔ اندر تینوں ہی یقین اس
(برہمہ) کے بہت نزدیک چھوئے والے ہوئے۔ کیونکہ
یقیناً وہ اسے سب سے پہلے کہ برہمہ ہے، جانا۔ اس
وجہ سے یہ دیوتا اور دیوتاؤں کی نسبت افضل میں +

(۳)۔ یقین اندر اس (برہمہ) کے بہت قریب

چھوٹے والا ہونے سے وہ اور دیوتاؤں کی نسبت زیادہ افضل ہے *

~~~~~  
 (۴) اُس برہمہ کی یہ مثال ہے۔ جو یہ بجلی کی طرح چمکا۔ یا آنکھ کے جھپکنے کی طرح نظر آیا۔ جیسے بجلی کا کوندھا چمکے اور کوئی آہ کرے۔ یہ برہمہ کی ادھی دیوتا پنا (بزرگی) ہے *

~~~~~  
 (۵)۔ (اب) ادھیاتم (آتما کا بیان ہے) جو یہ من چلتا ہو اسے جان پڑتا ہے۔ اور اس سے منکلیپ اٹھ کر من میں یاد دلاتے ہیں۔ وہ یاد ر آتما ہے *

~~~~~  
 (۶)۔ تدون اُس برہمہ کا نام ہے۔ اور اسی تدون نام سے جو اس کی آپاسا کرتے کے قابل ہے۔ جو اُسے اس طرح جانتا ہے۔ تمام پرانی افس کے خواہشمند رہتے ہیں *

~~~~~  
 تدون - تد = خوش - نتوشی - ون = کچھ - ممکن۔

یہ نام ہے۔ جو گورو نے شاگرد کو دیا۔ یہی راز ہے۔ اس اپنشد کا۔ بہ کئی ہے۔ کوئی اس کا ترجمہ من کا پیارا کرتا ہے۔ کوئی خواہش بتاتا ہے جنہیں عمل تصوف سے تعلق نہیں ہے۔ وہ مشکل ہے اس راز کو سمجھینگے۔ اسی ایک نام یا لفظ میں گورو کی تعلیم مخفی ہے۔ یہ گورو کا بتایا ہوا نام ہے +

شاگرد کی درخواست — گورو کا کلام

(۷) ”بھگون! اپنشد (راز باطن) کہئے“
 تیری خاطر اپنشد (راز باطن) کہا گیا۔ یقین کر۔ کہ تیرے لئے (ہم) ہر جہہ کے متعلق اپنشد کہ چکے“

(۸) — اس کے (سادھن) تپ۔ دھم (اندریوں کا ضبط) اور کریم ہیں۔ وید اس کے عضو (انگ) ہیں ستیہ (سچائی۔ حقیقت) ہی تدبیر ہے +

یہ تدون اپنشد ہے

(۹) — جو پرش بالیقین اسے اس طرح جانتا ہے
 پاؤں کو برباد کر کے انتہت۔ سب سے اتم سورگ لوگ

میں قائم ہوتا ہے۔ قائم ہوتا ہے *

مجموعی تشریح

کیونکہ کہنے کے لئے چھوٹی ٹیسی اپنشد ہو۔ لیکن اس کے اندر معرقت اور حقیقت کا جو سر بھرا ہوا ہے۔ برہمہ کی سمجھ اٹو بھو سے آتی ہے۔ یہ اٹو بھو اُٹا ہے۔ اسی سے یقین قائم ہوتا ہے۔ بحث مباحثہ عقلی اور علمی دلیل بازی سے کام نہیں نکلتا۔ یہ سب بے سود اور بے بہود ہوتے ہیں۔ انسان کا طرز عمل طرز خیال اس کا ہو۔ کہ اس میں اگنی کی طرح مثبتہ اور شک پیدا کرنے والے خیالات کے جلانے کی طاقت رہے۔ اور دایو کی طرح دل وسیع بنائے۔ یہ دو حالتیں متقدم ہیں۔ ان کے پیچھے انسانی اٹو بھو کی باری آتی ہے۔ یہ اٹو بھو بجلی کے کوندھنے کی طرح لمحہ لمحہ جھمک کر آنکھوں کی جھپکی کی طرح اسے ذہن نشین کر دیتا اور گرتا رہتا ہے۔ اور سمرن شکتی جاگ اٹھتی ہے اسی سمرن میں برہمہ ہے۔ اُس وقت انسان کام لے کر تہائے لیکن اس کام کا تعلق برہمہ سے سمجھتا ہے۔ اپنی خودی کو اس میں شامل نہیں کرتا۔ بلکہ برہمہ کی عظمت سے عظمت والا

ہوتا ہے۔ انوکھو مکھیہ اور اصلی چیز ہے۔ وہ برہ ہے
 بر مقابلہ اور طاقتوں کے زیادہ قربت رکھتی ہے +
 یہ سب کا سب بھیہ ایک لفظ تدون میں شامل ہے
 یہ کیا ہے؟ یہی رہنمہ ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ یہی عطر حقیقت
 ہے۔ یہ گورو کا دیا ہوا نام ہے۔ یہ جان جوہرا اور خلاصہ
 ہے۔ جس کے ماتحت تمام ویدیں اور اس تدون کی
 پراپتی کے لئے تپ۔ دم۔ کرم لازمی ہیں۔ سچائی کی زندگی
 لازمی شرط ہے۔ جو شخص تدون کی اچھا سنا کرے گا۔ وہ
 سب کا پیارا بنے گا۔ اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہے
 اس کے سادھن سے انوکھو والا انسان لافانیست اور
 سرور کی حالت میں ہمیشہ کے لئے قائم ہو جائیگا۔ اور
 پھر نکلے اور شبہات اسے نہ ستائیں گے +

تفسیر

سوال و جواب

سوال ۱۔ انوکھو کیا ہوتا ہے؟

جہ اُنشد بھاشیہ بھو میکا یعنی اُنشد میگزن کی پہلی کتاب میں تدون وغیرہ
 کے اشارے آئے ہیں۔ انہیں دوبارہ پڑھ کر غور کر لو +

جواب۔ وہ یقین۔ انکشاف اور عقیدہ کی حالت ہے۔ جہل کے کوئٹھے کی طرح ایک لمحہ میں چمک کر اصلیت کا درشن کراتی ہے۔ یہ برابر سخن کی صورت میں برہمہ کی یاد دلاتی ہوئی اس کی ایسی قربت عطا کرتی ہے کہ پھر کسی طرح کے وہم کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

سوال ۲۔ یہ کیسے آوے!

جواب۔ گورو کی بہت تعلیم۔ تدوّن کا ساوہن تپ۔ دم اور کرم کا شغل۔ بھائر کا برتاؤ۔ اسکی تدبیر ہے۔

سوال ۳۔ یہ تدوّن کیا ہے؟

جواب۔ یہ گورو مت ہے۔ گورو کا دیا ہوا نام ہے۔ اس کے اندر گورو کی روحانی کمائی کا جو ہر ریتا ہے۔ یہ حاصل ہو جائے۔ پھر اور کسی کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور تدوّن کا کمائی کرنے والا۔ یا کمائی ہوا تمام پرائیوٹوں کا پیارا۔ سب کی بہت کا مرکز سب کا مرجع بن جائیگا۔ اور اس کی برکت سے شانتی لافانیست کی حالت میں قائم ہو رہیگا۔

سوال ۴۔ یہ سب تو صحیح ہے۔ اُنشدا ایسا کہتی ہے لیکن اس میں جو برہمہ کی ایکٹا کہاں ہے۔ جس پر تم اس قدر ناز سے زور دیتے رہتے ہو؟

جواب۔ تم تو مرغی کی ایک ٹانگ کی ڈھللاپتے رہتے ہو۔ جو سب پرائیوٹوں کا سہارا ہے۔ سب کا مرکز ہے۔

سب کا مرجع ہے۔ آخر وہ کیا ہے؟ اسی کو تو برہمہ کہتے ہیں۔ اور برہمہ کیا ہوتا ہے۔ جو سب میں ہے۔ سب اس میں ہے۔ وہ سب کا ادھار سب کا سپہارا ہے اسی کا نام برہمہ ہے۔ اس سے اس وقت تک ایکٹا نہیں ہوتی۔ جب تک جیوسب کو اپنے روپ میں اور اپنے آپ کو سب کے روپ میں داخل۔ شامل اور محیط نہ سمجھ لے۔ یہ گیان زانو بھو سے آئیگا۔ انسانی روح کو اسی وجہ سے اندر اور نگھول بتایا گیا۔ نگھول بگیہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بگیہ تپ اور یو جا ہے۔ وہ بگیہ کر کے سب میں پھیل جائے۔ وسیع الحال اور وسیع خیال رہے۔ راندھ سو رنج کو کہتے ہیں۔ جیسے سورج اپنے سورج منڈل میں ایک استھالی اور سب استھالی رہتا ہے۔ ویسے ہی جیو ہتی محد و دیت کے خیال کے لیٹ میں آیا ہوا اپنے جسم کے اندر اپنے آپ کو ایک استھالی اور سب استھالی باتا ہے۔ ابھی تک وہ حقیقت کے سمندر کی ایک خیف اور جذوی بوند ہے۔ جو وہم محض ہے۔ لیکن اگر سمندر میں قائم ہو رہے کی اُسے سو جھے۔ محد و دیت کے خیال کو لیٹ دے تو سمندر اور بوند کے درمیان پھر گیا بھد ہے۔ وہ ایک کا ایک ہے۔ کسی حالت میں انیک نہیں ہے۔ یہی برہمہ ہے۔ اور اسی کا اشارہ بار بار دیا جا رہا ہے۔

جینے جینے جینے جینے جینے جینے

ختم ہوئی..... کین انپنشد..... غیر معمولی تفسیر

ضروری گزارش

ناظرین والا تمکین!

اپنشد میگزین اپنے طرز کا آئینہ مسرت آگین اور اصلیت
قرین ہے۔ خبر بیدار بڑھا کے۔ بالی نقصان ہو رہا ہے۔ ورنہ
۱۲ نمبر تو مجبوراً نذر کر دے جائینگے۔ باقی کی اشاعت سخت
وشوار ہوگی۔ آپ کسی زبان خواہ سنسکرت کی ٹیکاؤں سے
مقابلہ کر کے دیکھئے یہ سلسلہ نایاب اور لاجواب ثابت ہوگا۔ اس
لئے آپ کی قدردانی کا مستحق ہے +
رام کشورنگم منیجر اپنشد میگزین امرتسر

اطلاع

ناظرین! اب بھی اگر مطالعہ کرنے سے اپنشد نہ سمجھ میں آئیں
تو پھر کیا کہا جائے! اس سے صداقت اور واضح پیرایہ میں آج
تک غمسی لئے نہیں لکھا۔ پڑھو اور غور کرو۔ جو نہ سمجھ میں آوے مجھے
لکھو۔ میں جواب دینے کو ہر وقت تیار بیٹھا ہوں +
{شیو برت لال، رادھا سوامی دھام، براہ گوپی گنج راج بنارس}

پیشہ پانچ

(۱)

صاف واضح بنیر لگاؤ لپیٹا اور رور عیادت کے ترجمہ

شیوہ برت لال

مقیم رادھا سوامی دھام
براہ گوبی گنج راج بنارس

قیمت پختہ ہے بلا وضع
لیکن یار عایت کے
پیشہ میگزین کے بارہ نمبروں کے
اجامہ حقوق منظر استقل خریداروں کے لئے یہ ہیں

وساچہ

رشتہ

وجہ تسمیہ

چھ رشی کسی زمانے میں پیدا درشی کے پاس برہمہ وغیرہ کی بابت سوال کرنے گئے تھے۔ اس وجہ سے اس ایشیہ کا نام پرشن ایشند رکھ لیا گیا۔ بعض لوگ اسے شش پرشن ایشند کہتے ہیں۔ سوال اور جواب دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔

ویدک نسبت

پیدا درشی اتھرو وید کے معلم تھے۔ ان کے نام پر اتھرو وید کی ایک پیدا دشا کہا موجود تھی۔ یہ ایشند اس شاگھا کے براہمن بھاگ سے منسوب ہے۔ اور اسلئے اتھرو ویدی سے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہو سکے۔ کہ ان شاگھا یا شاخوں کی اصلی حیثیت کیا ہے! ایک وید کے بعد چار وید ہوئے۔ چاروں کے معتقد مختلف قسم کے بنتے گئے۔ ان کے اصول میں جزوی اختلافات تھے۔ اور عقاید میں بھی

یکسانیت نہیں تھی۔ اور یہی ان کی ممتاز حیثیت کا باعث تھی۔ ان شاکیاؤں کی کیفیت بالکل اسی طرح کی تھی جیسے کہ صوفیوں کے سلسلہ الشیخ - سمیر و ایوں کے سمیر و ابجد اور پنچتائیوں کے پنچتائی تفرقات کی حالت ہے۔ ان کے باطنی اور اصلی اصول میں اس قدر فرق نہیں ہے۔ فرق صرف طرز بیان طرز عمل اور طرز خیال میں ہے۔ اور ان کے درمیان ویدک متروں کی روحانی تاویل میں بھی تمیزی فرق موجود ہے۔ ان سب میں اتھرو وید کے معتقد زیادہ نظر آتے ہیں اور ان کی اپنشدیں بھی کثرت غور طلب ہیں۔

پرشن اپنشد کی طرح منڈک اپنشد بھی اتھرو ویدی ہے۔ ٹیکا کار چونکہ عامل نہیں تھے شروع سے لے کر آج تک ان کی تاویل نقل و نقل کرتے چلے آئے۔ اور جہاں تک خیال جاتا ہے۔ اس تاویل کا انحصار زیادہ تر خارجی اور ظاہری کرم کا نڈ کے حوالہ کر دیا گیا۔ اور سب تقلیدی لکیر پٹتے چلے آئے۔ مثلاً منڈک اپنشد کی اصلی مراد سیر میں برہمہ (منڈ = سر اور ک = برہمہ) کے دھارن کر کی تھی۔ اس کا ترجمہ (منڈ = سر اور ک = چھڑا) سر کا چھڑا سے صاف کر دینا بتایا گیا۔ اور علیٰ ہذا تقیاس۔

پرشن اور منڈک اپنشدیں

یہ پرشن اپنشد۔ منڈک اپنشد کے کئی مسائل پر زیادہ

رہنشی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ منڈک نظم اپنشد ہے اور اتھرووید کی منتر اپنشد کہلاتی ہے۔ اور پرشن منتر اپنشد ہے۔ اتھروویدی اور نیشی ہونے سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ یہ بہت کچھ سمجھنے والے تھے۔ لیکن خاص دس یا گیارہ اپنشدوں میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ خیال کچھ کمزور سا معلوم ہوتا ہے۔

دیویان اور پتری یان

پہلی خصوصیت جو پرشن اپنشد میں نظر آتی ہے وہ دیویان اور پتری یان خواہ دیو مارگ اور پتری مارگ کی ہے۔ اس کا بھی صرف اشارہ ہی اشارہ ہے۔ تفصیلی وضاحت کا سامان اس میں نہیں ہے۔ اور شاید ہونا بھی ایسا ہی چاہئے تھا۔

تقسیم و تفریق
پرشن اپنشد میں چھ کھنڈ کا یا حصے ہیں۔ اور انکی رعایت چھ سوالوں کی نظر سے ہے۔

پہلا دو سوال

پہلے سوال میں پر جاپتی (خالق) اور پر جا (مخلوق) کے باہمی تعلقات کی صراحت ہے۔ اُس کے ساتھ ساتھ برسن

ہینم چون۔ ناج کو بھی خاص نظر سے پر جاپتی کی حیثیت عطا کی گئی ہے۔ طرز بیان میں جدت ہے۔ اور وہ پورا رنگ اور علامتی استعارات کے مشابہ ہے۔ پر جاپتی کو پرجا کی خواہش ہوئی۔ اُس سے ایک جوڑا پیدا ہوا۔ جو سورج اور چاند ہے۔ اور انراٹن اور دکشنان کی نظر سے وہی سال ہے۔ ان دونوں میں سے سورج اور چاند انراٹن اور دکشنان کو پران اور رلی یعنی رُوح اور مادہ تسلیم کیا گیا۔ یہی رُوح ہیشوں کے اُجالتے اور اندھیرے پاکھ میں رہ گئی ہے۔ اور گو پر جاپتی اس طرح خالق اور مخلوق میں منقسم کیا گیا۔ لیکن افضل وہ ایک ہی ہے۔ وہی خالق ہے۔ وہی مخلوق بھی ہے۔ وہی رُوح ہے۔ وہی جسم ہے۔ پر جاپتی رُوح اور پران ہے۔ اور رلی یا مادہ اجسام یا جسم ہے جو متعدد شخصیتوں میں نظر آتا ہے۔ پہلے سوال میں رُوح اور مادہ کا بیان ہے۔ دوسرے سوال میں ان کے باہمی تعلقات کا ذکر ہے۔

جسم پانچ تتوں کا بنا ہوا ہے۔ اُس میں پانچ گیان اندریاں اور پانچ کرم اندریاں ہیں۔ اور پانچ پران ہیں جسم انہیں کے سہارے رہتا ہے۔ اور دوسرا سوال بھی یہ ہے۔ کہ جسم کس کے سہارے رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ جسم پران کے سہارے رہتا ہے۔ کیونکہ جب پران نہیں رہتا۔ اندریاں نہیں رہتیں۔ کیا یہ پران ظاہری

سائنس ہے؟ ظاہر بین کو ایسا ہی معلوم ہو گا۔ لیکن جب استغوارہ ہنسی کے خلست سے انسان ذرا اور آگے بڑھے تو اسے معلوم ہو جائیگا۔ کہ پران سے مراد رُوح سے ہے۔ یہ سب میں ہے۔ اور سب اس سے ہیں۔ اس کی وضاحت بہت آگے چل کر ہوتی ہے۔ اور وہاں پران سے غرض،

ہر غم گریہ سے ہوتی ہے۔ کہ اُنشدوں کی تعلیم کے کہنے والے اس طرح کہتے ہیں۔ کہ اُنشدوں کی تعلیم کے پہلے پران کی اہمیت یا حد درجہ کی خصوصیت کی حیثیت حاصل تھی۔ ابتدا میں پران تو ہی کو سب کچھ مانا اور سمجھا جاتا تھا۔ بعد کو جب خیال میں وسعت آتی گئی۔ پران تو کے اس بھاؤ کو دھکے نہیں پہنچایا گیا۔ وہ جوں کا توں رہا۔ لیکن اُتار کے ماتحت کر دیا گیا۔ اور اُتار کو اس پر فوقیت دے کر سب کو اس کے اثر کے قرار دیا گیا۔ اس نظر سے پران ایک عنصر ہو گیا۔ جس سے پانچ تو آکاش۔ وایو۔ اگنی۔ جل۔ برہمن کی پیدائش تسلیم کی گئی۔ خواہ وہ ان پانچوں میں منقسم ہو گیا۔

تیسرے سوال

تیسرے سوال کے موافق پران یا پر جاتی کو پر ماتما کے سہارے مانا گیا۔ اور وہ من کی راہ سے جسم میں داخل

ہوا۔ اس سوال کے باقی حصہ میں فلسفانہ تراش خراش کی روح موجود ہے۔ جس کے موافق اس انسانی جسم کو برہمانند کے مشابہ دکھانے کی کوشش مد نظر ہے۔ یعنی عالم کبیر اور عالم صغیر۔ پنڈ اور برہمانڈ دونوں یکساں ہیں۔

چوتھا سوال بہت زیادہ صاف ہے۔ اور اس کے اندر اپنشد کی تعلیم کا عطر موجود ہے۔ اس میں بیداری خواب اور گہری نیند کی کیفیتوں پر بحث ہے۔ بیداری میں جسمانی حواس اور اعضا کام کرتے ہیں۔ لیکن خواب کی حالت میں یہ سب کے سب بے کام رہتے ہیں صرف من جاگتا رہتا ہے۔ یہ سب اس کے اندر داخل ہو کر جذب ہو رہے ہیں۔ وہ غافل ہیں۔ یہ اکیلا پریشیا۔ اور چونکا ہے۔ اور اس میں ان سب باتوں اور واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو بیداری کی حالت میں اس کے تجربہ میں پہلے آچکے ہیں۔ اسی کا نام سین دیکھنا ہے ان دونوں کیفیتوں کے بعد سوشپتی یا گہری نیند کی باری آتی ہے۔ جب حواس۔ اعضاء۔ من اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کے اثرات اور تجربات بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ من تمام اندریوں کا سردار ہے۔ اندریاں اس میں داخل ہو گئیں۔ لیکن اب یہاں سوشپتی میں اگر من بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اور کیا ہو گیا؟

اس کا جواب اپنشد یہ دیتی ہے۔ کہ جیسے حواس اور اندریا
من کے اندر داخل ہو کر گئے ہو گئی تھیں۔ اسی طرح اب
یہ من اندریوں کو اپنے اندر جذب کئے ہوئے آتما میں
داخل ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ آتما میں رب
کی جڑ ہے۔ اور وہی ان سب کی بنیاد ہے۔ اس بات
کو ذہن نشین کر اگر پرشن اپنشد رجنا کے مختلف توتوں کا
ذکر کرتی ہے۔ جو آکاش۔ ہوا۔ آگ۔ پانی اور مٹی ہیں۔
اور پانچ گیان اندریاں (حواس علمی) پانچ کرم اندریاں
(حواس عملی) اور انہی کرم (حواس عقلی) کا ذکر چھپڑتی
ہے۔ ان کے مقصود اور پران وغیرہ کا بیان کرتی ہے۔
ابتدا میں عناصر کے سلسلہ کی پیدائش اتنی صورت یا
اندرونی حالتوں کی نظر سے بتائی ہو گئی ہے۔ لیکن اُس
میں اُس باقاعدگی کا پتہ نہیں ہے۔ جو سانکھیہ شاستر
کے مخصوص ہے۔ اور جو عام طور پر ویدانت نے
اسی سے عاریت لیا ہے۔ کہیں کسی طرح پران کی
صراحت ہے۔ کہیں اور طرح پر وضاحت ہے۔ کھٹ
اپنشد کی صاف ترتیب اور تقسیم یہاں مد نظر نہیں
رکھی گئی۔

اس کے بعد برہمہ اور جگت کے نسبتی تعلقات پر
بحث ہے۔ برہمہ جگت کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ
اس کا سو بھاوک گن یا فطرت ہے۔ اور وہ جگت

سے با تعلق اور بے تعلق دونو ہے *

پانچواں اور چھٹا سوال

چار مختلف سوالوں کا جواب دیکر پرسن اینشید دواہم سوالوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس میں سے ایک اوم ہے۔ دوسرا سولہ کلا کا پُرش ہے *

یہ دونو سوال اور ان کے جواب نہایت غور کرنے کے قابل ہیں۔ یہ اینشید کے اُصولی تشریح ہیں۔ ایک لفظ اوم میں تر نو کی کا جو ہر موجود ہے۔ یہ اس کی مخصوص تھا۔ عظمت اور بزرگی ہے۔ اور اس میں نام کے لئے ذرا بھی شک نہیں ہے۔ کہ جو اس ایک مخصوص لفظ اوم کی ماہیت پر عبور پالے گا۔ پھر اُسے مزید تحقیقات کا خیال نہ سنا یگا۔ اور نہ دل میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی باقی رہ جائیگا۔ لیکن کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اوم کا جاب سب ہی کرتے ہیں۔ فائدہ ایک کو بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے علم کے حاصل کرنے کی قابلیت اور قبولیت کی ظرفیت ان میں نہیں ہے۔

اوم کا 'آ' ابتدا و خلقت ہے۔ 'وو' درمائی کیفیت ہے اور 'م' آخری حالت ہے۔ زبانی طور پر کوئی شخص لاکھ اے یاد کر لے اور سمجھ بھی لے۔ لیکن جب تک

یہ علم زندگی کا جز نہیں بنتا۔ اور عمل کے ساتھ نہیں ہے۔
تب تک وہ بے مصرف ہی رہتا ہے۔ بلکہ پرشِ ایشہ ایسے
علم و عمل کو مہلک قرار دیتا ہے۔ اور میں بھی اسے سخت
مہلک سمجھتا ہوں۔ یہ ایشہ کارِ آرزو ہے۔ ایشہ اسی اوم
کارِ آرزو ہے۔ پانچویں پرش کے آخری دو شکوک (ہو) اور
رح، اس کو ذہن نشین کراتے ہیں۔ آدمی پہلے رگ
بجھ اور سام کے معنی مطالب کو سمجھ لے۔ پھر یہ زیادہ
مفید ہوگا۔ اس پر میں کسی قید تفسیر میں سوال و جواب
کے سلسلہ میں اپنے طور پر روشنی ڈالوں گا۔

چھٹے سوال میں سولہ کلا کے پُرش کی ہابیت کی جانب نظر ڈالی گئی ہے۔ اور وہ اُسے اسی انسانی جسم کے اندر موجود قرار دیا گیا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ جس پر مابود کے ویدانت کی عالی شان عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ اور وہ زور و شور کے ساتھ برہمہ اور جیو کی وحدت کا راگ الاپ اٹھا ہے۔ جس کی صدا و بازگشت اب تک برابر صدیوں سے در و دیوار میں گونج رہی ہے۔ یہ وحدت ہی انپنت کی تعلیم کا جوہر ہے۔ اور یہی اس کی پجالی ہے

شیوہ برت لال

مقیم رادھاسوامی دھام
تڑاہ گوبی گنج راج بنارس

پیشہ نگار

منگل - شانتی باپٹ

اوم بھدرم کرنے بھی مشرونیام دیوا
 بھدرم پشیم آکشن بھریہ جترہ
 سترے رم رنگیتشوام میں - ستونو بھرویہ
 شیم ہی دیوہیم یدایہ
 توستی نہ اندرو بردھ شرواہ
 توستی نہ پوٹا وٹو ویداہ

توستی نہ ستارکشیو ارٹھٹ نیمی
توستی نہ وریہ پتر دھا تو
اوم۔ شانہ شانه شانه

لفظی ترجمہ۔ اے دیوتاؤ! ہم اپنے کانوں سے اچھائی کو نہیں
ہم اپنی آنکھوں سے قابل پریش اچھائی کو دیکھیں۔ ہم
اپنے مضبوط اعضا و اجساموں (کی مدد) سے اس زندگی
کو بھوگیں جو دیوتاؤں نے ہمیں دی ہے۔ اور ان کی ستی
گائیں! اوم شانہ شانه شانه

پہلا پرشن

(سوال)

- (۱)۔ چھ شاگرد گورو کے پاس سوال کرتے جاتے ہیں
(۱) (د)	شو کیش	خلف	بھردواج
(ب)	ستہ کام	خلف	شوی
(ج)	گارگیہ	خلف الخلف	سورج
(د)	کوسلیہ	خلف	اشول

(۵) بھارگو خلف و دربرہ

(۶) کیندھی خلف

یہ سب (چھ آدمی) برہمہ کے معتقد اور برہمہ کے
مثلاشی تھے۔ اور برہمہ کی کھوج میں بھگوان پیلاو
رشی کے پاس اس نیت سے سمدھا (گیہ کی لکڑی) لئے
ہوئے حاضر ہوئے۔ اُن کو خیال تھا کہ انہیں (برہمہ
کا علم) دیگا۔

تشریح۔ یہ قدیم زمانہ سے دستور چلا آتا ہے۔ کہ گورو کے

پاس کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کی پابندی کا شخص کو اب بھی
نمط رہتا ہے۔ اور نہیں تو لوگ پھول پھل ہی نذر کے طور پر لے
جاتے ہیں۔ اُس زمانہ میں کم سے کم گیہ کے لئے لکڑی لے کر جانے
کا رواج تھا۔

(۲)۔ اُن سے (اُس) رشی نے کہا: ”تپ۔ برہمچریہ

اور شردھا کے ساتھ یہاں (ایک) برس رہو۔ تب ہم سے
اپنی خواہش کے موافق پوچھو۔ اگر ہم جانتے ہوں گے تو تم
کو سب کچھ بتا دیں گے۔“

(۲) سوال۔ دُنیا کی مخلوق کی بابت

بذ۔ تائیدی کلام۔ خالی سادہ نہ بھینٹے من لے سوچ و جار
کہ کبیر تو بھینٹ دھرا اپنے بت اوتھار

(۳) اب رسال کے گزر جانے پر کبندھی خلف کتبہ نے اس کے پاس آکر پوچھا۔ ”بھگون! یہ پرچہ (مخلوق) کس سے پیدا ہوئی ہے؟“
(۳) پرچہ اپنی نے روح اور مادہ کو مخلوق کی

تولید و تنیل کی نیت سے پیدا کیا

(۴) اس نے اس کو کہا۔ ”فی الحقیقت پرچہ اپنی (خالق عالم) کو پرچہ (اولاد) کی خواہش ہوئی۔ تب اس نے تپ کیا۔ اور تپ کرنے کے بعد ایک جوڑا پیدا کیا۔ (ریلی) مادہ) اور پران (روح یا سانس) اسے خیال تھا کہ یہ دو نومیرے لئے مختلف قسم کی پرچہ (مخلوق) پیدا کریں گی“
(۴) سورج اور چاند کا جوڑا

(۵) ”پران دراصل سورج ہے۔ مادہ دراصل چاند ہے“

(۵) مادہ جسمانیّت کی بنیاد ہے

”مادہ دراصل یہاں شکل والا اور بے شکل والا ہے۔ اس لئے (مورتی یا شکل ہی) مادہ ہے“

(۶) سورج روحانیت کی بنیاد ہے

(۶) اب سورج نیکو کردہ پورب کی طرف داخل ہوتا ہے۔ وہ اس لئے پورب کے پرانوں (سالنوں یا زندگیوں) کو اپنی کرنوں میں ملا تا ہے۔ جب وہ دکن کو پہنچے گا۔ اتر کو نیچے اور اوپر جو درمیانی سمتیں (دشائیں) ہیں۔ سب کو روشن کرتا ہے۔ انہی سے تمام پرانوں کو (اپنے) کرنوں میں ملا تا ہے“

(۷)۔ پس یہ ویوانز (عالمگیر اگنی) تمام شکلوں والا ہے
 رچارگ وید کے منتر، نے اسے ایسا ہی بتایا ہے :-
 (۸) ”..... (اسے) جو تمام شکلوں والا ہے سُنہرا
 ہے۔ سب کا جاننے والا ہے۔ پر مکتی ہے۔ لامتناہی
 (اکیل)، لوز ہے۔ سب کا تپانے والا ہے۔ ہزاروں کرنوں
 والا۔ سینکڑوں طریقوں سے سلوک کرنے والا ہے۔
 یہ سورج تمام پر جاؤں (مخلوق) کا پران ہو کر طلوع ہوتا
 ہے۔“

(۷)۔ برس پر جاتی ہے

(۹)۔ ”برس (سال) سموت پر جاتی (خالق عالم)

ہے۔“

آب فی الحقیقت جو لوگ (یہ) سوچتے ہیں۔ کہ یگیہ اور
 شجہ کرتے ہیں۔ بچل ہمارے لیتے ہیں۔ (اور یہی سب
 سمجھتے ہیں) وہ چند لوگ کو جانتے ہیں۔ وہ واقعی بھیر
 بیاں (اسی زبان پر) لوٹ آتے ہیں۔ اس لئے یہ رشی
 جو اولاد کی خواہش رکھنے والے ہیں۔ دکشن مارگ
 (جنوبی طریق) کو پر اپت ہوتے ہیں۔ یہ رشی (مادیت
 یا مادہ پرستی) پتروں کے نوک کو لے جاتے ہیں۔“

(۱۰)۔ ”لیکن جو تپ۔ بڑھریہ شردھا اور ودیا
 کے ساتھ آتما کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سورج کو پر اپت
 ہوتے ہیں۔ (سورج) پرانوں (زندگیوں یا سالوں) کا

گھر ہے۔ وہ امر۔ اچھے ہے۔ (لافانی اور بخونی ہے)
 یہ پریم گنتی (معراج یا اشٹ) ہے۔ اس سے وہ پھر
 واپس نہیں آتے۔ کیونکہ وہ اسے اپنی (اشات) کہتے
 ہیں۔ یہ چھٹنے کی روک تھام ہے۔ اس کی تائید میں یہ
 شلوک (تظم) ہے:-

(۸)۔ ویدک تشریح برس باہمت سر کی نسبت
 (۱۱)۔ ”لوگ کہتے ہیں۔ وہ باپ ہے۔ پانچ پرالا
 والا۔ اور بارہ شکلوں والا ہے۔
 زیادہ پانی والا ہے۔ جو سورگ سے بھی زیادہ اونچا ہے۔
 دوسرے اس کو گیانی بتاتے ہیں۔
 جس کے سات پہیوں میں چھ آڑے ہیں۔ (جس پر
 سارا جلت قائم ہے)“

(۹) بارہ پہیے پر جاتی ہیں۔ گیوں کی نظر سے
 (۱۲) ”ہینہ فی الحقیقت پر جاتی ہے۔ اس کا کرشن
 پکش (اندھیرا پاکھ) رلی (مادہ) ہے۔ اور اس کا شکل
 پکش (اُجالا پاکھ) پران (روح یا سانس یا زندگی) ہے
 اس لئے کچھ رشی (تو) شکل پکش میں یکہ کرتے ہیں
 اور کچھ کرشنا پکش میں“

(۱۰) دن رات پر جاتی ہیں۔ ہماوت کی نظر سے

(۱۳)۔ ”رات اور دن فی الحقیقت پر جاتی ہیں
 ان میں سے دن فی الواقع پران (روح۔ سانس یا زندگی)

ہے۔ وہ جو دن کو (اپنی) عورت کے ساتھ بجا موت
کر سکتے ہیں۔ اپنے پرانے گوضائع کر دیتے ہیں۔ اور جو رات
کو عورت سے بجا موت کرتے ہیں۔ وہ برہمچاری (ہی) بنے
رہتے ہیں“

(۱۱) اَنّ (غذا) پر جاپتی ہے

(۱۲) - اَنّ (غذا) پر جاپتی ہے۔ اسی سے ویرج (دھلا) ہے۔ اسی سے پر جاد (مخلوق) پیدا ہوتی ہے“

(۱۳) آخری نتیجہ کا یقین

(۱۵) - اب وہ لوگ جو پر جاپتی کے اس قاعدہ کے
پابند ہیں۔ وہ جوڑے پیدا کرتے ہیں۔

انہیں گئے لئے یہ برہمہ لوگ ہے۔

انہیں میں بڑ بچہ اور تپ ہے۔

(اور) انہیں میں سچائی قائم ہے۔

(۱۶) - انہیں گئے حصہ میں وہ برہمہ لوگ آویگا۔ جو گرد و

غبار سے پاک ہے۔ ان میں ٹیڑھا پن (کج روی) جمعوت اور
بھرم (ٹاپا) نہیں ہے“

دوسرا پرچہ

بابت بلہ مارچ و اپریل ۱۹۲۶ء

(۱) شخصی طاقتوں اور ان کی اصلیت کی بابت سوال
(۱)۔ تب بھارگو۔ خلف و درجہ نے (پسلا درشی سے)

پوچھا۔

[۱]۔ ”کتنے دیوتا (شخصی لطیف طاقتیں) پر جا (مخلوق)

کے ساتھ رہتے ہیں؟

[ج]۔ ”کتنے (اس کے جسم کو) روشن کرتے ہیں؟

[ج]۔ ”اور پھر کون ان میں سے سب سے زیادہ

سریٹ (افضل) ہے“

(۲) [۱] اور [ج] کا جواب

(۲)۔ اُس (بھارگو) سے اُس (پسلا درشی) نے کہا:۔

[۱]۔ آکاش ہی دراصل یہ دیوتا (طاقت) ہے۔

”اور آگ۔ پانی۔ پرتھوی۔ بانی (کلام)۔ من۔ آنکھ اور

کان بھی (بصارت اور سماعت)

[ج]۔ ”وہ (دیوتا) اس (جسم) کو روشن کر کے کہنے

دھجکڑنے، لگے۔ ہم اس شریہ کو سہارا دے کر قائم کئے

ہوئے ہیں“

[س] کا جواب

(۳)۔ تب پران لے جو دراصل ان سب میں نشتر
 (افضل) کے بولاز۔ تم بھرم میں نہ پڑو۔ یہ میں ہی ہوں
 جس نے اپنے آپ کو (آتماत्म) یا پنج قسموں میں تقسیم
 کر کے اس جسم کو سہارا دے کر قائم کر رکھا ہے۔
 (۴)۔ تب یہ پران تو یا ناز و غرور، بے ادبیاں اٹھا
 (باہر نکلنے لگا)، اب جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو سب کے
 سب یہ دوسرے بھی واپس آتے (اور پھر تھرتے ہیں۔
 ”جیسے جب (شہد کی) لکھیوں کا راجہ نکل جاتا ہے
 تب ساری لکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح من۔ بانی۔
 آپنم۔ کان (سب کی کیفیت ہوتی) تب انہوں نے خوش
 (مطمین) ہو کر پران (روح۔ سانس یا زندگی) کی استی
 گائی“

(۳) عالمگیر پران

(۵) ”وہ اگنی بن کر گرم ہوتا ہے۔ وہ سورج ہے۔
 وہ پر جنیہ (بادل کی طرح فیاض) ہے۔ وہ دایو
 (ہوا) ہے۔

وہ پرتھوی۔ مادہ (مٹی) ہے۔ وہ دیو ہے۔
 وہ ست ہے۔ وہ است (مستی ناقابل بیان)
 ہے۔ اور وہ امرت (لافانی ہے)“

(۶) ”جس طرح رتھ کی نابھی میں آگے (قائم رہتے ہیں)

اسی طرح ہر شے پر ان میں قائم ہے۔

رگ۔ تھر۔ سام کے متر
بگیہ۔ کشتری اور اہمن دسب اس پر ان پر قائم ہیں ا

دو (۷) تو پر جاتی بنکر گریہ میں حرکت کرتا ہے۔

” تو ہی پھر پیدا ہوتا ہے۔

دو تیرے ہی لئے اے پر ان! یہ پر جائیں نذر لاتی ہیں

” دیں تو ہے جو اندریوں کے ساتھ رہنے والا ہے۔“

دو (۸) تو دیوتاؤں کے لئے سب سے اچھا (بھوی)

پہچانوالا ہے۔

دو تو پتروں کے لئے خاص سودھا (پنڈوان) ہے۔

” تو ہی رشیوں کا سچا چرتر (کیفیت) ہے،

دو جو اتھروں اور انگریوں کی اولاد ہیں“

دو (۹) اے پر ان! تو اسے بیج (جلال) سے اندر ہے۔

دو تو رڈر کی طرح حفاظت (رکشا) کر نیوالا ہے۔

دو تو آکاش میں گھومتا ہے۔

دو سورج کی طرح تو روشنیوں کا مالک ہے۔“

دو (۱۰) جب تو اُن پر برستا ہے۔

دو تب اے پر ان! یہ تیری پر جائیں۔

دو آئندہ روپ ہو کر قائم ہوتی ہیں۔ کہ

دو اب ہم کو جلتی بھو امش ہے۔ (اس کے موافق)

غلام پیدا ہو گا۔“

(۱۱) دو تو وراثتہ سے۔ اے پران! اکیلے رشتی!
 دو کھا فیوالا۔ تمام جگت کا اچھا مالک!
 دو ہم تیرے لئے نالج (غذا) دینے والے ہیں
 دو گوشت رشتوا! سب کا باپ ہے۔
 نوٹ:- وراثتہ اسے کہتے ہیں جس کا سنسکار نہیں کیا جاتا پران
 چونکہ رب سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس کا سنسکار کون کر سکتا ہے
 وہ ہمیشہ سے پاک اور شہد ہے۔

(۱۲) دو تیرا وہ روپ جو بانی میں رہتا ہے۔
 دو جو کان میں رہتا ہے۔ جو آنکھ میں رہتا ہے
 دو اور جو من میں پھیلا ہوا ہے۔

دو اُس کو کلیان والا بنا۔ باہر نہ جا۔
 (۱۳) دو تمام دُنیا پران کے اختیار میں ہے۔
 دو یہاں تک کہ جو کچھ ترلوکی میں ہے۔

دو جیسے ماں اپنے رُط کے کی حفاظت کرتی ہے۔ تو
 ہمیں بچا۔

دو ہم کو شری (اقبال مندی) اور پر گیا (دانائی)
 دے۔

تیسرا

~~~~~

(۱) پران کی بابت سوال

(۱) تب کو سلیہ رسول کے لڑکے نے اُس (پلاد) سے پوچھا۔

[انف] بھگون! یہ بران کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟

[ب] وہ اس خیم میں کیسے آتا ہے؟ (آئینہ)

[ب] وہ اس جسم میں کیسے آتا ہے؟
[ج] اور وہ کس طرح اپنے آپ کو تقسیم (آئینہ)

[د] وہ کس میں سے ہو کر نکلتا ہے؟

[۵] اس کے باہری تعلقات کیسے ہیں؟

[۱۷] اور آتمائے ساقیہ کیسے تعلقات کو قائم

رکھتا ہے ؟ ”

(۲) بہت اُس نے اُس سے کہا:-

(۲) - تب اس کے اس کے کہا :-
 پوچھنے سوال کی جد کردی رہا تھا درجہ کا مشکل سوال

پوچھیا۔ لیکن تو بڑا پریشانی (پریمہ) کا انسان رکھنے والا

پتھے۔ اسلئے میں تجھ سے کہتا ہوں،

(۲) لائفہ پیران کی ابتدا

(۳) یہ پران آتما سے پیدا ہوتا ہے۔

گھومتا ہے۔ (محیط)۔

[د] پران کا ٹکٹا

(۷)۔ اب اُدان اوپر جانے والا پران ایک ناٹھی
رٹوٹنا، سے پٹنیہ سے پٹنیہ لوٹ کر لے جاتا ہے۔ پاپ سے
پاپ لوک کو۔ اور دو نور پاپ پٹنیہ سے منشیہ لوٹ کر لے
جاتا ہے۔

(۷-۸) [ج] اور [د] شخصی اور کائناتی تعلقات

(۸)۔ ”سورج فی الحقیقت باہری پران (ہوکر) اُدے
(طلوع) ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ ہے جس کی مدد سے آنکھیں
پران ہے۔ جو دیوتا پر بھوی میں (اگنی) ہے۔ وہ منشیہ سے
اپان کو مدد دیتا ہے۔ جو درمیانی دست (آکاش) میں ہے۔
وہ سمان ہے۔ ہوا (واوٹ) ویاں (پھیلی ہوئی سانس) ہے۔
(۹)۔ ”یہی (گرمی) اُدان ہے۔ اس لئے جس کے جسم
کا تیج ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ وہ پُتر جنم کو پاتا ہے۔ (اور) اس
کی تمام اندریاں من میں لین (جذب) ہو رہی ہیں۔“

(۱۰) چت سے کرم اور جنم

(۱۰)۔ ”جس کا جیسا چت ہے۔ اس کے ساتھ وہ پران
کی طرف چلتا ہے۔ اور پران تیج سے اُدان سے ملا ہوا

سے اگر سب کا میزان لگا یا جائے۔ تو ۱۰۱۰۰ + ۱۰۱۰۰ + ۱۰۱۰۰ + ۱۰۱۰۰ = ۴۰۴۰۰
= ۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰ ناٹیاں ہوئیں +

آتما کے ساتھ (موت شریرو کو) اپنے لئے تیار کئے ہوئے
لوک کو لے جاتا ہے۔ (جو اس کے چت میں بنا ہوا ہے)
(۹) خلاصہ

(۱۱)۔ جو جاننے والا اس طرح پران کو جانتا ہے اس
کی اولاد ضائع نہیں جاتی۔ وہ امرت (لافانی) ہوتا ہے
اس خیال کی تائید میں یہ شلوک نظم ہے:-

(۱۲) دو (پران کی) ابتدا۔ داخلہ۔ قیام
پانچ طرح پر (اس کا) پھیلاؤ
اور آتما کے ساتھ اسکے تعلق کے
جان لینے سے انسان کو امرید پلتا ہے
انکے جان لینے سے انسان کو امرید پلتا ہے۔

چوتھا پرش

(۱) نیند اور سوتے کی بابت

(۱۱) تب گارگیر سورج کے پوتے نے (پیدا دے) پوچھا:-
[الف] بھگون! وہ کون ہیں۔ جو اس پرش میں (سو)

وقت، ہوتی ہیں؟

[ب] وہ کون ہیں۔ جو جاگتی ہیں؟

[ج]۔ وہ کون دیو ہے۔ جو خواب دیکھتا ہے؟

[د]۔ کس کو (شوہنچی کی گہری نیند میں) سکھ ہوتا ہے؟

[۵] اور کس کس میں یہ سہارا لیتے ہیں؟

(۲) [الف] نیند کی وقت اندریاں بن میں لے جاتی ہیں

(۲)۔ تب اُس (پلا د) نے اس (گارگیہ سے) کہا:-
اے گارگیہ! جیسے سورج کی کرنیں ڈوبتے وقت اُس سے
(ملکر) ایک ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ (سورج) نکلتا ہے
تب پھر پھیل جاتی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سب (اندریاں)
انہ سے اوجھنے دیو بن میں (ملکر اس سے) ایک ہو

رہتی ہیں *

اس وجہ سے اُس حالت میں یہ پُرش نہ سنتا ہے۔
نہ دیکھتا ہے۔ نہ سونگھتا ہے۔ نہ چکھتا ہے۔ نہ پکڑتا
ہے۔ نہ آئند بھوگتا ہے۔ نہ (بل)، تیاکتا ہے۔ نہ چلتا
ہے۔ وہ (صرف) سوتا ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں۔

(۳) [ب] پانچ بران یگیہ کی بکڑیوں کی طرح نہیں سوتے

(۳)۔ ”اس (جسم) کے شہر میں پرائوں کی کنیاں
ہی، جاگتی ہیں۔ اپان وایو اس میں گارہ پتیہ (گرہست
کی) اگنی ہے۔ ویان۔ انوا ہاریہ پچن (دکشن یگیہ کی)
اگنی ہے۔ اور جس وجہ سے گارہ پتیہ سے باہر لاتی جاتی
ہے۔

(۴)۔ سانس کا باہر نکالنا اور اندر کھینچنا دو (یگیہ کی)

آہوتی ہیں۔ جو سانس ان دونوں کو برابر تقسیم کرتی رہتی ہے۔ وہ سمان وایو ہے۔ من فی الحقیقت دیکھ کر نئے والا حیران ہے۔ اس لگیہ کا پھل اڈان (اوپر اٹھا والا وایو) ہے۔ وہ لگیہ کرنے والے کے کوروز روزبرہہ کو پہنچاتا ہے۔

(۴) [رج] برہانڈی من خواب دیکھنے والا ہے

(۵) ”تب یہ دیو خواب میں ہما کا اُٹھو کر تا ہے (جو پہلے) دیکھے ہوئے کو پھر دیکھتا ہے۔ (جو پہلی) سنی ہوئی بات کو پھر سنتا ہے۔ (جو اس نے) دوسرے (مختلف) مقامات اور ملکوں میں بھوگا ہے۔ وہی بار بار بھوگتا ہے دونوں ہی (اس جنم میں) نہ دیکھا ہوا اور دیکھا ہوا (دوسرے جنم میں) سنا ہوا اس جنم میں نہ سنا ہوا (دوسرے جنم میں) اُٹھو کیا ہوا اور (اس جنم میں) اُٹھو نہ کیا ہوا۔ دو نوست اور است۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ اُسے دیکھتا ہے۔ اور وہی سب کچھ ہوا۔ اور ہو گیا رہتا ہے۔“

(۵) [د]۔ من کی مہولیت میں موشپتی کا لکھ

(۶) ”اور جب وہ (منوئے دیو) تیج (اڈان) سے دبایا جاتا ہے۔ تب وہ دیو خواب کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور اس وقت وہ اس شریہ میں خوش ہو جاتا ہے۔“

(۶)، (۵)۔ پرماتما میں آسرا لینا

(۷)۔ اے اے پیارے! جس طرح پرند درخت پر اپنے گھونسلے میں، آسرا لیتا ہے۔ اسی طرح یہ سب کچھ پرماتما میں آسرا لیتا ہے۔“

(۸)۔ پیر تقویٰ اور پیر تقویٰ کی ماترا۔ جل اور جل کی ماترا۔ الہی اور الہی کی ماترا۔ وایو اور وایو کی ماترا۔ آکاش اور آکاش کی ماترا۔ آنکھ اور جو کچھ (آنکھ سے) دیکھا جاتا ہے۔ کان اور جو کچھ (کان سے) سنا جاتا ہے۔ ناک اور جو کچھ (ناک سے) سونکھا گیا۔ زبان اور جو کچھ (زبان سے) چمٹا اور جو کچھ (چمٹے سے) چھو آ گیا۔ بانی اور جو کچھ (بانی سے) بولا گیا۔ ہاتھ اور جو کچھ (ہاتھ سے) پکڑا گیا۔ اندری (آلہ تناسل) اور جو کچھ (اندری سے) پھوگا گیا۔ پاؤں اور جو کچھ (پاؤں سے) چلا گیا۔ گدڑ (تمقند) اور جو کچھ (گدڑ سے) خارج کیا گیا۔ بدھنی اور جو کچھ (بدھنی سے) جانا گیا۔ انکار اور جو کچھ (انکار سے) مانا اور ابھمان کیا گیا۔ چت اور جو کچھ (چت سے) سوچا (یا یاد) کیا گیا۔ تیج اور جو کچھ (تیج یا جلال سے) پرکاش کیا گیا۔ پران اور جو کچھ (پران سے) سہارا پاتا (یا پاسکتا) ہے۔“

(۹) فی الحقیقت یہ دیکھنے والا۔ چھوٹے والا۔ سننے والا۔ سو نکلنے والا۔ رس لینے والا۔ سوچنے والا۔

جانتے والا۔ کرنیوالا۔ وگیان آتما پرش ہے۔ وہ اس اکثر آتما میں سہارا لیتے ہیں۔

(۷) وگیان اور ساکشا نگار

(۱۰) اے پیارے باقی الحقیقت جو اس اکثر (برہمہ) کو جانتا ہے۔ جو بغیر سایہ۔ بغیر جسم۔ بغیر رنگ کے ہے۔ اور شدھ چمکنے والا ہے۔ وہ (جانتے والا) بلاشبہ اس پر م اکثر کو پا لیتا ہے۔ ہاں وہ سب کا جاننے والا ہوتا ہے۔ (اور سب کچھ ہوتا دھو جاتا) ہے۔ (اس خیال کی تائید میں) یہاں یہ شلوک (مضمون) ہے۔

(۱۱) — اے پیارے! جو اکثر (برہمہ) کو پہچانتا ہے۔ جس پر جاننے والا آتما اور اس کے تمام دیوتا اور پراں اور بھوت قائم ہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہوا سب کچھ میں داخل ہو جاتا ہے۔

پانچواں پرشن

(۱) اوم پر دھار

(۱) تب ستیہ کام خلیف شیوی نے اس (پہلا) سے پوچھا۔ ”بھگوان! اگر کوئی شخص آدمیوں میں سے مرنے کے

وقت تک اوم (اکشر) پر وچار (یا دھیان) کرے۔ تو وہ اس (کی مدد) سے کس لوگ کو پائیگا؟“
 (۲) اوم اور برہمہ کے جزوی یا کلی وچار سے عارضی یا دائمی نجات
 (۳)۔ ”اے ستیہ کام! یہ اوم پر (پرے کا) اور
 (پر دورے کا) برہمہ ہے۔ یہ اکشر ہے۔ اس لئے وہ جو
 اسے جانتا ہے۔ وہ اسی کے آشرے سے دونوں سے
 ایک کو پاتا ہے۔“

نوٹ (۱) اکشر سنکرت مادہ اُشو (دھُطا) سے نکلا
 ہے۔ یہ اشارہ ہے ینج ہے۔ کارن ہے۔ جو ہر ہے۔ عطر ہے فلاحہ
 ہے۔ لب لباب ہے +

نوٹ (۲)۔ اوم سنکرت مادہ اِو (چلنا محفوظ
 رکھنا) اور م (من) سے نکلا ہے۔ اس میں دو اوصاف ہیں
 او (حرکت) اور م (من) اسی رعایت سے +
 نوٹ (۳)۔ برہمہ سنکرت مادہ وِوہ (بڑھنا)
 اور م (من) سے نکلا ہے۔ اور

نوٹ (۴)۔ آتما سنکرت مادہ ات (حرکت) اور
 م (من) سے نکلا ہے +

نوٹ (۵)۔ اوم۔ برہمہ اور آتمائوں میں یہ سنوی
 رعایت موجود ہے۔ جس کی جانب کسی کی خیالی نظریں جاتی ہیں
 لئے وہ اصلیت کو کتر سمجھتے ہیں۔ ان دونوں کی مشمولی کیفیت میں کمال

اوم - مکمل برہمہ اور مکمل آتما ہے +

(۳) اگر وہ (اس اوم کے) ایک ماترا کا کسی ایک سے تعلیم پا کر جلد اس پر تقویٰ پر اترنے کے بعد آتا ہے۔ اس کو چائیں رنگ وید کے منتر (نشیہ لوک میں لے آتے ہیں۔ یہاں بت۔ بڑھچریہ۔ اور شردھا سے سبکت ہو کر وہ ہما کا انوبھو کرتا ہے۔“

(۴)۔ اب اگر وہ من سے سبکت ہو کر دو ماترا اور دو پر وچار کرتا ہے۔ تو یجروید کے منتر اے چندر لوک کے دربیانی کرۂ کو لجاتے ہیں۔ وہ چندر لوک کی ہما کو انوبھو کر کے پھر یہاں (پر تقویٰ لوک) میں واپس آتا ہے“

(۵) پھر جب وہ پرم پرش کے تین ماتراؤں (ا + و + م) اوم منتر پر وچار کرتا ہے۔ وہ سورج کے بیج (جلال) کے ملتا ہے۔ اور جس طرح سانپ اپنی کچلی چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے ہی وہ فی الحقیقت پاپ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سام وید کے منتر اے برہمہ لوگ کو لے جاتے ہیں۔ تب وہ جسم کے اندر رہنے والے پرش کا درشن پاتا ہے۔ جو اس پرچنا میں زیادہ اونچے سے بھی اونچا ہے۔ اس (خیال کی تائید میں یہاں دو شلوک (لظہیں) ہیں:-

(۶) تین ماتراؤں (ا + و + م) کا وچار ہلک سا ہے
الک الک ایک کے بعد ایک (کے وچار سے)

باہری۔ اندرونی اور درمیانی کرموں میں جہان کا
 مناسب استعمال کیا جاتا ہے۔ تب جاننے والا شین کا پناہ
 دے۔ رگ کی رجاؤں سے وہ اس نوک میں آتا ہے۔
 پھر کے منڈروں سے انتر کش (درمیانی نوکوں) کو
 سام کے گائے سے اُس برہمہ لوک کو جاتا ہے۔
 جسے شاعر جانتے ہیں۔

اُس اکثر اوم کے سہارے سے ہی گیانی اُسے پاتا ہے
 جو شانت۔ اجر۔ امر۔ اور ابھے ہے۔

چھٹا پریش

❖ (۱) سولہ کلا کا پریش

(۱)۔ تب سوکیش خلف بھر دواج نے اُس (پیلاد

رشی) سے پوچھا :-

❖۔ اس سولہ کلا کا بیان اپنشدوں کے دیباچہ میں آگیا ہے۔ وہاں دیکھ لینا
 یہ دیباچہ اپنشد سگرین کے چار نمبروں میں آچکا ہے۔ اور بہت پیچیدہ ہے۔
 قیرب اپنشدوں کے تعلیم کا عطر امیں کیلچر بھر دیا گیا ہے، + (مترجم)

بھگون! کوئل دیش کا شاہزادہ ہر نیمہ نابھ میرے پاس آیا۔ اور مجھ سے یہ سوال پوچھا:۔ بھر دواج اگیا تم سولہ کلا والے پرش کو جانتے ہو؟ میں نے اس را جہاں کو کہا:۔ میں اُسے نہیں جانتا۔ کیا اگر میں اُسے جانتا تو تم سے نہ کہتا! فی الحقیقت جو جھوٹ بولتا ہے۔ جڑ تک کو ٹوکھا دیتا ہے۔ اس لئے یہ مناسب نہیں ہے۔ کہ میں جھوٹ بولوں، وہ اپنے رفیق پر سوار ہوا اور خاموش ہو کر چلا گیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں:۔ وہ (سولہ کلا والا) پرش کہاں ہے؟“

(۲)۔ اُس (پلاؤ) نے تب اُسے کہا۔ اے پیارے! یہاں اسی جسم میں وہ پرش ہے۔ جسے لوگ سولہ کلا والا کہتے ہیں۔“

(۳)۔ اُس (پرش) نے اپنے اندر سوچا۔ ”کس کے چلے جانے سے میں چلا جاؤنگا؟ کس کا مضبوط سہارا لینے سے مجھے مضبوط سہارا ملیگا؟“

(۴)۔ اُس نے پران کو پیدا کیا۔ پران سے شروٹھا آکاش۔ ہوا تیج۔ جل۔ پرتھوی۔ اندریہ۔ من۔ ان پیدا ہوئے۔ ان سے ویرج۔ تپ۔ نتر۔ گرم۔ اور لوکوں میں نام بھی پیدا ہوئے۔“

(۵)۔ جیسے بڑیاں ہستی ہوئیں سمندر کو چلی جاتی ہیں۔ جب وہ سمندر کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو غائب ہو جاتی ہیں۔ ان

کے نام روپ دونوں کا ابھاو ہو جاتا ہے۔ اور وہ سمندر
 رہی سمندر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس ساکشی (ناظر
 شاید۔ گواہ) کی سولہ بکلا میں جو پُرش کی طرف جا رہی
 ہیں۔ جب وہ پُرش کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو غائب ہو جاتی
 ہیں۔ اور ان کے نام روپ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔
 پرش (ہی پرش) اس کے۔ وہ (صرف) یہی کہلاتا ہے۔ اور
 پھر وہ بغیر کلا کے رہ جاتا ہے۔ اور امرت ہے۔ اس
 (خیال کی تائید) میں یہ شلوک ہے *
 (۶) در سب کلانیں جیسر اس طرح ٹھہری ہیں۔
 جیسے رختہ کی نابھی میں آئے۔
 وہ پُرش جو جاننے کے قابل ہے تم اُسے جانو
 جس کے کہ موت تم کو فوگھ نہ دے نا

(۲) تعلیم کا خلاصہ

(۷)۔ تب اس (پیلاد) نے انہیں کہا:۔ یہاں تک
 میں سچائی کو جانتا ہوں۔ میں پر برہمہ کو جانتا ہوں۔ اُس
 سے اوسکا کچھ بھی نہیں ہے۔
 (۸) انہوں نے اس کی تعریف کی:۔ فی الحقیقت
 تم ہمارے باپ ہو۔ جو ہم کو گیان سے دوسرے کنارے
 پر تار کر کے آئے ہو۔ پر م رشیوں کو نمسکا رہے۔ پر م
 رشیوں کو نمسکا رہے! "

پیشہ سیکرین

ختم

تاکید

اس پیشہ سیکرین کو یہاں ہی تک نہ پڑھو۔ اس کے آگے صفحات کی تفسیر کو بھی دیکھو۔ تاکہ تعلیم کم از کم عملی طور پر مکمل ہو جائے۔ بالکل مکمل علمی اور عملی سادھن سے ہوگی جس کے اشارے پیشہ سیکرین میں ہر جگہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں سب کچھ تم کو بتانے کے لئے تیار ہوں۔ شوق اور ادھکار کی صرف ضرورت ہے *

—————

شیو برٹل

پرسش و آئندہ

(۲۰)

واضح سوال و جواب کے سلسلے میں صاف اور خاطر نشین تفسیر

شیوہ برت لال

مقیم رادھیا سوامی دھام
براہ گوبلی گنج - راج بنارس

قیمت پختہ نم بلا وضع [۱۴ نمبروں کے مستقل خریداروں
کیسٹ یا رعایت کے [جملہ حقوق محفوظ] کیلئے یکجائی میں

ویباہ

پنشنڈ پنشنڈ کے چند خاص استعمال الفاظ کے معنی
(۱) چند دیگر اصطلاحات کی تشریح

وید اصل میں تین ہیں۔ (۱) ریگ وید۔ (۲) یجور وید۔
(۳) سام وید۔

[الف] ریگ یا ریگ سنسکرت مادہ ریج (استی یا
چلنا) سے نکلا ہے۔ اس سے دیوتاؤں کی مدد
میرا لی مقصود ہے۔

[ب] یجور یا یجس سنسکرت مادہ یج (یو جا) سے نکلا
ہے۔ اس سے صحبت۔ قربت اور محبت مراد ہے
[ج] سام سنسکرت مادہ شو (بر باد کہنا) اور ہم (ہم
سوچنے) سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب شانتی۔ خوش کرنا
خوش ہونا۔ محبت سے بولنا ہے۔

نوٹ۔ ان تینوں میں اتھرو بطور ضمیمہ یا اضافہ کے
ہے۔ یہ سنسکرت مادہ اتھ (خوش آہنی کا جزو کلام) اور
ریج (چلنا) سے نکلا ہے۔

(۲) ویدوں کی اصلیت

[الف] رِگ وید زندگی کی رفتار - ابتدائی رفتار -
یا تعریف گانا ہے - یہ اس کی بزرگی اور عظمت ہے -
[ب] یجر وید - زندگی کی درمیانی رفتار - پوجا - تعظیم
اور پرستش ہے - یہ اس کی بزرگی اور عظمت ہے - پوجا
دو طرح کے مقصد کی غرض سے کی جاتی ہے - ایک اپنی
ذاتی بہتری کی نیت سے - دوسری کسی دشمن کی بربادی
کی نیت سے - اس لئے اس کی دو قسمیں ہیں - ذاتی بہتری
کا خیال سفید - صاف اور شفاف رنگ رکھتا ہے - دوسرے
کی بدی کا خیال سیاہ - کالا اور کثیف رنگ رکھتا ہے -
اس وجہ سے اس وید کی دو صورتیں ہو گئیں شوکل (سفید)
اور کرشن (کالا) ویدک اتھاس میں آتا ہے - کہ پہلے باگیہ ولیکیہ
اس کا عالم اور عامل تھا - دیشیائین رشی کے شاگرد کے دل میں
اُس کے برخلاف تعصب اور گرد و پت پیدا ہوا - وہ لڑے بیٹھا -
باگیہ ولیکیہ نے اُس کو وید کو قے کر دیا - اور اس شاگرد نے
تیتیر بنگر اُس نے کو کھایا - اسی سے تیتیر ہونے کی وجہ سے
ویدوں کی تیتیری شاکھا کی بنیاد ڈالی جس کی پیشہ تیتیر یہ پیشہ
ہے +

[ج] - سام وید اعلیٰ اور اونچا وید ہے - یہ اس کی عظمت
بزرگی اور بھاشے +

(نوٹ ۱) - اس نظر سے تین وید ہوئے - رِگ وید پہلا ابتدائی

اور نیادی ہے۔ یجروید درمیانی پچلا اور وسطی ہے۔ اور
سام وید علوی۔ اوچا اور چوٹی کا ہے۔
(نوٹ ۱۲) اس کی صراحت اس پرشن اپنشد کے
پانچویں پرشن کے آخری دو شلوک پانچویں اور چھٹے میں موجود ہے
وہ نہایت واضح اور صاف لغتوں میں ان کی ترتیبی حیثیت کو
قائم کرتی ہے۔

(۳) تین ویدوں کے مسائل مراد

[الف]۔ رگ وید سے پرانی اس لوک یعنی پرتھوی لوک
میں آکر پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش کی دھار کا سلسلہ اسی سے
پھوٹ نکلتا ہے۔

[ب]۔ یجروید کی پوجا پاٹ یگیہ اور کرم کرنے سے
پترکی لوک۔ درمیانی لوک پتھر لوک خواہ انترکش لوک
میں عارضی طور پر جگہ ملتی ہے۔ اور شجہ کرموں کے پھل کو
بھوک کر انسان کو پھر زمین پر آکر جنم لینا پڑتا ہے۔ اور وہ
بار بار جنمنا مرتا رہتا ہے۔ اس کی ہلکی یا نجات نہیں ہوتی۔ اس
تمام کرم کا نڈ کا پھل عارضی۔ فانی۔ اور حقوڑے دنوں کا
ہوتا ہے۔ یہ درمیانی درجہ کے معمولی آدمیوں کا دھرم ہے
جو کرم کا نڈ کے گورکھ دھندوں ہی میں پھنسے ہوئے بار بار
جنم مرنے رہتے ہیں۔

[ج] سام وید کا عمل اوچا اور علوی ہے۔ جس کے
شکل سے انسان سورج لوک میں جاتا ہے۔ گیان والا ہو

جاتا ہے۔ اور پھر اس پر تھوڑی پر واپس نہیں آتا۔ یہ قطعی
نجات ہمیشہ کی گنتی اور امرید خواہ لافائیت کے حاصل
کرنے کا طریق ہے +

(نوٹ ۱)۔ اس سام وید کی تلبیس مراخت کا وہ نشانہ
محض چھانند و گیہ اپنٹہ۔ و رہا آریک اپنٹہ۔ منڈک اپنٹہ
دویرہ میں جایا آیا ہے +

(نوٹ ۲)۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سام وید کی اس
تعلیم سے بھر وید بالکل کوا ہے۔ اس میں بھی اثباتات و خیالات
بکثرت موجود ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے۔ کہ بھر وید کے معتقد
بالہوم کرم کا رٹ کے منقلد اور پیر ویدیں۔ ورنہ قریب قریب اس کا
جو ہر بھر وید کے تمام اپنٹہوں میں بھی موجود ہے۔ پابست وہ منو کل
بھر وید کے ماننے والے ہوں۔ خواہ کرشن بھر وید کے۔ یہاں ام
طویر ان کی کثرت نظری اور کثیر المعنی کے نقطہ نگاہ سے یہ بات کہی
جا رہی ہے۔ صرف اتنا ہی مفہود ہے۔ کسی کے ترجیح دینے کے
خیال سے نہیں ہے +

(۳) سام وید بھر وید کے بر دو طریق کی تسلیم
(۴)۔ دو طریقے ہیں۔ ایک ششی دوسرا قمری۔ ایک
روحانی۔ دوسرا بادی۔ ایک خالص روحانی دوسرا جسمانی۔
یہ دو فوجی ہیں۔ سورج روحانیت کا چہرہ یا علامت ہے
اور چنڈر مادیت یا جسمانیت کا چہرہ اور علامت ہے +

(۵) اوم

اوم برہمہ کا چھ یا علامتی نشان ہے۔ یہ برہمہ کا نام ہے۔ خاص خاص ایندروں کے اندر برہمہ کے کہیں کہیں خاص خاص نام بھی آتے ہیں۔ جو ان کے منقلد اور پیروکاروں کے علمی سینہ کے اشاروں کی طور پر رائج تھے۔ اور وہ برہمہ باراز سمجھے جاتے تھے۔ اور خاص خاص فرقہ یا شاخ سے مخصوص تھے۔ انہیں دیرتکم کہے جاتے تھے۔ مثلاً اکھتم تدون وغیرہ وغیرہ ان کے درمیان 'اوم' سب میں عام ہے۔ اور اس کی بزرگی برکت اور عظمت کے سبب قابل تھے۔ جہاں تک قیاس جاتا ہے۔ یہ سب سے قدیم نام ہے۔ اور کثیر المعنی اور کثیر المراد لفظ ہے۔ اور اس کی بھائی بابت کبھی کسی کو شک شبہ یا اعتراض کی گنجائش نہیں رہی۔ اور یہ برہمہ کا مقدس نام ویدوں کے منتروں کے ساتھ مستعمل تھا۔ پیلے اس کو بول کر تب منتر پڑھتے تھے یہ کیا ہے؟ ذیل میں نجمہ اس کی صراحت کی جاتی ہے۔

ثالثاً۔ اوم شلپتی وحدت اور توحیدی تثلیث ہے۔

[ب] اس کی شلپتی ہیں۔

(۱) ابتدا و درمیان۔ م آخری مرحلہ ہے

(۲) اہستی و ہستی کا اظہار م محویت ہے۔

(۳) اوشنو و رشنو م برہما ہے۔

- (۴) ۱ سرشی۔ وُ ستھی م مے ہے۔
 (۵) ۱ وراث وُ انتہائی م مہینہ گریہ ہے۔
 (۶) ۱ جاگرت وُ سوین م سوختی ہے۔
 (۷) ۱ وشو وُ یجنس م پراکیہ ہے۔
 (۸) اوم جز خطاب یا حکم ہے۔
 (۹) " اثبات ہے۔
 (۱۰) " شگل یا نگاہ جن۔ خواہ آدمی شگل ہے۔
 (۱۱) " بدلوں کا اخراج ہے۔
 (۱۲) " وید ہے۔
 (۱۳) " برہمہ ہے۔
 [ج] (۱۴) " اودیت (اُٹا راگ) (اُدھر کا گانا) اور
 رنمہ (آسمانی) اور (بہن روحانی) ہے۔
 [د] (۱۵) " نفس مراد ہے۔ سوانح تمنا ہے۔ اخٹ پد ہے۔
 [۵] (۱۶) اوم کا اعلوی۔ وُ درمیانی اور م تحتانی ہے۔
 وغیرہ وغیرہ وغیرہ

(۱۷) اوم کا ورد یا جاپ

اس اوم کا جاپ یا ورد خاص قسم کا تھا۔ جو اب مشرک
 ہے۔ پہلے ہی اس کا زبانی جاپ ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ صرف
 خارج پسند بہرہ رکھ دالوں کا طرز عمل تھا۔ جو اب تک بھی
 رائج ہے۔ لیکن یہ طرز عمل انتہائی باطن میں۔ یا عام سنیہ
 کے عامل یا شاعل کا طریق نہیں ہے۔ بلکہ اسے لوگ اپنے

انترگاتے اور باطنی کانوں سے سنا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے اُسے اُدِیکت (اُدھر کا گیت) کہتے تھے۔ یہ گانا اور سنا باہری زبان یا کان سے نہیں سوا کرتا تھا۔ بلکہ یہ پران کی زبان کے گایا اور پران ہی کے کانوں سے سنا جاتا تھا۔ اس ورد یا جاپ کا اشارہ کچھ کچھ چھانند و گیہ اور وِید آرینک اپنشدوں میں آیا ہے۔ علم ستیہ کی وجہ سے بھوئے بھوئے سب بھول گئے۔ کسی کسی روحانی طریق میں اب تک کسی حد تک موجود ہے۔

پرن اپنشد نے اس پر روشنی نہیں ڈالی۔ ہم اپنے طور پر وِید آرینک اور چھانند و گیہ اپنشدوں کی تفسیر کے وقت اس کی کچھ وضاحت اور صراحت کر دیں گے۔ یہاں اس موقع کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

(۱۰) رُوحانیت کے سات درجے

پرن اپنشد میں سات رشیوں کا قصہ آتا ہے۔ ایک اصل یا جڑ ہے۔ اور چھ اُس کی شاخیں ہیں۔ یہ استعارہ یا انکار ہے۔ اور فرضی کہانی ہے۔ تاکہ وچپ بن کر دل نشین ہو ان کے نام یہ ہیں :-

(۱)	پیلاد -
(۲)	سوکیش -
(۳)	ستپہ کام -
(۴)	کوسلیہ -

(۵) گارگیہ

(۶) بھارگو

(۷) کبندھی

ان کی تشریح انہی صورت میں سنئے :-

(۱) کبندھی = بغیر سر کا بھونٹھ = وہ انسان جس میں ابھی تک

سرخ دمائی طاقت مکمل نہیں ہوئی جسم پرست۔

(۲) بھارگو = غصہ ور انسان جس کے سخی جذبات منہ زہریں

خود پسند مفرور جو اس پرست۔ خودی پرست۔

(۳) کوسلیہ = عافیت پسند خیر اندیش انسان سب کا بھلا

چاہنے والا خیر پرست۔

(۴) گارگیہ = خیر و عافیت پھیلانے والا انسان۔ عامل

عمل پرست۔

(۵) ستیکام = سچے مقصد والا انسان۔ گیان کا طالب علم پرست

(۶) سولیش = محویت پسند۔ اچھے بالوں والا۔ سماج چت

والا انسان۔ حقیقت پرست۔

(۷) پیلاڈ = پہل کا درخت۔ جو سرشتی کا درخت ہے۔ اور

مردار طرقت جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی جڑ بڑھائے

اُس کا تنہ و شنو ہے۔ اس کی چوٹی ٹھوس ہے۔ اس کی شاخیں

مختلف اور متعدد دیوتا ہیں۔ یہ مکمل مستی ہے۔ پہل محکم

قدرت یا محکم حقیقت کا استعارہ ہے۔ خواہ یہ سمجھ لو کہ یہ معلم

قدرت یا قدرتی معلم ہے۔

اسی طرح ان کے باپ دادا کے ناموں کی بھی صراحت کی جا سکتی ہے +

(۱۰) سوالات

ان شاگردوں کے سوالات ان کے حسب حال ہیں اور جوابات بھی ویسے ہی ہیں۔ مثلاً :-

پہلا سوال پر جا (مخلوق) کی بابت ہے

دوسرا " اندر یونہی طاقت " " "

تیسرا " پران " " "

چوتھا " جاگرت سوپن " " "

پانچواں " اوم و چار " " "

چھٹا " سولہ کلا واسے پُرش " " "

جو جیسا ہے۔ اُس نے ویسے ہی سوال کئے ہیں۔ اور شی نے ان کی سمجھ کے موافق انہیں جواب دیا ہے +

(۱۱) ہرنیہ نابھہ

ہرنیہ نابھہ طلالی ناف والا انسان ہے۔ جو جسم کا صاف اور دل کا نورانی ہے۔ اور جس کے دیکھنے سے سُوکیش کو مکمل انسان کا خیال پیدا ہوگا۔ اور اُسے سوال کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ وغیرہ وغیرہ +

(۱۲) انٹی صورت

یہ چھ سوالات اگر انٹی صورت میں غور سے دیکھے جائیں تو ان کے اندر سلسلہ کے ساتھ انسانی تمیز کے چھ مدات خود بخود

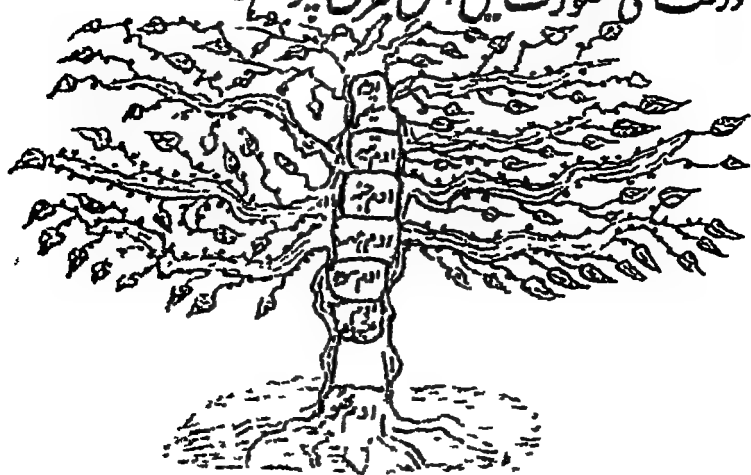
درجہ بدرجہ نظر آتے جائینگے۔ اس خیال کے کسی انکسرت یا استوارہ کی کتاب کو تواریخی نظر سے نہ دیکھنا چاہئے۔ پرسن اپنشد نثر ہے۔ لیکن اس کے ہر سوال کے آخر میں نظم آجاتی ہے۔ اس کے سات سوالوں کے اندر سرخشی کے سات درجہ بر گفتگو سوئی ہے۔ جس کا اشارہ گائیتری دینن طرح کے نغمہ = کثیف لطیف معلولی کے پراتا نام منتر میں ہے۔ وہ منتر یہ ہے :-

اوم بھو اوم بھو وہ اوم سوہ

اوم ہمہ اوم جنہ اوم تپہ

اوم سیم

یہ کتاب اوم ہی کی تشریح ہے۔ اس کا نقشہ سہل کے درخت کی صورت میں اس طرح پر ہے :-

(۱۳) سوال کرنیوالی شخصیتوں کے کی نفوی صراحت

سیلاؤ۔ فقط کی تو نفوی تشریح کر دی گئی ہے۔ اسکے چھ سوال کرنے والے شاگردوں کے نام کی باقی رہ گئی ہے۔ انکی اصلیت پر غور کرنے سے خود بخود دس نہیں ہو جائیگا۔ کہ پرسن اپنٹہ کوئی تو ایسی واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ صرف انکیت اور استعارہ کی کتاب ہے۔ نثریں استعارہ کا کام لینا اس کی خصوصیت ہے۔

(۱) کنبہ بھی۔ سنکرت مادہ کن (س) اور بدھ (کٹا ہوا) خواہ کن (پانی) اور بدھ (بندھا ہوا)۔ تن پرست انسان دماغی طاقتوں سے خالی۔

(۲)۔ بھارگو۔ سنکرت مادہ۔ پھر گو ا ا شروں کا گورو

اور ان (اولاد) جذبہ پرست۔ غصہ و رانسان۔

(۳)۔ کوشلیہ۔ سنکرت مادہ کوشل (کو) = پرتھوی

اورشل = چلنے والا) زمین پسند۔ زمینی عافیت پسند۔ خیر اندیش

اور برکت پرست انسان۔

(۴) کارگیہ۔ سنکرت مادہ گری (چھڑکنے والا) با اثر۔ اثر

قبول کرنے والا۔ محبت پرست انسان۔

(۵) ستیہ کام۔ سنکرت مادہ (ستیہ) سجا۔ اور۔ کام مقصد

اصلیت پرست۔ اصلی مطلب پرست انسان۔ حقیقت پسند۔

(۶) سوگیش۔ سنکرت مادہ۔ (مو) اچھا) اور گیش (بال)۔

اچھے بالوں والا جس کی دماغی حالت مکمل ہو چکی ہے۔ وغیرہ وغیرہ

پریشانی

سوال و جواب کی صورت میں

تھمپ

سوال ۱۔ پرشن کرنے کے لئے برہمچریہ کی شرط کیوں
لازمی ہے؟

جواب۔ اس لئے کہ دل میں صفائی آجائے۔ قابلیت
ہونے پر قبولیت کا مادہ ابھریگا۔ اور گورو کو معلوم ہو جائیگا
کہ شاگرد کہاں تک اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے دقت کی
قربانی کر سکتا ہے؟

سوال ۲۔ برہمچریہ کا مطلب کیا ہے؟

جواب۔ برہم کہتے ہیں۔ تپ کو اور چریا نام ہے۔

عمل کرنے کا۔ تب کا بیوہ ہار کرنا۔ برہمہ چریہ ہے۔ اس تب کے معنی کثیر ہیں۔ اصلی غرض بند بار سوچنے اور بار بار دہار کرتے رہنے سے ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہے۔ کہ ایک نیت میں رہنے اور گھر ستری کے جھیلے سے علیحدہ ہوتے سے (۱) دل یکسو ہوگا (۲) دل کی یکسوئی سوچنے کے قابل بنائیگی۔ اور (۳) جس خیال کی وضاحت مطلوب ہے۔ وہ دل میں جکر لگا لگا کر اپنے ہر پہلو میں کھڑے رہنے لگے۔ اور جب گورو اور ششیہ کی بات چیت ہوئے لگلی۔ اچھی طرح سے اس کی صفائی ہو جائے گی۔ شک شبہ کی کنجاش نہ رہے گی اور وہ آسانی سے ذہن نشین ہو جائیگا۔

(نوٹ)۔ برہمہ = ورہ (بڑھنا) اور من (سوچنا)

چریا = حرکت کرنا

تب = گرم ہونا (دل کو حرارت پہنچانا)

پہلا پرسن

جسم پرست کنبہ کی سوال اور پہلا نامی قدرتی علم کے جواب

~~~~~

سوال ۱۔ پر جا (مخلوق) کی پیدائش کس سے ہوئی؟

جواب۔ پر (پہلے) جا (پیدا ہونا) جو پہلے ہی سے پیدا ہوا

وہ پرچائے۔ یہاں پیدائش سے مراد صرف برگٹ کرنے سے ہے۔ جیسے بڑھی لکڑی سے مورتی گھڑ کر نکال لیتا ہے۔ مورتی پہلے ہی سے لکڑی میں موجود تھی۔
 پرچا کو پرچائی (پرچا کے مالک) نے پیدا کیا۔ اس میں فطرتاً بانسائی ہے۔ جو خواہش ہے۔ یہی خواہش اندری اندر تپنے اور جگر لگانے لگی۔ اس بانسائے تپ سے دو دھاریں پھوٹیں۔ ایک اثبات۔ دوسری نفی۔ ایک سیدھی دوسری اس کی انٹی۔ ایک اصل دوسری اس کا سایہ وغیرہ۔ اد۔ ان دونوں کے میل سے رچنا شروع ہوئی۔ رچنا اکیلی چیرنے سے نہیں ہوتی۔ دو کے میل سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اسی کو جوڑا کہتے ہیں۔

سوال ۲۔ اس جوڑے کا کیا نام ہوا؟
 جواب۔ سورج اور چاند۔ حرارت اور رطوبت۔ پران اور رنی۔ روح اور مادہ۔ قوت خارجیہ اور قوت جاذبہ۔ یہ اسی طرح ہوا جیسے ہمارے میں سے منکذب و کذب کی دو دھاریں پھوٹتی ہیں۔ اور ان کے میل سے تخیلات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جہاں جہاں رچنا ہوگی۔ وہ ہمیشہ دونوں کے میل سے ہوگی۔ سورج نور ہے چاند اس کا سایہ ہے۔ سورج پران یعنی زندگی کی دھار ہے۔ اور رنی اسی پران کی معکوس صورت مادہ ہے۔ رچنا پران اور رنی۔ خواہ روح اور مادہ سے ہوئی ہے۔
 سوال ۳۔ یہ پیدائش کس طرح ہوئی؟

جواب - سورج سے نور کی دھار روان ہوئی۔ اتر
دکن - پورب - کچھم - سورج نے ان دھاروں کو سمیٹا۔
اپنے میں ملایا۔ اور اس ملاپ سے رہنما ہوئی۔ اسی سورج
کی عکسی صورت کا نام چاند ہے۔
سوال ۱۴ - یہ مادہ شکل والا ہے یا بے شکل والا ہے؟
جواب - دونوں ہی ہے۔ وہی بے شکل ہے۔ اور
اسی بے شکل ہے۔

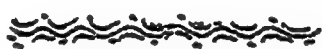
سوال ۱۵ - سورج اور چاند دونوں کو نظر آتے ہیں
مگر ان کو بے شکل کیسے کہا جائے؟

جواب - یہ بخود بخود کو نظر آ رہا ہے۔ وہ اصلیت
نہیں ہے۔ اہلیت کے طرف اظہار کی صورت ہے۔ اس
اظہار کی صورت کے پردوں میں اصلیت چھپی ہوئی ہے۔
اظہار صرف دھاروں کے صورت آرائی کا نام ہے۔
سوال ۱۶ - یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔

جواب - یوں سمجھو۔ جیسے تم خیم کے اندر پوشیدہ ہو نظر
نہیں آتے۔ تم میں بل اور طاقت ہے۔ وہ بھی نظر سے
خائب ہے۔ جیسے طاقتور شخص اپنی طاقتوں کو سمجھ کر
اور ان سے مل کر زور اور طاقت کے کام کر دکھاتا ہے
اور اس طاقت کے کاروبار کا اظہار ہوتا ہے۔ بالکل
اُسی طرح پران اور رنی کی دھاریں پھوٹ کر ملی جلی صورتوں
میں طاقتوں کی اولاد پیدا کرتی ہیں۔ تم جو دیکھ رہے ہو

وہ صرف دھاروں کی صورت آرائی ہے۔ ورنہ روح اور مادہ دونوں آنکھ سے دیکھنے کی چیز نہیں ہیں۔
سوال ۷۔ اس سورج کا کوئی اور زیادہ موزوں نام بھی ہے؟
جواب۔ ہاں اُسے ویسوانز کہتے ہیں۔ وہ محیط کل حرارت ہے۔ جو ہر شے میں دیا گیا ہے۔
سوال ۸۔ کیا اس کا کہیں ویدوں میں بھی ذکر آتا ہے؟
جواب۔ ہاں رگ وید نے اسے تمام صورتوں والا طلالی، عالم کل، اعلیٰ حالت، لاشال، اکیلا نور سب کا تپانے والا سینکڑوں طریقوں میں سلوک کرنے والا کہا ہے۔ یہ سورج ہی ہے۔ جو تمام پر جاؤں کا پران ہو کر نکلتا ہے۔

سوال ۹۔ کیا بس یہی سورج ہی پر جاتی ہے؟
جواب۔ ہاں برس بھی پر جاتی ہے۔ اس کی ایک ششماہی حرارت کی ہے۔ دوسری رطوبت کی ہے۔ اور ان دونوں کا ملاپ بھی پر جا کی پیدائش کا باعث ہوتا ہے وکشن مارکی اولاد کی خواہش اور سنساری چاہ کی وجہ سے بلیہ اور شہد کرم کرتے ہوئے اسی زمین پر بار بار جھمتے ہیں ان کا منزل مقصود پتری لوک یا چندر لوک ہے۔ جو مادیت کے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے اتر مارکی ہیں۔ جو شردھا اور گیان سے سورج لوگ لو جاتے ہیں۔ اور پھر واپس

نہیں آتے۔ ان کی سورج آگیا ہے۔ یہ اتنی یعنی اثبات
یا آگیا کے قائل ہیں۔ یہ برس بھی پر جاتی ہے +
سوال ۱۰۔ دکشن اور اتر کی رعایت سے کیا مقصود ہے؟
جواب۔ دکشن سنسکرت مادہ دکشن (اقبال المذری)
سے نکلا ہے۔ یہ اقبال المذری سنسار کی خواہش سے ہے۔
یہ اتارے۔ اور مادیت کی جانب جھکاؤ ہے۔ جیسے کہ
جاڑے کے موسم میں سورج کا دکشن کی جانب اتار رہا
ہے۔ اور 'اتر' سنسکرت مادہ اتر (اوپر) یا اُدھر
اور 'تری' (گزرنے) سے نکلا ہے۔ یہ اوپر کی جانب
چڑھائی اور روہایت کی طرف سیلان ہے۔ جیسا کہ
گرمی کے دنوں میں سورج کی چڑھائی شمال کی سمت
ہوتی ہے۔ یہ پران کا راستہ ہے۔ جس کا جیسا ہمار
ہے۔ اس کا ویسا حال ہے +

اس نظر سے برس کو بھی پر جاتی مخلوق کا مالک یا
مخلوق کا پیدا کرنے والا، مانا گیا ہے۔ یہ اتار اور
چڑھاؤ کی نظر سے ہے +

سوال ۱۱۔ اور؟

جواب۔ مینہ بھی پر جاتی ہے۔ اس کی بھی دو صورتیں
ہیں۔ شمشی اور متری۔ خواہ شول (اُجالا) اور کرشن
(اندھیرا) پکش یا پاکھ۔ اُجالے کا تعلق پران سے ہے۔

کیونکہ وہ ہر شے کا پرکاش کرنے والا ہے۔ اندھیرے کا تخلیق رلی ہے۔ وہ ڈھکنے والا جسمائیت کا مادہ ہے۔ ان دونوں اور سایہ کے میل سے پرچار (مخلوق) پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بارہ بینوں کو بھی پر جاتی کا نام دیا گیا ہے۔

سوال ۱۲۔ یہ کیس نظر سے ہے؟
جواب۔ یہ بگیوں کی نظر سے ہے۔ کچھ رشی تو شکل یا اجسامے یا کچھ میں یکپہ کرتے ہیں۔ یہ پرانی وادی ہیں۔ اور کچھ رشی کرشن پکش یا اندھیرے یا کچھ میں یکپہ کرتے ہیں۔ یہ رلی وادی ہیں۔ ایک آتما کے خواہشمند ہیں۔ دوسرے مادی عروج اور گویاوی مال دولت سے خواہشمند ہیں۔ اور ان کو اپنے اپنے عمل کے موافق بھل ملتا ہے۔

سوال ۱۳۔ اور؟

جواب۔ دن بھی پر جاتی ہیں۔ ان کے اندر رشی وہی رہائش موجود ہے۔ جو کشت کی ہر دو ششماں اور بینوں کے شکل اور کرشن پکش میں ہے۔

سوال ۱۴۔ یہ کیس نظر سے ہے؟

جواب۔ یہ جماعت یا ستری کے ساتھ بھوک کرنے کی نظر سے ہے۔ جو دن کے وقت بھوک کرتے ہیں۔ وہ اپنی دھات کو ضائع کرتے اور بیماری مول لیتے

ہیں۔ اور جورات کو بھوک کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی بچاؤ
ہی سے رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں میں سونچ اور
پران کی شغلیہ کا خیال قائم رہتا ہے۔

سوال ۱۲۔ اور؟

جواب - غذا یا ان بھی پر جاپتی ہے۔ اسی ان
سے ویرج پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ویرج یاد ہاتھی
جوڑے جوڑے اولاد پیدا کرتا ہے۔ جو رط کے رط کی۔ نہ
اور مادہ کھلاستے ہیں۔

جو پر جا کو پیدا کرے۔ اسی کا نام پر جاپتی ہے۔ اور
اس کا سلسلہ اس اصل اور پہلے کے پر جاپتی کے ساتھ قائم
رہتا ہے۔ سب کی پیدائش تب سے ہے۔ اور اسی تب
کی صورت مختلف بیگین ہیں۔ جو سورج۔ برس۔ مینہ۔ دن
غذا کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا سلسلہ مقطوع
ہے۔ اور برابر اوپے سے نیچے تک چلا آتا ہے۔ اس
کی فرسٹ بنانا اور تفصیلی مذاات قائم کرنا انسان بات
نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ ہے۔ چاہے اس کی کیسے ہی صورت
حالت اور کیفیت ہو۔ سب پر جاپتی کے پر جا پیدا کرنے
ہی کا کاروبار ہے۔ کائنات کے موجودات اور مخلوقات
کے سلسلہ میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور پر جا اسی شکل میں پر جاپتی
سے پیدا ہوتی رہتی ہے۔

سوال ۱۵۔ میں اس مضمون کو سمجھ گیا۔ آپ کچھ اور مفید اپنشن دیکھئے۔

جواب۔ پر جاتی کے قاعدہ اور اصول کے پابند ہو
بڑھیر یہ اور تب کا لٹانا رکھو۔ پران۔ نور اور روح کی
مختار آج کو دل میں تراجم رکھو۔ سچائی سے تعلق رکھو۔ دل
کہ دلت سے صاف پاک رہے۔ جھوٹ اور بھرم پاس
نہ آئے پائے۔ اور برہمہ لوگ کی میراث کے بہ آسانی وارث
بنو گے۔ یہی اپنشن ہے۔

دوسرا پرشن

خودی پرست بھارگو کے سوال اور پلا دنامی تدرقی مقام کے جواب بتا

جسمانی طاقت

سوال ۱۔ کتنے دیوتار لطیف طاقتیں پر جارا مخلوق
ہیں؟

۱۔ ہم کو جرات نہیں ہوتی۔ کہ ہم اپنشن کے دائرہ بیان سے باہر قدم
رکھیں۔ جو کچھ پرشن اپنشن میں ہے۔ اسی کے ارد گرد چکر لگانا اور حقیقت
کا اظہار کرنا ہے۔

جواب۔ دیوتا تین قسم کے ہیں۔ جو مخلوق کے ساتھ اور اس میں رہتے ہیں۔

[الف] کارن (معلولی)

[ب] عنصری

[ج] حواسی

سوال ۲۔ کارن دیوتا کون ہے؟

جواب۔ پران ہی کارن ہے۔

سوال ۳۔ اور عنصری طاقت یا عنصری دیوتا؟

جواب۔ آگ۔ پانی۔ پرتھوی۔

سوال ۴۔ اور حواسی؟

جواب۔ بانی۔ من۔ آنکھ۔ اور کان۔ خواہ ناطقہ۔

دھیر۔ باصرہ اور سامہ۔ یا بولنے سوچنے۔ دیکھنے اور
سننے کی اندریاں۔

سوال ۵۔ کتنے دیوتا مخلوق کے جسم کو روشن کرتے ہیں؟

جواب۔ ہی تین قسم کے دیوتا جسم کو متحرک کر کے اسے

جسائیت کے کاروبار کرنے کے قابل بناتے ہیں۔

سوال ۶۔ ان میں سب سے افضل بزرگ اور سریشٹ کون ہے۔

جواب۔ ان سب میں پران ہی سب سے زیادہ بزرگ والا

ہے۔

سوال ۷۔ اسکا ثبوت کیا ہے۔ کہ پران سب سے زیادہ طاقتور

جواب۔ اس لئے کہ پران کے بغیر اور سب کمزور بن گئے اور
مردہ کی طرح ہو رہے ہیں۔*

[الف]۔ جب یہ ہے۔ تب وہ بھی ہیں۔ وہ نہ ہو تو یہ جسم
میں نہیں رہ سکتے۔ یہ راجہ ہے۔ دوسرے اس کے
مکھوم ہیں۔ یہ ہند کی مکھیوں کے راجہ کی طرح ہے
جب تک وہ ہے۔ تب تک یہ بھی ہیں۔ جب وہ اڑ
جاتا ہے۔ تب یہ بھی اڑ جاتے ہیں۔
[ب]۔ جب وہ چلنے کو ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چلنے کو تیار
ہو جاتے ہیں۔

[ج]۔ تمام جسم اسی کے ہمارے قائم ہے۔
سوال ۸۔ جسم کے اندر یہ پران کس کس طرح سے کام کرتا
ہے؟*

جواب۔ یہ پران پانچ قسموں میں منقسم ہو کر جسمانی کاروبار
کرتا ہے۔

پران	[الف]
اپان	[ب]
ویان	[ج]
اُدان	[د]
سمان	[ه]

* ۲۔ پرش پنشد یہاں پانچ قسم کے پیرانوں کا اشارہ دیتی ہے۔ اس
لئے ان کی مراد کر دی۔ آئندہ سوال میں تفصیل ہے۔*

سوال ۹۔ پران کی اس اہمیت کا کیا ثبوت ہے؟

جواب۔ وہ آپ اپنا ثبوت ہے۔

[الف] وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام بھی چلے جاتے ہیں۔

[ب] وہ جب اپنی طاقت کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہ بے

حس بے حرکت اور بیکار ہو جاتے ہیں۔

[ج] اس کی طاقت میں ان کی طاقت اور اس کی کمزوری

میں ان کی کمزوری ہے۔

[د] وہ انکا سہارا ہے۔ اور ان سب کی جڑ اُسی ہیں ہے

یہ اس کی بزرگی کا ثبوت ہے۔

سوال ۱۰۔ اس کی مثال؟

جواب۔ قصہ سنو۔ ایک مرتبہ من۔ بانی۔ آنکھ۔ کان غرور

سے پران کے ساتھ لڑ پڑے۔ من نے کہا۔ میں سب میں

افضل ہوں۔ تمام جسمانی کاروبار میرے سٹکپ و کلب

رخیالی قلا بازیوں پر منحصر ہے۔ میں نہ رہوں تو یہ کبھی قائم

نہ رہے۔ زبان رفوت کلام نے دعوے کیا۔ تمیری

گویائی پر جسمانی انتظام موقوف ہے۔ آنکھ نے کہا۔ میں نہ

دیکھوں۔ تو جسم مر جائیگا۔ کان کو گھنٹ تھا کہ اگر میں نہ

سنوں گا۔ تو جسمائیت کا خاتمہ ہو جائیگا۔ پران خاموشی کے

ساتھ ان سب کی لڑائی کا تماشہ دیکھ رہا تھا۔ اپنی باری

پر بول اٹھا۔ ”غرور نہ کرو۔ یہ غرور بے جا ہے۔“ لیکن ان

میں سے کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ تب پران نے کہا۔

”بہت خوب! تو اب میں جسم سے باہر نکلتا ہوں۔ تم اُسے قائم رکھو۔ اور اپنی اپنی طاقتوں کا اندازہ لگا لو“ اور جب وہ نکلنے کو ہوا۔ ان میں بے حواسی۔ بے حسی اور کمزوری اُن نے لگی۔ تب ان کو ذہن نشین ہو گیا۔ کہ جسم کے اندر پران سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ اور سب کے کاروبار اُنسی کی نزدیکی پر منحصر ہیں۔ تب یہ سب ملکر اُس کو منانے اور اس کی خوشامد کرنے لگے۔ اور جسم میں ٹھہرنے کی درخواست کی۔ ۱۰

سوال ۱۱۔ پران کی تعریف کیا ہے؟

جواب [الف] یہ جیسے جسم میں ہے۔ ویسے ہی کائنات میں بھی ہے۔ یہاں یہ حرارت ہے۔ وہاں سورج ہے۔ [ب] جیسے بادل کا پانی سب کے لئے عام ہے۔

ویسے ہی پران کا فیض بلا تمیز سب کے لئے عام ہے۔ [ج]۔ جیسے ہوائے سب کو حرکت دیتی ہے۔ ویسے

اس سے جسم میں سب اندریوں کو طاقت نصیب ہوتی ہے۔ [د]۔ یہی مادہ اور سب کی بنیاد بھی ہے۔ جیسے سب زمین پر اُسی کے بہارے رہتے ہیں۔ بالکل اُسی طرح اس جسم میں وہ سب اندریوں کا بہار ہے۔ یہ نہ ہو تو کون کس پر قائم رہے؟

۱۰۔ یہ فقہ مزید صراحت کیساتھ اور کئی اپنشدوں میں بھی موجود ہے۔

[۵] - وہ بیان میں آتا ہے۔ وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ بیان میں آنے کی وجہ سے وہ مست رہتی ہے۔ بیان میں نہ آنے کی وجہ سے وہ است و خاموشی حیرت اور سکوت کا مضمون بن جاتا ہے۔ کوئی اسے (اصلیت کی نظر سے) کچھ بھی تو کیا کہے!

[۶] - وہ برہانڈ کے رفقہ کی نابھی ہے جس میں اس کے کاروبار کے ارے پروئے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس جسم میں تمام حواس اور اعضا و غیزہ اسی پران ہیں گھٹتے رہتے ہیں۔ جیسا وہ وہاں ہے۔ ویسا ہی یہاں بھی ہے۔

[۷] - وہ لافانی امرت ہے۔ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیگا۔ برہانڈ کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کہ یہ پران نہ رہے۔ یہی زندگی ہے۔ زندگی کو تو ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں رہنا ہی ہے۔ اور اسلئے اس پران کا کسی وقت اس سرشتی میں خاتمہ نہیں ہوتا۔

[۸] - رنگ زندگی کی سانس کا اتار (بجڑ زندگی کا درسیانی پھراؤ) اور سام زندگی کا اوپر کی طرف چڑھاؤ ہی ہے۔ (یہی ریچک۔ کھٹک راوہ پورک ہے) یہی کشمیری رجسائیت اور رجسائیت کی بزرگی ہے۔ یہی براہمن (برہمن) اور برہمن کا برہمن پنا ہے۔

[۹] - یہی پر جاتی ہے۔ جو اپنی آتما کی نظر سے سستری کے حل میں پھوٹتا۔ حرکت کرتا اور پیدا ہوتا ہے۔ (اس

کے سوا اور ہے کیا؟ (ی)۔ (اندریلوں نے اسی وجہ سے ملکر پران کی استی گائی۔) اے پران! ہم تیرے محکوم اور خراج گذار ہیں۔ تو ہمارا رفیق شیفت ہے۔ تو دوپٹاؤں کو ہوی دھینٹا ہے۔ تو پوتا اور پیری جاتا ہے۔ تو پتروں کو بیڈاں پہناتا ہے۔ (دپوتا اور پیری کا رازق تو ہے؟ تو رشتیوں کا چرتہ (طرز عمل)۔ طرز معائنہ اور طرز سلوک) ہے۔ یہ رشتی اور کچھ نہیں ہیں۔ انگریں (انگنی اور حرارت) اور اٹھروں (حرکت اور خوش حرکتی) کی اولاد ہیں۔ (حرارت اور حرکت کا دار و مدار سب تجھ پر موقوف ہے)۔

(ک) [اندریلوں کی استی] "اے پران! تو ہی اپنے جلال (شیخ) کے اندر (سورگ کی سب سے زبردست طاقت) بنے۔ تو رُود (رولا نیوالا) عبرت بخش محافظ ہے۔ تو آکاش میں متحرک رہتا ہے۔ تو سونج کی طرح روستنیوں کا مالک (ہستی کے ظہور کی جڑ) ہے۔"

(ل)۔ جب تو رہتا ہے۔ (اور دنیا میں اپنے فیض عام کا سلسلہ جاری کر رکھتا ہے) تب ہم سب تیری عزت خوشی میں قائم ہو رہتی ہیں۔ اور ہماری خواہش کے موافق غلہ (غذا) کی کثرت اور بہتائیت ہوتی ہے۔"

(م)۔ "سب ناپاک میں سب کو پائی کا سنسکار ہے۔ تو اکیلا وراثہ ہے۔ جس کو نہ کوئی پاک کرتا ہے۔"

نہ کبھی تیرا سنسکار (اصلاح) ہوا۔ تو کسی کا چیلان
 نہ کیا۔ تو اکیلا (لڑائی) رشتی (دیکھنے والا)۔ لے غرض
 ساکشی (غذا کی بندر کا قبول کرنا والا ہے۔ ہم تیرے لئے
 (غذا کی) نذیر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو مات رشتوا (ہوا)
 ہے۔ اور سب کا باپ ہے۔

[ان]۔ (اندریوں کی اُستتِ مسلسل) ”یہ تیری ہی
 حقیقت ہے۔ جو کلام یا بانی میں رہتی ہے۔ کان کی سماعت
 آنکھ کی بصارت۔ دل کی وسعت تیرا ہی رُوب ہے۔ تو
 ہم سے خدا نہ ہو۔ ہمارے ساتھ رہ۔ اور ہمارے من کو کلیا
 والا بنائے۔“

[اس] دستِ مسلسل، ”یہاں جو کچھ اس تر لو کی دھن
 وسطی۔ فوقانی عالم میں ہے۔ سب پران ہی ہے اختیار
 میں ہے۔ (پران سے باہر کچھ نہیں ہے) اے پران! ہم
 تیرے بال بچے ہیں۔ ماں کی طرح ہمیں آفتوں سے بچا۔
 ہم کو برکت اور دُائی دے گا۔“

یہ پران کی تشریف ہے

ہے۔ اس کا سمجھنا آسان ہے۔ اور اس کا سمجھنا مشکل ہے۔
 پران تو ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ سایہ اپنے اصل کو کبھی
 نہیں چھوڑتا۔ نہ سایہ کو اس کا اصل چھوڑتا ہے۔ یہ انگ ننگ
 رہنے والے ہیں۔ جیسے طاقتور کی طاقت اور زوردار کے
 زور سے اس کی کبھی جدائی نہیں ہوتی۔ ویسے ہی اس پران
 کی بھی کیفیت ہے۔ لیکن جب تک کوئی شخص اپنے من کے
 پیہ نہ سوچے کہ میں طاقت باز اور دالاموں۔ تب تک وہ
 اسے اپنے سے جدا نہیں لقین کرتا۔ من سے سوچنا ہی اس
 کا جسم میں داخل ہونا ہے۔ اس طرح یہ پران جسم میں داخل
 ہوتا ہے۔ اور اس سوچنے والے کو علم ہوتا ہے کہ میں پران
 دھاری یا پران دالاموں +

سوال ۴۔ اور وہ کس طرح اپنے آپ کو تقسیم کر کے
 جسم میں قائم کرتا ہے؟

جواب۔ یوں سوچو۔ جیسے کوئی راجہ کسی ملک میں اپنی
 طرف سے وزیر۔ سپہ سالار۔ خزانچی و نصف مقرر کرے اس
 ملک پر حکومت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ پران اپنے آپ کو پانچ
 صورتوں میں تقسیم کر کے جسم کے کاروبار کا انتظام کرتا ہے۔
 اور سب کو جدا جدا کاموں پر لگا رکھتا ہے۔ اگر تم دنیاوی
 کاروبار پر ہی توجہ کرو۔ تو پران کی جسمانی حکومت کارآمد
 کے دم میں ابھی سمجھ میں آجائے۔ کیونکہ اصل میں یہ پران ہی
 سب کا جوہر اور اصل الاصول ہے۔ اور یہی اصول ہر جگہ محیط

کُل ہو رہا ہے)

سوال ۵۔ یہ مثال بطور خود کافی نہیں ہے۔ یہ صراحت

طلب اور وضاحت طلب ہے؟
جواب۔ پران پانچ قسم کا ہوتا ہے۔

[الف] پران

[ب] اپان

[ج] ویان

[د] سمان

[ه] اُدان

[الف] مکھیہ پران سب کا راجہ ہے۔ جو کان اور آنکھ
میں رہتا ہوا منہ اور ناک میں قائم ہوتا ہے۔ ساری طاقتیں
اسی کی ہیں۔

[ب]۔ سمان۔ اس پران راجہ کا خزاہن ہے جو بیج
میں رہتا ہوا دی ہوئی یا بلی ہوئی غذا کو ہر جگہ لے جاتا پھیلاتا
اور سب میں مناسب طور پر تقسیم کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ پختائیں
رکتا ہے۔ اس لئے اس کا نام سمان ہے۔ اس سمان
پران سے پران کے شاہی رعب و داب جلال اور حکومت
کے ساتھ شعلے بھڑکتے ہیں۔ جو اس کے دبدبہ کو تقویت
بخشتے ہیں۔

[ج]۔ ویان۔ ہر جگہ سپہ سالار کی طرح گھومتا رہتا
ہے۔ اور پھیلا ہوا ہے۔

[۵] - اُدان تیج یا گرمی ہے۔ جب یہ نکل جاتی ہے تب جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ وزیر کی حیثیت رکھتا ہے [۵] - اِیان گدا اور اندری رہتا ہے۔ اور اخراج وغیرہ کے فرائض انجام دیتا ہے۔ یہ منصف ہے۔ اس طرح پران پانچ طریقوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے جسم میں قائم کر لیتا ہے۔

سوال ۶ - جس طرح آپ نے پران کے لغوی معنی بتائے ہیں۔ (۱) اِیان - (۲) دِیان - (۳) سمان - (۴) اُدان کی بھی وضاحت کر دیجئے۔
جواب - (۱) اِیان - سنسکرت مادہ 'اِپ' (نیچے) اور 'اُن' (سانس لینے) سے نکلا ہے۔ اس کی جگہ پیشاب پاخانہ کی اندری میں ہے۔

(۲) دِیان - سنسکرت مادہ 'وی' (پہلے) اور 'اُن' (سانس لینے) سے نکلا ہے۔ اس کا پھیلاؤ ہر طرف ہے۔

(۳) اُدان - سنسکرت مادہ 'اُد' (اوپر) اور 'اُن' (سانس لینے) سے نکلا ہے۔ یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔

(۴) سمان - سنسکرت مادہ 'سم' (برابر) اور 'اُن' (سانس لینے) سے نکلا ہے۔ یہ قوت ہاضمہ کو تقویت دیتا ہے۔

ان کے لغوی معنی یہ ہیں۔

سوال ۷۔ سمان دایلو سے جو سات شعلے بھڑکتے یا مشتعل ہوتے ہیں۔ ان کے کیا مراد ہے؟
جواب۔ سات شعلے دو آنکھ + دو کان + دو ناک + ایک منہ ہیں۔ سمان ان کے ذریعہ اپنی ہستی کے کاروبار کا اظہار کرتا ہے۔ انہیں سے یہ شعلے بھڑکتے ہیں۔

سوال ۸۔ یہ پران کس میں سے ہو کر نکلتا ہے؟

جواب۔ آتما سردے استھان میں رہتا ہے۔ اس جگہ ایک سو ایک ناڑیاں ہیں۔ انہیں سے سُوشمنا خاص ناٹھی ہے۔ ان ایک سو ایک ناڑیوں سے پٹی ہوئی سو سو چھوٹی ناڑیاں بھی ہیں جن کی ہستہ بہتہ نر اشخیں ہیں۔ اور وہ ان سب میں ٹھپ ہو کر گھومتا رہتا ہے۔
جب اُدان اوپر جانے والا پران سُوشمنا ناٹھی سے ہو کر نکلتا ہے۔ تب فنیہ کے خیال کے ساتھ وہ انسان کو فنیہ لوک (خیر و ثواب کے کُورۃ) میں لیجاتا ہے۔ اور جب یہ پاپ کے خیال کو لئے ہوئے دوسری ناڑیوں سے ہو کر نکلتا ہے۔ تو پاپ کی وجہ سے پاپ لوک رعباب و عذاب کے کُورۃ) کو جاتا ہے۔ اور جب خیال میں پاپ فنیہ دونوں شامل رہتے ہیں۔ اور وہ ناڑیوں سے ہو کر نکلتا ہے۔ تو پھر وہ انسان کو فنیہ لوک (انسانی کُورۃ) میں لیجاتا ہے۔

سوال ۹۔ اس پران کے تعلقات باہری دنیا اور
آتما کے ساتھ کس طرح کے ہوتے ہیں؟

جواب۔ جو سورج میں پران ہے۔ وہی پرتھوی میں
اگنی ہے۔ سورج میں جو پران ہے۔ وہی اسی کی مدد سے
تکھ میں بھی ہے۔ اور وہی دیوتا پرتھوی میں اگنی ہے۔ یہ
اگنی نشیہ کے اپان کو بدو ویکرا دیوتا بھارتا ہے۔ پران
اپان۔ سماں۔ دیان۔ ادان سب کے سب پران ہی ہیں۔
فرق صرف مقام کی تمیز کا ہے۔ جو درمیانی وسعت میں
ہے۔ وہ پران سماں ہے۔ جو سوا میں پھیلی ہوئی سانس ہے
وہ دیان ہے۔ جس کے جسم کو گرمی ملتی ہے۔ وہ ادان
ہے۔ ان سب کے تعلقات اسی قسم کے ہیں۔ باہری
تعلقات تو اس قسم کا ہے۔ اور یہی سب پران آتما کے
ارد گرد اس کے ساتھ گھٹے ہوئے رہتے ہیں۔ جیسا اندریاں
سن میں لین ہو جاتی ہیں۔ اولڈان کی جسمانی حرارت کم ہو کر
ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تب دوبارہ جنم ہوتا ہے۔

سوال ۱۰۔ یہ پندرہ جنم کس طرح ہوتا ہے۔

جواب۔ جیسا خیال ویسا حال۔ جیسا حال ویسا ہی
نتیجہ انسان کا چت اندر ہی اندر خیالی لوگ یا جائے قیام
بناتا رہتا ہے۔ جو جسم یا حالت لینے کو ہے۔ وہ پہلی ہی
چت کے اندر موجود رہتے ہیں۔ چت کی اس کے
ساتھ موزینیت اور مطابقت رہتی ہے۔ اور جس کا جیسا

چلتے۔ اس کی رفتار اسی قسم کی پران کی طرف رہتی ہے۔ اور پران صبح اُوان سے ملا ہوا آتما کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ انسان کے خیالی بنائے ہوئے لوگ کی جانب اُسے لے جاتا ہے۔ پھر جہنم اس طرح پر ہوتا ہے۔

سوال ۱۲۔ آپ کی اس تعلیم کا فائدہ ہم کیا سمجھیں؟

جواب۔ جو شخص پران کی ابتدا جسم میں اُس کا داخلہ اور پانچ طرح پر اس کے پھیلاؤ۔ اور آتما کیساتھ اُس کے تعلق کو بخوبی ذہن نشین کر لیتا ہے۔ وہ انسان لافانی ہوتا ہے۔ اور ابرید کو پاتا ہے۔ اور اس کی اولاد صحیح نہیں ہوتی۔ یہ اس تعلیم اور اس کے علم الیقین کا بہ فائدہ ہوتا ہے۔

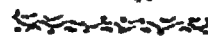

چوتھا پریشن

علم پرست گارگیہ کے سوال اور قدرتی سُلّم پہلا دیکے جواب

نیند وغیرہ کی بابت

سوال ۱۔ کون موتے وقت سو نہوا لے میں سو تے ہیں؟

جواب۔ اندریاں سوتی ہیں۔

سوال ۲۔ یہ سونا کیا ہے؟

جواب۔ یہ سونا ایک ہو کر مل رہا ہے۔ سونے کی کرنیں
سونے کے ڈوبتے وقت اس سے ملکر ایک ہو رہی ہیں۔
اسی طرح یہ اندریاں بھی سوئے وقت میں سے ملکر ایک
ہو رہی ہیں۔ من اندریوں کے اونچا دیوتا ہے۔ اور وہی
کے سہارے ہیں۔

سوال ۳۔ اور جب سونا نہیں ہوتا تب کیا حالت ہوتی ہے؟

جواب۔ جیسے سونے کے نکلنے وقت اس کی کرنیں پھیل
جاتی ہیں۔ ویسے ہی جاتے وقت یہ اندریاں بھی من کی میدانی
میں جاگ اٹھتی ہیں۔ اور پھیل جاتی ہیں۔

سوال ۴۔ نیند اور بیداری میں فرق کیا ہے؟

جواب۔ بیداری میں پرش سُننا۔ دیکھنا، سونکھنا،
چکھنا، پکڑنا۔ آند لیتا۔ نل (کٹافٹ) خارج کرتا ہے۔
اور چلتا ہے۔ نیند میں نہ وہ سُننا ہے۔ نہ دیکھتا ہے۔ نہ
سونکھتا ہے۔ نہ چکھتا ہے۔ نہ پکڑتا ہے۔ نہ آند لیتا ہے
نہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے۔ اور نہ چلتا ہے۔ یہ جاگنے اور
سوئے میں فرق ہے۔ وہ صرف سوتا ہی ہے۔

سوال ۵۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیوں وہ جاگتا ہی نہیں رہتا اور

۶۔ یہ زائد سوال ہیں۔ جو پرسن اپنی نہیں ہیں۔ مصلوٹ اپنے طرف سے شامل
کر دئے گئے ہیں۔ تاکہ اصلیت کے سمجھنے میں مدد ملے اس کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہے
بیزائے شامل کئے ہوئے ہر شخص اصلیت کو نہ سمجھ سکیگا [مفسر]

کیوں سوتا ہی نہیں رہتا؟
جواب - یہ پران کی نقار کی وجہ سے ہے۔ اور سو بھاوک ہے پرش

میں پران کی دھار چلتی رہتی ہے۔ سانس بن کر آتی جاتی اور ٹھہرتی رہتی ہے
اور اس کی اس حرکت کا اثر من اور اندریوں میں پڑتا ہے۔ اور وہ حرکت میں
آتی ہیں۔ پران کی حرکت ریچک۔ پورک اور گھٹک ہے۔

سوال ۶۔ پران چلتا رہتا ہے۔ اسے کوئی ڈکھ نہیں ہوتا۔ لیکن من
اور اندریوں کو ڈکھ ہوتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟

جواب - پران یگیہ کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ من اور اندریاں بھی یگیہ
کرتی رہیں۔ تو انہیں بھی ڈکھ نہ ہو۔ پران کی دھار میں تعلق کے ساتھ بے تعلق
اور بے تعلق کے ساتھ تعلق ہے۔ من اور اندریاں تعلق کے قید و بند میں
جکڑ جاتی ہیں۔ پران کے اصول کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اسلئے انہیں ڈکھ ہوتا ہے۔

سوال ۷۔ وہ کون ہیں جو جاگتے ہیں اور کبھی نہیں سوتے۔

جواب - وہ پران ہیں۔ جو جاگتے ہی رہتے ہیں۔ اور سوتے

نہیں۔ سوال ۸۔ یہ کیوں نہیں سوتے؟

جواب - یہ اپنی اصلی اور قدرتی حالت میں رہ کر یگیہ
کرتے رہتے ہیں۔

سوال ۹۔ یہ یگیہ کیا ہے؟

جواب - اصلی زندگی کا کام۔ بغیر تبدیل ہوئے حالت برہم ہے

ہر وقت اور ہر لمحہ ملاپ۔ یہ پران کا فرض عمل ہے۔ ادویہی طریقہ عمل یگیہ ہے۔
من اور اندریوں کی یہ حالت نہیں ہے۔ وہ قفل کے رشتہ میں جکڑ جاتی ہیں اور
انہیں غرض کا پابند ہو کر ہر وقت بدلنا پڑتا ہے۔ ادویہی بدلنا تبدیل حالت
ہے۔ اور اسی تبدیل حالت میں جنم مرن اور سنار ہے۔ پران اپنی اصلی حالت
میں رہتا ہے۔ اسلئے اسے جنم مرن کا کھٹکانہیں ہوتا۔ اسلئے اصلی حالت میں رہنے
کو یگیہ سمجھو۔

سوال ۱۰۔ آج تک اپنشد کے کسی ٹیکا کار نے ایسا نہیں سمجھایا۔

تم یہ نئی نئی اور عجیب و غریب بات کہتے ہو۔

جواب۔ انہوں نے نہیں سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں۔ اپنشد صرف مختصر راز
اور مختصر شاہ ہیں۔ انہیں صرف کوئی کوئی سمجھتا ہے۔

سوال ۱۱۔ اس یگیہ کا شاہ تو کم از کم ہونا چاہئے؟

جواب۔ شاہ موجود ہے۔

سوال ۱۲۔ یگیہ کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ یگیہ سنسکرت مادہ تیج روپو چنے سے نکلا ہے یہ برہم
کی پڑ جائے۔ جو پران کرتے رہتے ہیں۔ پران کی پوجا برہم ہی کے لئے ہے۔
اپنے لئے نہیں ہے۔ اس لئے برہم سے ان کی کبھی جدائی نہیں ہوتی۔ ذاتی غرض
سے جو فعل کئے جاتے ہیں۔ وہ برہم کی قربت نہیں ہونے دیتے۔ دور دور
ہیں کہتے ہیں۔ پران کا رپچک (باہر نکلنا) پورک (دندہ اگر پورا ہونا) اور

۲۰۔ زیادہ سوالات صرف سمجھائے سمجھانے کے لئے۔

کھٹک (اندریں گھرے کی طرح ٹھہر جانا) سب کا سب برہمہ گیہ اور برہمہ
ہی کے واسطے ہے۔ اپنے لئے نہیں ہے۔ اسی کو گیہ کہنا چاہئے۔

~~~~~

سوال ۱۳۔ یہ یگیہ کس طرح کیا جاتا ہے؟
جواب۔ یہ جسم تھر کے مشابہ ہے۔ اس میں پرانوں کے گنی
کنڈ ہر وقت روشن رہتے ہیں۔ اور پران کے گنی ہر وقت جاگتے
رہتے ہیں۔ اس میں :-

[الف] اپان گارھ پتیہ (گرہست کی) گنی ہے۔
[ب] ویان نو اہاریہ پچن (دکشن کی) گنی ہے جس سے
گارھ پتیہ گنی باہر لائی جاتی ہے۔
[ج] پران۔ (اندر آتیوالی سانس) آہونیہ گنی جو گارھ
پتیہ گنی سے باہر لائی جاتی ہے۔

یہ پران کا یگیہ ہے (اور یگیہ۔ پورک کھٹک کے گیہ کا راز ہے)
سوال ۱۴۔ اس پران یگیہ سے برہمہ کی قربت کیسے ہوتی ہے؟
جواب۔ سانس کا باہر نکالنا اور اندر کھینچنا (یگیہ کی) دو
آہوتی ہیں۔ جو سانس ان دو نو کو برابر کر رکھتی ہے۔ وہ سمان
(سم یا برابر کر نیوالی) ہے۔ اور آدان (اد = اوپر۔ اور ان
= سانس لینا) اوپر اٹھالے والا ہے۔ ادیہی اوپر اٹھا کر
برہمہ سے ملا تا رہتا ہے۔ اور یگیہ کر نیوا بے جہان کو اس تک
پہنچاتا ہے۔ اس وجہ سے برہمہ سے قربت نصیب ہوتی ہے۔
سوال ۱۵۔ یہ یگیہ کون کرتا ہے؟

ج۔ ناہید سوال جو سمجھائے کی غرض سے یہاں اضافہ کر دے گئے ہیں۔

جواب - یگیہ کر نیوالا - خواہ اس طرح پران یگیہ کا کرنے والا برہمانڈی من رہے - وہی اس یگیہ کا جمان ہے - اور اگر انسان اس پران یگیہ کے راز کو سمجھ لے - تو پھر اس کا پٹدی من بھی اس یگیہ کا کر نیوالا ہو کر جمان بن جاتا ہے *

سوال ۱۶ - اس یگیہ کا پھل؟
جواب - برہمہ کا سا کشتا شکار - اصلیت کا گیان حقیقت سے قربت *

سوال ۱۷ - وہ کون دیو ہے - جو خواب دیکھتا ہے؟
جواب - برہمانڈی من یہ برہمانڈی من اور پٹدی من یہ پٹدی من ہے (جو خواب کی ہما کا اٹو بھو کرتا ہے - اس نے جاگرت اور سٹھاپن و اقیات پہلے دیکھ رکھے تھے - انہیں پھر سوتے ہوئے دیکھتا ہے - اور جو بات پہلے دیکھنے کے وقت سنی تھی - انہیں پھر نیند میں سنتا ہے - اور جو اس نے پہلے مختلف مقامات اور متعدد ملکوں میں بھوگا - اور تجربہ کیا ہے - وہی بھوگ اور وہی تجربہ حالت خواب میں کرتا ہے

سوال ۱۸ - بہت سی ایسی باتیں خواب میں نظر آتی ہیں جن سے اس زندگی میں کبھی تعلق نہیں ہوا - اور وہ دیکھی سنی نہیں گئی تھیں - لیکن وہ خواب میں دیکھی سنی جاتی ہیں - اس کا سبب کیا ہے؟
جواب - زندگی کا حصہ کچھ ایک ہی جنم پُرش ہے پُرش

کے لئے شمار جنم ہوئے ہیں۔ پہلے جنموں کے کرموں کے اثرات (سنگار) اس کے اندر قائم رہتے ہیں۔ اس لئے وہ انہیں دیکھتا۔ سنتا۔ بھوکتا اور انہیں بھوکرتا ہے۔

سوال ۱۹۔ یہ تو صحیح ہے لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ وہ ہستی اور غیر ہستی۔ وجود اور عدم۔ بھاو اور ابھاو۔ ست اور است سب کا ساکشی ہو جاتا ہے۔

جواب۔ اس میں تعجب اور حیرت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پرش کا اصلی نام سوئی بھو ہے۔ وہی سب کچھ ہو جانے والا ہے۔ (سویم = خود بخود۔ اور بھو = ہونا) جو آپ سب کچھ ہو رہے۔ اس کے لئے شکل کیا ہے؟

سوال ۲۰۔ آپ بار بار پرش کہتے ہو۔ یہ پرش کون ہے؟
جواب۔ یہ پرش وہ ہے۔ جو برہما ٹی میں ہے۔ اور یہ پرش وہ ہے جو پنڈ میں ہے۔

سوال ۲۱۔ کیا یہ دونو ایک ہی ہیں؟
جواب۔ اصل میں جو یہ ہے۔ وہی وہ ہے۔ جب پنڈ پر نظر ہے۔ تب وہ پنڈی ہے۔ اور جب برہما ٹی پر نظر ہے۔ تب برہما ٹی ہے جو پنڈ میں ہے۔ وہی برہما ٹی میں ہی ہے۔

سوال ۲۲۔ ایک یا دو؟

۔ زائد سوال جو سمجھانے کی غرض سے یہاں اضافہ کر دئے گئے ہیں۔

جواب - ایک آگیا۔ دو کامیاب کیا کام !

سوال ۶۳ - یہ سمجھ میں نہیں آتا !

جواب - کچھ دن کسی باخبر کی صحبت اختیار کرنے سے خود بخود دو

اور - دو پنے اور دوئی کا بھرم مٹ جائیگا۔ میں یہاں تم کو اس قدر سمجھا

دیتا ہوں۔ تم ایک ہو۔ جب چھوٹائی کی جانب خیال ہے۔ تب چھوٹے اور

جب بڑائی کی طرف دھیان ہے۔ تب بڑے۔ چھوٹائی اور بڑائی دونوں

تمہارے ہی سہارے رہتی ہیں۔ اسی طرح برہم اور جیو کی بابت بھی کچھ لو جب

جیسا خیال ہے۔ تب ویسا حال اور حال ہے۔ صرف اسی ایک بات کے ذہن

نشین کر لینے سے اس دو پنے کا بھرم خود بخود مٹ جائیگا *

سوال ۶۴ - اور جب جاگرت اور سنین سے تعلق نہیں رہتا

تب کیا ہوتا ہے! سُوشپتی یا گہری نیند میں کسے شکھ ملتا ہے ؟

جواب - جب نہ بند پر نظر ہے۔ نہ برہما نڈ پر۔ اسوقت

اپنا آپ روپ رہ جاتا ہے۔ چھوٹائی بڑائی معدوم اور موہوم

ہو جاتی ہے۔ اُسی طرح

جب یہ منوسے دیو اُدان کے بیج سے اوپر چڑھ کر دب

جاتا ہے۔ تب نہ جاگرت ہے۔ نہ سنین ہے۔ سُوشپتی کی محبت

آ جاتی ہے۔ اور اسوقت اُسے اس ستر میں سکھی ہو جاتا ہے

اسی کو شکھ ملتا ہے۔ دوسرے کو نہیں پد

برہمہ جب شوشیتی میں ہے۔ تب ہر نہ گرجہ ہے۔
یہ ان کے درمیان مشابہتی بات ہیں۔

سوال ۲۸۔ پھر بھرم ہو گیا۔ اس آپ کے بیان سے جیو اور
برہمہ دونوں ہی لفظ ہو گئے۔ منو سے ہی منو سے رہ گئے

جواب۔ اور وہ ہوتے کیا! یہاں جو کچھ ہے۔ وہ منو سے ہی
تو ہے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے۔ من ہی کے سوچ و چار کے سلسلہ میں ہو رہی
ہے۔ اس لئے یہ منو سے دیو کا بلاس ہے۔ لیکن اس سے بھرم ہونے کی ضرورت
نہیں ہے۔ تمہارے آتما کے ساتھ من بدھی جسم وغیرہ گھٹے ہوئے اسی کا سہارا
لے ہوئے ہیں۔ اسی طرح برہماند کے جسم۔ من۔ بدھی وغیرہ برہمہ میں گھٹے
ہوئے اسی کا سہارا لے ہوئے ہیں۔ برہمہ اور آتما دونوں ایک ہی ہیں۔ جیسا یہ
ویسا ہی وہ۔ ان دونوں کے درمیان نام کے لئے بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ
کہا جاتا ہے۔ من ہی کی نظر سے کہا جا رہا ہے۔ آتما اور برہمہ کی اصطلاحات
سمجھانے بچانے کی نیت سے من ہی نے گھڑے ہیں۔ ورنہ حقیقت اور اصلیت
کہنے سننے کی چیز نہیں ہے۔ جو سب سے اونچا اور سب کے پرے ہے۔ وہی آتما
اور وہی برہمہ ہے۔ اور اسی کے سہارا لینے کی ضرورت ہے۔

سوال ۲۹۔ اس حقیقی اصلیت اور اصل حقیقت کا سہارا
کیسے لیا جائے!
جواب۔ جس طرح پرند گھوم پھر کر اور اڑ کر اپنے دخت

[نوٹ۔ زاید سوال و جواب سمجھانے سمجھانے کے لئے اضافہ ہوئے ہیں و
تفسیر]

کے گھونسلے میں آکر سہارا لیتا ہے۔ اسی طرح تم اس حقیقی اصلیت اور اصلی حقیقت کا سہارا لو

سوال ۳۰۔ یہ بہت وضاحت طلب ہے جواب۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ یہ لے اور چیتن کا عمل ہے۔ تم اس عمل کے عامل بنو۔ صرف علم پا کر عالم ہی نہ بنے رہو اس وقت اسکا خوب اذہب ہو جائیگا۔

سوال ۳۱۔ اس لے چیتن کا طریقہ بتائیے۔

جواب۔ سنو

[الف] پرتھوی ہے۔ پرتھوی کی ماترا گندھ ہے

جل ہے۔ جل کی ماترا رس ہے۔

اگنی ہے۔ اگنی کی ماترا روپ ہے۔

واہو ہے۔ واہو کی ماترا سپریش ہے۔

اکاش ہے۔ اکاش کی ماترا شبدر ہے۔

پرتھوی کو گندھ میں لے کرو۔ وہ جل میں جذب ہوگی۔ کیونکہ

جل ہی سے پرتھوی کا ظہور ہوا ہے۔ جل کو رس میں لے کرو۔

یہ اگنی میں جذب ہوگا۔ کیونکہ جل کا ظہور اگنی ہی سے ہوا ہے۔

اگنی کو روپ میں لے کرو۔ یہ واہو میں جذب ہوگا۔ کیونکہ واہو

ہی سے اگنی کی پیدائش ہے۔ واہو کو سپریش میں لے کر وہ اکاش

میں جذب ہوگا۔ کیونکہ اکاش ہی سے واہو پیدا ہوا ہے۔ اکاش

کو شبدر میں لے کر وہ شبدری اکاش کا گن ہے۔ اس کا جو غلط نام اور غلط شبید کو سمجھو۔ یہ تتول (غناصر) کا لے چیتن ہے۔

[ب] آنکھ کی ماترا روپ ہے۔ روپ ہی سے آنکھ بنی ہے۔
 آنکھ کو روپ میں لے کرو۔ کان کی ماترا شبہ ہے۔
 شبہ ہی سے کان بنا ہے۔ کان کو شبہ میں لے کرو۔
 ناک کی ماترا گندھ ہے۔ گندھ کا تعلق ناک سے ہے۔
 ناک کو گندھ میں لے کرو۔ زبان (ذائقہ) کی ماترا رس
 ہے۔ رس ہی سے زبان ہے۔ زبان کو رس میں لے کرو۔
 چمڑا کی ماترا سپریش ہے۔ چمڑے کا تعلق چھوٹے سے ہے۔
 چمڑے کو سپریش میں لے کرو۔

یہ گیان اندریوں کا لئے چنتن ہے۔

[ج] ہاتھ کی ماترا (سپریش یا) پکڑی ہوئی چیز ہے۔ ہاتھ سپریش
 ہی سے ہے۔ ہاتھ کو سپریش میں لے کرو۔ اندری کی
 ماترا (رس یا) شکھ بھوگ ہے۔ اندری کا تعلق اسی سے
 ہے۔ اندری کو اس میں لے کرو۔ پاؤں کی ماترا (گنی
 یا) جس پر چلا گیا ہے۔ پاؤں کا تعلق رفتار سے ہے۔
 پاؤں کو رفتار میں لے کرو۔ مقعد (گدا) کی ماترا (مٹی
 یا جو) خارج کیا گیا ہے۔ گدا کا تعلق اسی سے ہے۔
 اور اسی میں اُسے لے کرو۔ زبان یا کلام کی ماترا
 شبہ یا جو، بولا گیا ہے۔ زبان کا تعلق اسی سے ہے۔
 اور اُسے اسی میں لے کرو۔

یہ کرم اندریوں کا لئے چنتن ہے۔

[د] بدھ کی ماترا جانی ہوئی یا فیصلہ کی ہوئی شے ہے۔ یہ اسی

میں لے ہو۔ چت کی ماترا چنتن اور سوچی ہوئی شے
ہے۔ اُسی میں اس کا لے ہو۔ اہنکار کی ماترا اہم بھاو
درتھ قوت ارادی ہے۔ یہ اُسی میں لے ہو۔ تیج پان
کی ماترا متن کی ہوئی شے ہے۔ یہ اُسی میں لے ہو۔ پران
کی ماترا آتم تنو ہے۔ خواہ جسے پران سے سہارا ملتا
ہے۔ یہ اُسی میں لے ہو۔

یہ انتہ گرن اندرونی اندریوں اور پران کا بے چنتن ہے
اس لے چنتن کے عمل سے حقیقت تک رسائی ہو جائے گی

سوال ۳۲۔ اور یہ لے چنتن ہو کر کس میں سہارا لیں؟
جواب۔ آتما میں۔ کیونکہ حقیقت میں روپ۔ رس۔ گندہ
سوچ و چار۔ و گیان سب اسی آتما۔ اکثر آتما کے آدھار اور
سہارے پر رہتے ہیں۔ وہ سب کا دار علیہ ہے۔ اُس کے
سہارے گئے بغیر کسی کی مستی قائم نہیں رہتی *۔

پیشہ - پرسن اپنشد کے دائرہ بیان سے باہر جانے کا نہ حوصلہ ہے۔ نہ جرات
ہے۔ اور شاید کوئی شخص اسے پسند بھی نہ کریگا۔ پالا درشی نے جو کچھ عمل پسند
کاہنیکہ کی تعلیم دی وہ صحیح ہے۔ لیکن یہ طول عمل ضرور ہے۔ اور مشکل سے لوگوں
کی سمجھ میں آئے گا۔ عمل کرنا درکنار ہمارا سوال یہ ہے۔ کہ کیا کوئی اُسان ترکیب
بھی اس لے چنتن کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں ہے۔ اور اپنشد دل کے اندر
ہی اس کا پتہ مل سکتا ہے۔ کوئی خواہشمند آدھکاری ملے۔ تو یہ راز اُسے بتایا

سوال ۳۳۔ کیا اس عمل سے برہمہ کا ساکشا تکار حق
الیقین ہو جائے گا؟

جواب۔ اسے عزیز زایہ برہمہ صرف اکشرماتر اور شبد
محض ہے۔ وہ ایک اکشر 'اوم' سے جانا جاتا ہے۔ یہ اکشر
(لافانی حرف) بغیر سایہ بغیر جسم۔ بغیر رنگ کے ہے۔ اور
خالص نورانی ہے۔ وہ جو اس پر م اکشر کو پالیتا ہے۔ بلا
شک و شبہ سب کے جاننے والا ہو جاتا ہے۔ اور صرف
یہی نہیں۔ بلکہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔

جائے۔ آگے چل کر وہ ہر اُر یک اُپشدا در چھا ندو گیہ اُپشدا کی ٹیکا کرتے وقت
میں اس آسان۔ سرتھ العمل اور سرتھ التا بثرے چنتن پر روشنی پر روشنی ڈال
دو ٹکا۔ یہاں اشارتاً صرف اسی قدر کہا جاتا ہے۔ کہ وہ پران سے اُو گیت کا
گانا ہے۔ اسی کو سنت سُر ت شبد یوگ۔ اور سونو سلطان الاذکار۔ اور فقرا
صوتِ سرمدی کا نام دیتے ہیں۔ یہ اصلی شروتی سادھن (عمل سماع) ہے۔
اشارہ یہ ہے۔

(۱) تین بند لگائے کر سُن انہد ٹنکور	مانک سُن سادھیں نہیں مانچے نہیں پور
(۲) تین بند لگائے کر کھڑے کچھو نہ بول	باہر کے پٹ دیکر اتر کے پٹ کہوں
(۳) تین بند لگائے کر نام نہ سُن لے	اتر کے پٹ تب گھلیں جب باہر کے دے
(۴) چشم بند دگوش بند و لب بہ بند	گر نہ مینی سرحق بر ما بخند
- دیگرہ دیگرہ دیگرہ

سوال ۳۴۔ اس خیال کی تائید میں آپ کوئی سند پیش کر سکتے ہو؟

جواب۔ ہاں لوگوں نے ایسا کہا ہے۔
اُسے عزیزاجو اکثر (برہمہ) کو بچاتا ہے جس پر جاننے والا آتما اور اُس کے تمام دیوتا اور پیران اور بھوت قائم ہیں وہ سب کچھ جانتا ہوا سب کچھ میں داخل ہو جاتا ہے۔“

پانچواں پرشن اوم

علم پرست۔ صاحب مقصد متنبہ کام کا سوال اور قدرتی معلم پلا درشی کا جواب

سوال ۱۔ اگر مرتے وقت تک برابر اوم کا دھار ہوتا رہے تو اس دھیان کی مدد سے انسان کس لوک کو جائیگا؟
جواب۔ اوم پرے اور درے دونوں ہی میں ہے۔ جو درے کا دھیان کرے گا۔ درے کے لوک میں جائے گا۔ اور جو پرے کا دھیان کرے گا۔ وہ پرے کے لوک کو جائیگا۔ پرے پرے میں پر برہمہ یا شندھ برہمہ ہے۔ اور درے پر برہمہ یا سیتل برہمہ ہے۔ برہمہ دو نوہی ہیں۔ اس میں کسی کے سہارا لینے سے

سہارا لینے والا وہاں ہی کو جائے گا۔

سوال ۲۔ برہمہ تو ایک ہے۔ اور جب ہوگا ایک ہی ہوگا۔ پھر یہ ورے پرے۔ اور شدہ شبیل برہمہ کئی برہمہ کیسے ہو گئے؟

جواب۔ برہمہ ایک ہے۔ لاشانی ہے۔ بنیر دو کے ہے اُس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب صحیح ہے۔ لیکن انسان کی عقلی اور خیالی نظر۔ اور قدرتی مناظر کی ترتیبی نظر۔ اور حالات واقعات کی نسبتی نظر سے تم جتنے چاہو۔ برہمہ کی اتنی صورتیں فرض کرو۔ فرض کرتے چلو۔ اس سے نقصان ہی کیا ہے۔ وہی ایک ہے وہی ایک ہے۔ وہی سب کچھ ہے۔ اُسے چاہے محدود کہو۔ چاہے غیر محدود کہو۔ ہر ایک بات کا اور اس کی ہر ایک صفت کا تعلق تمہارے ہی لفظ خیال سے ہے حقیقت یہ ہے۔ کہ وہی سب ہے۔

سوال ۳۔ یہ عجیب بات ہے۔ کہ برہمہ سب کچھ ہے۔ م تو اُسے ایک۔ لا محدود۔ لاشریک اور لافانی ہی سمجھتے آئے ہیں۔

جواب۔ تو تم ایسا ہی سمجھو۔ فی الواقع وہ عجیب و غریب ہے۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ اور وہ ایسا ایک ہے۔ کہ اس کے سوا اور کسی کی ہستی ہی نہیں ہے۔ جب دو ہو۔ تب اُسے دو کہا جائے۔ وہ لا محدود ہے۔ کسی کی عقل آج تک اُسے اپنی عقل کے حدیث کے اندر نہیں گھیر سکی۔ اور نہ گھیر سکتی ہے۔ اور نہ وہ

کسی کے گھیرے میں آسکتا ہے۔ نہ آویگا۔ اور نہ آیا تھا۔ وہ
 لاشانی بھی ہے۔ اُس جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی
 کوئی اس کا شریک حصہ دار اور اس کا رقیب و حریف کوئی بھی
 نہیں ہے۔ تمہارا خیال صحیح ہے۔ لیکن ان خیالوں کے ترکھنے ہوئے
 بھی وہی انسانی عقل کے موافق کئی کئی طرح کا ہو ہو کر اس
 کی سمجھ میں آتا۔ اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو جیسا ہے
 ویسا ہی اُسے سمجھتا اور اسی سمجھتے موافق اپنا عقیدہ بنیال اور
 یقین قائم کرتا ہے۔ نادانوں کی طرح باتیں نہ کرو۔ ذرا سمجھ
 بوجھ سے بھی کام لو۔ وہ ایک ہے وہی دو ہے۔ اور وہی
 تین بھی ہے *

سوال ۴۔ آپ مذہب گفتگو کر رہے ہو؟

جواب۔ وہی مذہب بھی ہے۔ پھر اُس کی بابت مذہب
 گفتگو کیوں نہ کی جائے۔ وہ اجتماعِ صدیق ہے۔ تاریکی اور روشنی
 دو تو ہی اس کے سہارے بنتی ہیں۔

سوال ۵۔ اُسے جانے دیجئے مجھے صاف طور پر سمجھائے۔

جواب۔ ہاں وہ صاف بھی ہے۔ اس سے زیادہ صاف
 اور شدھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب انسانی عقل صاف ہوتی
 ہے۔ تو وہ اُسے شدھ برہمہ کہتی ہے۔

سوال ۶۔ تو کیا وہ شدھ اور صاف نہیں ہے؟

جواب۔ جب میں نے کہہ دیا۔ کہ وہی سب کچھ ہے۔ تو پھر
 زیادہ گفتگو کرنے کی گنجائش کہاں رہی۔ جب انسانی عقل شدھ

اور صاف نہیں ہے۔ تو اُسے شبل برہمہ کہتی ہے۔ کہنا سنا سوچنا سمجھنا یہ سب کا سب انسان کی عقلی نقطہ نظر کے موافق ہے۔ برہمہ تو جیسا ہے ویسا ہے *

سوال ۷۔ برہمہ متعدد کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب۔ مثلاً تم نے کہا وہ سب کی ابتدا ہے۔ پھر سوچ کر کہا۔ وہ سب کی انتہا بھی ہے۔ پھر غور کرنے پر بول اٹھے وہ سب کا وسط بھی ہے۔ اس طرح بار بار کہنے سے تم نے تین برہمہ بنا لئے۔ ابتدا کا برہمہ۔ انتہا کا برہمہ اور وسط کا برہمہ۔ اور دیکھو کس طرح ایک ہو ٹا ہوا وہ تین ہو گیا۔ تم نے کہا وہ ست ہے۔ برہمہ ست ہو گیا۔ تم نے کہا برہمہ چت ہے۔ وہ چت برہمہ ہو گیا۔ تم نے کہا برہمہ آند ہے۔ وہ آند برہمہ ہو گیا۔ تم ہی تو اُسے بار بار ست اور چت اور آند کہہ کر تین طرح کا بنا لیتے ہو۔ اور پھر کہتے ہو کہ وہ ایک ہے۔ اس میں کس کا قصور ہے۔ مذہب تمہاری تمیزی عقل ہی تو اُسے دکھائی دیتی ہے۔ اور جب پنجہ بوجھ کر تم اُسے مشمولی کیفیت کی نظر سے ست + چت + آند = سچا آند کہہ اٹھتے ہو۔ تو وہ سچا آند برہمہ ہو جاتا ہے *

سوال ۸۔ میں سمجھ گیا۔ زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ اب کسی آسان ترکیب سے برہمہ کی ماہیت سمجھائیے
جواب۔ وہ آسان ترکیب اوم کا وچار ہے۔ اور اوم کا دھیان ہے۔ اوم میں تین آواز یا ماترائیں ہیں

۱+ و+ م یہ اوم ہے+
 (الف) اوم کا آ ابتدا ہے
 (ب) اوم کا و وسط ہے
 (ج) اوم کا م انتہا ہے

برہمہ ابتدا- وسط اور انتہا تینوں ہی ہے۔ اور مجموعی شمولی کیفیت میں وہ اوم ہے۔ اوم بے بہتر اس کا اور کوئی موزوں نام نہیں ہے+

سوال ۹۔ حقیقت میں وہ سب سے زیادہ موزوں

ہے۔ میں اسی نام کا وچار اور دھیان کرتا ہوں۔

جواب۔ تم بہت اچھا کرتے ہو۔ ایسا ہی کرنا چاہئے+

سوال ۱۰۔ تو آپ سوال کا جواب دیجئے۔ اوم کا وچار

اگر مرتے وقت تک برابر ہوتا رہے۔ تو کون سا لوگ یلگا؟

جواب۔ اوم میں تین مدالت ہیں۔ ۱+ و+ م

(الف) اوم کا آ رگ وید کی رچا ہے

(ب) اوم کا و+ و+ بجر وید کا یگیہ ہے

(ج) اوم کا آ+ و+ م+ سام وید کا اُدگیت

دانشا گانا ہے+

یہ تین باتیں ذہن نشین کر لو+

(الف) جو شخص کسی معقول گورو سے تعلیم پا کر اوم کی آ

ماتر اپر وچار کرتا ہوا صرف اس کی ابتدا کے راز کا عالم اور

عامل ہوتا ہے۔ تو رگ وید کی رچائیں (قدرتی دھیان)

اُسے منشیہ لوک میں لاتی ہیں۔ وہ انسانی قالب بناتے۔
اور تپ۔ برہمچریہ اور تردھما سے ملکر وہ ہما کا اٹو بھو کرتا ہے
اگر وہ یہاں ہی تک کا عامل ہے۔ اور چلتے ہی اسی کا عادی
رہتا ہے۔ تو اُنہی انسان بنتا ہے۔ یہ اس کے علم و عمل
کا نتیجہ ہے۔ اور اگر

دب) وہ اس وچار اور دھیان میں اپنے من کو کچھو کر
کے آ + م کی دو ماتراؤں کے وچار میں لگا رہتا ہے۔ تو
بجروید کے منتر (قدرتی دھاریں دلی دھاروں سے ملی
ہوئی) اُسے چندر لوک (عالم مادیت) کی بزرگی کا نفع دے
کر اُسے چندر لوک کے درمیانی کرہ میں لے جاتی ہیں۔ اور
وہ مادی انسان خواہ مادہ پرست انسان کی ہما کو اٹو بھو
کر کے پھر پرتھوی لوک میں آتا ہے۔ اور اسی طرح آتا جاتا
رہتا ہے۔ اور درمیانی درجہ کا انسان بنتا ہے۔ لیکن اگر
(ج) وہ پر م پُرش کے تین ماتراؤں ا + و + م پر وچار
کرتا اور دھیان جاتا ہے۔ اور دھیان جمائے رہتا ہے۔ وہ
اسی زندگی میں جیتے ہی سورج کے نورانی جلال کا وارث ہوتا
اور اس سے ملتا ہے۔ اس کے تمام پایہ دور ہو جاتے ہیں
اور سام وید کے منتر (قدرتی دھاریں ریمک۔ یورک اور
کیمیک) کی سم یا سمتا کے ساتھ ملے جلے ہوئے اُسے برہم
لوک میں لے جاتے ہیں۔ اور وہ جسم کے اندر رہنے والے
پُرش کا درشن پاتا ہے۔ جس سے بڑا اس رچنا میں کوئی نہیں

ہے۔ اور وہ آدمی غلو کی انسان بنجاتا ہے۔

تم سوچو:-

(الف) رِگ۔ رچا۔ باہر کی جانب رواں قدرتی دھار ہے
یہ رچک ہے۔ اور ابتدائی ہے۔

(ب) ریچ۔ یوگ۔ باہر اور اندر کی جانب رواں قدرتی
دھار ہے۔ جو من کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہیں رچک پورک دونوں
(ج) سام۔ ستم۔ ستمنا۔ باہر بھینٹر کی دھار رواں کیساتھ
باقاعدہ اندر میں ٹھہرنے والی قدرتی دھار ہے۔ اس میں رچک۔ پورک
کبھی کبھی تنوں ہی ستمنا کے ساتھ ہیں

یہ تین ویدوں کے منتر وں کا راز اور اُپنشد ہے

(الف) رِگ رچا ہے

(ب) ریچ۔ من کا ملاپ ہے

(ج) سام۔ ستمنا ہے

یہ حقیقت ہے۔ اور تمام حقیقت اور حقیقت کا گیان ان تین ویدوں
کے اندر بھرا ہوا ہے۔ پھر سنو:-

(الف) رِگ رچا۔ وراٹ (وی)۔ بڑا اور رٹ (گانا) ہے

:- زاید تشریح سوچنے پہنچنے کے لئے ہے۔ اس سے اور زیادہ واقفیت
کے لئے کچھ دنوں میری صحبت اختیار کرو۔ تاکہ میں چمتاڑ چمتاڑ کر تم کو
اپنشدوں کا راز بتا دوں۔ پتہ :-

{ رادھا سوامی دھام۔ ڈاک خانہ گوپلی گنج۔ راج بنارس }

(دب) بیج۔ یوگ درگ کے ساتھ من کا ملاپ، انتہیابی
راند کی طرف رواں رہے۔

(زح) سَام۔ سَم رمتا، متحد محویت۔ ہرنیہ گرہہ ہرنیہ۔ سونا
اور گرہہ = اندا ہے۔

یہ تینوں کی حقیقت ہے۔ یہ ترلوکی کا راز ہے۔ یہ سرسٹی استھتی
اور پرے کی بات ہے۔ اس کے سمجھ لینے سے اندا۔ وسط اور انتہا کی
سمجھ آ جاتی ہے۔ اور کال چکر کا پتہ لگ جاتا ہے۔

پھر غور کرو۔

(الف) اگر صرف رِگ۔ یا۔ آ۔ (ماترا) کا دھیان کرو گے تو
ابتدائی۔

(ب) اگر رِگ اور یج یعنی آ + و (ماترا) کا دھیان کرو گے تو درمیانی

(زح) اگر سَام یا آ + و + م (ماترا) کا دھیان کرو گے۔ تو علوی۔

انسان بنو گے۔ علوی انسان سے اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تم
اپنے ہی اندر اسی جسم میں پریم پُرش پورن برہمہ کا درشن پا جاؤ گے۔
پھر باقی کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی برہمہ لوک حالت اور اوستھا ہے۔

سوال ۱۱۔ اوم کے تین ماتراؤں ا + و + م کا الگ الگ

وچار بہت خوب ہے۔ یہ راز سمجھ میں آ گیا۔

جواب۔ یہ سمجھ بوجھ اچھی ہے۔ لیکن یہ وچار مُہلک اور

اور زہر قاتل بھی ہے۔ ایک ایک کا وچار تو کر لیا گیا۔ دہانی

اور علمی واقفیت بھی ہو گئی۔ لیکن اس سے بنا کچھ نہیں۔ بلکہ بگاڑ

ہو گیا۔ اور بہت برا بگاڑ ہوا۔ اور نتیجہ مضر اور ناقص ہو گیا۔

سوال ۱۲۔ کیوں؟

جواب۔ یہ صرف واجک گیان اور زبانی جمع خرچ تک محدود رہ گیا۔ اس قسم کا علم دشمن ہوتا ہے۔ اور خوف کا باعث ٹھہرتا ہے۔

سوال ۱۳۔ اس سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے؟

جواب۔ باہری۔ درمیانی۔ اور اندرونی گروں کا خارجی علم ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے مناسب عمل کی بھی ضرورت ہے۔ زندگی عملی اور شعاعی ہو۔ تجربہ کر لیا جائے۔ مشاہدہ مبالغہ اور تجربہ زندگی کے جز بن جائیں۔ مکمل زندگی ہو۔ تب کام بنے۔ رگ کی رچا منشیہ لوک میں لائی یہ پیر وید کے منتر درمیانی گروہ کو لکھے۔ سام وید کے اُدگیت نے برہمہ لوک کو پہنچایا یہ تو جان لیا۔ لیکن یہ جانتا کس کام کا ہوا؟ یہ طوطا رننت رام رام ہے۔ اس سے تو بہتر یہ تھا۔ کہ اسے نہ جانتے۔ کیونکہ دل کا برتن خواہ مخواہ بہت بے خیالات سے بھر لیا گیا۔ کارآمد کوئی بھی نہیں ہوا۔ ہاں جس شخص نے اس اکثر برہمہ تو جان لیا۔ اور اوم (حرف) کے سہارے اس کا عملی علم ہو گیا۔ زندگی اوم کی زندگی بن گئی۔ تب یہ علم امرت ہو جاتا ہے۔ اور انسان اجر۔ امر۔ شانت اور بخوف ہو جاتا ہے پیدا دینے ستیہ کام کو اتنی ہی تعلیم دی۔ باقی کو سینہ کا علم بنا رکھا۔

سوال ۱۴ :- یہ عمل علم - یا سینہ کا علم کیا ہے !

جواب - یہ اُدگیت (سام وید کا گائن) گانا ہے۔ اس کی حقیقت کا کچھ پتہ درہد ارنیک اور چھا ندوکیہ اپنشدوں کے مطالعہ سے لگے گا۔

سوال ۱۵ :- یہ اُدگیت (اُدھر کا گانا - آسمانی نغمہ - یا روحانی راگ) کس طرح گایا جاتا ہے ؟

جواب - یہ نہ زبان سے گایا جاتا ہے۔ نہ کانوں سے سنا جاتا ہے۔ اس کا گانا صرف پران سے ممکن ہے۔ یہ گانا مکمل زندگی بخشتا ہے۔ اور اُسے اوم کی زندگی بنادیتا ہے۔ تب فاسد غلبات اور ناقص جذبات پر فتح ملتی ہے۔ اور انسان اسی زندگی میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ہر ہمہ لوگ کو اپنے اندر پالیتا ہے۔ یہ اُدگیت پران سے کس طرح گایا جاتا ہے۔ بالکل علم سینہ ہے۔ بغیر گورو کے اس کا علم نہیں ہوتا۔

چھٹا پرشن

حقیقت پرست سوکیش کا سوال اور قدرتی مُسلم پِلاد کا جواب

سولہ کلا کا پرشن

نوٹ :- { زیادہ سوالات صرف سہما بئے سہما نے کے لیے ہیں۔ ناظرین چھا ندوکیہ اور درہد ارنیک اپنشدوں کی تفسیر کا انتظار کریں۔ جو اپنشد میگزن کے اسی سلسلہ میں نکلیں گے } (مترجم و مفسر)

سوال ۱- سولہ کلا کپڑش کون ہے؟

جواب - پُرش اُسے کہتے ہیں۔ جو پُرشہر یا جسم میں اُس دَقیام کرے جو جسم میں رہتا ہے۔ اُسی کو پُرش کہا جاتا ہے۔ اور وہی پُرش ہے۔ اُس کے سوا اور کوئی پُرش نہیں ہے کلا کہتے ہیں حصہ کو۔ اس پُرش میں سولہ کلا ہیں۔ وہ سولہ کلا والا ہے۔ اور انہیں کے کرتب کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سولہ کلا کا پُرش کہا جاتا ہے۔ لیکن تم کو اس قسم کے سوال کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟

جواب الجواب یا سوال ۲- کوشل دیس کے راجکمار ہرنیہ گربھ نے یہ سوال کیا تھا۔ مجھ سے جواب نہیں بن آیا۔ خاموش ہو رہا۔ اب وہی سوال میں تم سے کرنے آیا ہوں۔ یہ سولہ کلا والا پُرش کون ہے؟

جواب - وہ پُرش آتما ہے۔ جو اسی جسم کے اندر ہے۔ وہی سولہ کلا والا کہلاتا ہے۔

سوال ۳- یہ سولہ کلا ہیں کیا ہیں؟

(الف) یہ پُرش آتما ہے

(ب) اُس نے اپنے اندر سوچا۔ کس کے چلے جانے سے میں چلا جاؤں گا۔ اور کس کے مضبوط سہارا لینے سے مجھے مضبوط سہارا ملے گا (یہ سوچنا تپ ہے)

(ج) اس نے پران کو پیرا کیا

(د) پران سے شردھا

آکاش	(۵)
ہوا	(۶)
ٹیج و آگ	(۷)
جل	(۸)
پرتھوی	(۹)
اندریہ	(۱۰)
من	(۱۱)
آن	(۱۲)
آن کے ویرج	(۱۳)
تب	(۱۴)
منتر	(۱۵)
کرم	(۱۶)

(ف) اور لوگوں میں نام پیدا ہوئے۔

یہ سولہ کلائیں اس پُرش کے حصے اور انگ ہیں۔ (۱) سوچنے کا انگ۔ (۲) پران (۳) شتر دھا (۴) آکاش (۵) ہوا (۶) تیج۔ آگنی (۷) جل (۸) پرتھوی (۹) اندریہ (۱۰) من (۱۱) نان (۱۲) غذا (۱۳) ویرج (۱۴) تب (۱۵) منتر (۱۶) کرم (۱۷) لوگوں میں نام۔ یہ سولہ کلائیں ہیں۔

سوال ۴۔ کیا یہ کلائیں ہمیشہ پُرش میں رہتی ہیں؟

جواب۔ یہ پُرش ہی سے ہیں۔ پُرش ہی میں رہتی ہیں۔ اور پُرش میں جا کر غائب ہو جاتی ہیں۔ سوا کے پُرش کے ان کا

اور کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔

سوال ۵۔ ان میں اور پُرش میں کیا نسبت ہے؟

جواب۔ جو نسبت یا تعلق ندی اور سمندر میں ہے۔

وہی نسبت پُرش اور کلاؤں میں بھی ہے۔

سوال ۶۔ مثلاً؟

جواب۔ جیسے تمام ندیاں سہی ہوئی سمندر کو چلی جاتی ہیں۔

اور سمندر میں داخل ہو کر اُسی میں غائب اور معدوم یا لے ہو

جاتی ہیں۔ تب نہ اُنکا نام رہتا ہے۔ نہ روپ کا اظہار ہوتا

ہے۔ سب سمندری سمندر کہلاتا ہے۔ اُسی طرح یہ کلاؤں میں پُرش

میں داخل ہو کر اپنے اظہار کے جداگانہ ظہور کو کھویتی ہیں۔

اور پُرش ہی پُرش رہ جاتا ہے۔

سوال ۷۔ پُرش کیا کرتا ہے؟

جواب۔ یہ سوال نہیں ہے۔ صاف صاف کہو۔ تب جواب

دیا جائے۔

سوال ۸۔ کلاؤں کے ساتھ پُرش کی نسبت یا نسبتی خدیت

کیا ہے؟

جواب۔ جب یہ کلاؤں اپنے کبر تو یہ کا تماشا دکھاتی

رہتی ہیں۔ تب پُرش ساکشی روپ میں انہیں دیکھتا رہتا ہے۔

اور جب وہ اس میں لے ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ان کا نام روپ

کھو جاتا ہے۔

سوال ۹۔ تب وہ پُرش ساکشی بھی نہیں رہتا۔

جواب - ساکشی سنکرت لفظ س (ساتھ) اور آکش
 ر (انکم) سے بنا ہے۔ جب تک نظارہ - منظر اور منظور ہے۔ تب
 ہی تک نظر اور ناظر اور نظارہ دیکھنے والا ہے۔ جب نظارہ
 نہیں ہے۔ تب ناظر کیا ہوگا! یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور
 آسان ہے۔

سوال ۱۰۔ تب کیا رہیگا؟

جواب - پُرش ہی پُرش رہ جائے گا۔ پُرش کے سوا
 تب کچھ نہیں ہے۔

سوال ۱۱۔ تب وہ بغیر کلا کے کہلائیگا؟

جواب - ہاں۔ ایسا ہی کہلائیگا۔ ناظر اور نظارہ دونوں
 یعنی دوپٹے کی حالت ہے۔ جب دوپٹا نہ رہا۔ پھر کون کسے
 دیکھے۔ کون کسے مئے۔ کون کسے پہنے۔

سوال ۱۲۔ یہ پُرش کون ہے؟

جواب - یہ پُرش تم ہو۔ تم ہی آتما ہو۔ تم ہی اس جسم (پُرش)
 اس (رہنے والے) ہو۔ اپنے سوا تم اور کسے پُرش سمجھو گے یا پُرش کہو گے

سوال ۱۳۔ اور برہمہ؟

جواب - تم ہی برہمہ ہو۔ برہمہ اور آتما دونوں ہیں۔ یہ دوپٹا صرف

بند - زائد سوال و جواب صرف حقیقت کے سمجھانے کے لیے ہیں۔ اپنشد
 میں صرف نفس مضمون ہے۔ تفصیل نہیں ہے۔

اسوقت تک ہے۔ جب تک کلائیں بکھری ہوئی ہیں۔ جب یہ سہٹ کر پرش میں داخل ہو گئیں۔ تب نہ کہیں دوپنا ہے۔ نہ محدودیت اور نہ غیر محدودیت ہے۔ صرف پرش ہی پرش ہے۔ برہمہ اور چو کی تمیزی معدوم ہو جاتی ہے۔

سوال ۱۴۔ مثلاً ؟

جواب۔ مثلاً جاگرت اور سوپن میں کلائیں بکھری رہتی ہیں۔ اسوقت دید پدید۔ درشتا درشتی۔ سہٹا سہٹی۔ خالق خلق اور خلقت سب کچھ رہتا ہے۔ جہاں سوشتی دگہری نیند میں کلائیں سہٹ کر پرش میں داخل ہو گئیں۔ پھر تمیز جاتی رہی۔ ایک کا ایک رہ گیا۔ اور وہ تم ہو۔ سوال ۱۵۔ لیکن برہمہ تو رہا؟

جواب۔ ہاں برہمہ بیشک رہا۔ اور تم وہی برہمہ ہو۔ اگر تمہارے سوا اور کوئی برہمہ رہتا۔ تو سوچتی میں بھی اس کا علم ہوتا۔ اس کا یہ علم نہیں ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ تمہارے سوا کوئی بھی برہمہ نہیں ہے۔ اگر برہمہ تم سے جدا ہے۔ تو پھر سوشتی میں وہ پیرگٹ کیوں نہیں ہوتا۔ پیرگٹ تو وہ تب ہو۔ جب تم سے جدا ہو۔ جدا وہ ہے نہیں۔ وہ تم ہی تم ہو۔ رسلے تم ہو۔ اور تمہارے سوا کوئی بھی اور کسی کی بھی ہستی نہیں ہے۔

سوال ۱۶۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ برہمہ ہے ؟

جواب۔ میں بھی تو کہتا ہوں کہ برہمہ ہے۔ میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ اور وہ برہم تم ہی ہو۔ تمہارے سوا اور کوئی بھی برہمہ نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ اس کا امکان ہے۔ دویت

والدین (مشرکوں) نے اُنشد کے اس راز کو نہیں سمجھا۔ وہ کلاؤں کے
 پھیر میں پڑے ہوئے اگیا بی ہیں۔ تعصب اور مٹ دھرمی کے پکڑ
 پر تکیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص ان احمقوں اور نادانوں سے سوال
 کرے کہ اگر برہمہ جیو سے مختلف ہے۔ تو کم از کم سونپتی میں کیوں اُس
 کا اظہار نہیں ہوتا؟ اگر وہ مختلف ہوتا۔ تو وہاں بھی اس کا اظہار
 ضرور ہوتا۔ وہاں تو وہ صاف مودوم ہو جاتا ہے۔ اور تمام دوتہ
 دوتہ - شرک اور دوپنے کے جھگڑے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھنا
 اور قطعی ثبوت ہے۔ کہ جیو اور برہمہ ایک ہی ہیں۔ دونہی کسی حالت
 میں بھی نہیں ہیں۔ اور نہ ہو سکتے ہیں۔ نہ ہو سکتے اور نہ کبھی تھے۔ اس سے
 صاف پایا جاتا ہے۔ کہ جو جیو ہے وہی برہمہ ہے۔ اور جو برہمہ ہے۔
 وہی جیو ہے۔ کلاؤں کے بکھرنے کے وقت بھرم میں پڑ کر بھلے ہی جیو
 اور برہمہ کو دکھ لے۔ اس کا اختیار ہے۔ لیکن جب کلاؤں سمٹ کر
 پُرت میں جا کر داخل ہو گئیں۔ تو پھر برہمہ اور جیو کے فرضی اور
 دہمی تفرقہ کا کہیں بھی نام و نشان نہیں رہتا۔ یہ نام و نشان خواہ نام
 اور روپ بھی تو کلاؤں ہی میں۔ یہ مٹیں اور معدوم ہوئیں۔ چراغ گل
 پگڑی غائب! پھر یہ تفرقہ نہیں رہتا۔ جیو اور برہمہ ایک پر تیت
 ہوتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ ہو رہتا ہے۔ اور یہی امرت ہے۔ یہی لبھے
 (بے خوف) ہے۔ یہی سب کچھ ہے۔ یہی سوا۔ یہی بقا۔ یہی دائم اور
 یہی قائم ہے۔ اس سوا کے سوا اسوا کوئی نہیں ہے۔ اس بقا کے
 علاوہ فنا کوئی نہیں ہے۔

سوال ۱۷- کوئی سند پیش کیجئے؟
جواب- سند یہ شلوک تھے۔

دو سب کلامیں جس پر اس طرح ٹھہری ہوئی ہیں
دو جیسے رتھ کی نا بھی میں اڑے
دو وہ پیش جو جاننے کے قابل ہے۔ تم اُسے جانو
دو تاکہ موت تم کو دکھ نہ دے۔

خاتمہ کا ضمیمہ

چھ سوالوں کا اس طرح جواب دیدیا گیا۔ چھ سوال کرئوں اول
کی اس طرح تشریح کر دی گئی۔
ت اُس قدرتی معلوم پیدا دے ان شاگردوں کو کہا بھائی میں
ہاں شک نہ پائی کو جانتا ہوں میں پر برہمہ کو جانتا ہوں۔ اس سے ادب کا کوئی نہیں ہے
ت ان شاگردوں نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا۔
اور اس کی اس طرح تعریف کی:-

و تم نے حقیقت ہمارے باپ ہم ہو۔ تم ہم کو گیان کی مدد
سے (بھوسا گر سکے) دوسرے کنارے پہنچے لائے ہو۔ پر ہم
دنیوں کو منسکار رہے۔ پر ہم دنیوں کو منسکار رہے۔

پیش کش
پیش کش

پیش کش
پیش کش

پیش کش
پیش کش

صلوے عام پکاران نکتہ وال گیسٹ

راوہا سوامی دھام - (متصل گولی گنج راج بنارس) میں علمی اور عملی سبب سنگ کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جن کو خواہش اور سچی رغبت ہو۔ وہ یہاں آکر علمی اور عملی مفاد حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کو صرف علمی واقفیت درکار ہے۔ ان کے لئے اپنڈیکٹین کا مطالعہ ہی کافی ہے۔ جو اپنی نوعیت کا نیا۔ نادر اور نایاب رسالہ ہے۔ اور جو جو ساتھ ساتھ عمل اور عملی زندگی بسر کرتے ہوئے شائق ہوں۔ وہ بلا تکلف ذہن دریافت، تشریف لاکر علم باطن اور عمل سینہ کا ساتھ ساتھ لطف اٹھائیں۔ دھام کاشی اور پربناگ کے بچوں بیچ واقع ہے۔ ہر بلت مذہب طریق اور عقیدہ کا آدمی آ سکتا ہے۔ کسی کے لئے بندش نہیں ہے۔ تھوٹی لائن کے اسٹیشن کا نام کونڈھہ روڈ ہے۔ دھام تک کے لئے یکم کی سواری منسکتی ہے۔ رہائش کے لئے کافی مکان بن گئے ہیں *

شیو برت لال راوہا سوامی دھام ڈاکخانہ گولی گنج راج بنارس

پرسش و آئندہ

بطور ضمیمہ

سوالوں کا صرف عطر اور جوہر

شیوہ برت لال
مقیم رادھا سوامی دھام متصل گوپی گنج

راج بنارس

قیمت پختہ عہ بلا کیشن } اور بلا محصول ڈاک
ماجد حقوق محفوظ
مستقل ۱۲ نمبر دیکھ خریداروں کے
بے دیگر نسخہ تصور نہ کرے

پیشہ انگنشد

مختصر نظم میں

بلاشمول تفصیلی مدات

پہلا پرشن

خلقت کی پیدائش

پیدائش جب ہوگی۔ دو سے ہوگی۔ یہ کس طرح ہوتی ہے؟
 پرشن انگنشد نے اس پر عجیب طرح سے روشنی ڈالی ہے۔
 پرشن ہے۔ اور پرشن کا پرشن پنا ہے۔ ان دونوں کے میل
 سے پیدائش ہوئی۔ پرشن کا پرشن پنا اس سے جدا نہیں ہے۔ لیکن
 کہنے سننے کے لئے دو ہے۔ پرشن پرشن پنا میں پنا ہے۔ اس

تینے سے اُس سے دھار چھوٹی ہے۔ اسی دھار کا نام پران ہے
پر پہلے ان (سانس لینا)۔

اس دھار کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک سیدھی ایک اُٹی۔
ایک اترنے والی دوسری چڑھنے والی۔ ایک اصل دوسری اُس
کی نقل۔ (یا معکوسی شکل) اور نہ دونوں کے میل سے رچنا ہوتی ہے۔
اس دھار سے خالی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دونو خالق یا پر جاپتی کے
آدھار پر ہتی ہیں۔ اور اُسی سے نکلا اُسی کے ہمارے کھیل کھیل
کر اُسی میں سما جاتی ہیں۔

اس میں ایک دھار حرارت ہے۔ دوسری رطوبت۔ حرارت
اور رطوبت کے میل میں حل یا کر بھرتے۔

یہ پر جاپتی یا خالق اول کی نسبت سمجھو۔ جو محیط کل ہے۔ اور
اس سے رچنا ہوتی ہے۔ پھر مثال کے طور پر اور بھی خیال کرتے چلو
سورج اس نظام شمسی میں پر جاپتی ہے۔ اُس سے پران نور
اور حرارت دھار کی صورت میں خارج ہوتے ہیں۔ اور اس نور
کی لپٹنے اور لٹنے والی دھار جو اس کی جانب واپس جانے
لگتی ہے۔ تو وہی رلی یا مادہ بنتی ہے۔ پران اور رلی کے میل
سے رچنا ہوتی ہے۔ یہی سورج اس سورج لوک کا سچا خالق ہے
وہی محیط کل آگ۔ وہی محیط کل ہوا۔ وہی زبردست ہمارا۔ اکیلا
نہ کرنے والا۔ ہزاروں صورتوں میں ذرہ ذرہ ہیں۔ لمحہ لمحہ
شعلہ شعلہ میں جلوہ آرا ہو رہا ہے۔ جب اُس سے کرنوں کی صورت
میں پران ہر چار طرف بکھرتے ہیں۔ تو وہ انہیں اپنی جانب مٹاتا

ہے۔ یہ اس کی معکوس کر نہیں ہیں۔ اور ان دونوں کی آمد اور رفت
کے اندر خلقت کا راز چھپا ہوا ہے جسے قدیم رشتیوں نے
پہلی مرتبہ سمجھا تھا۔ اور جس نتیجہ کے آگے دنیا اب تک نہیں پہنچی
عقلی نظر نے وہ جو کہ گمے نہیں۔ اس میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔
اور ہوتا کیسے! وہ حقیقت اصلیت اور سچائی ہے جس کے
اند کی بیشی نہیں ہو سکتی۔

سیدھی اور معکوس دھاروں کے گرد بندہ اور میل سے
اوپر نیچے۔ نیچے اور درمیانی کرے بن جاتے ہیں۔ یہ عالم خلا کے
طبقات ہیں۔ اور ان میں بھی اسی اصول کے میل سے مخلوق پیدا
ہوتی ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس اسی نسبتی نظر سے عالم بالا کا
حال ہے۔ پیدائش کا اصول ہر جگہ ہی ہے۔

اور جہاں جہاں اثبات نفی۔ فوٹ خارجہ اور جاذبہ حرارت
اور طوبت پران اور رنی۔ رُوح اور مادہ کی دھاریں گرد بند
دخاتمہ ہو کر ملیں۔ وہاں اسی خاص قدرتی اصول کے
بموجب رچنا ہوگی۔ اور یہی دو دھاریں مختلف نام اور شکل
اختیار کرتی رہیں گی۔

اسی رعایت سے جیسے سورج پر جاپتی اور خالق ہے۔ اسی
طرح برس۔ قیمے اور دن بھی یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں
بھی خیالی۔ استعارہ اور انکارہی صورت میں وہی پران
(رُوح یا اثبات) رنی (مادہ یا نفی) کی دھاروں سے موصوف
اور مخصوص ہیں۔ اور ان کی بھی اپنے اپنے دائرہ میں خاص

خاص طرح کی رہنا ہے۔ ان کے خالق اور پر جانتی ہوئے
ہیں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھول کر بھی کوئی شخص نہ سوچے کہ یہ
صرف شاعرانہ ہی طرز بیان ہے، شاعرانہ تو ہے۔ لیکن
حقیقت ہے۔ اور انہیں پر کیا مخصوص ہے۔ اگر انسان اپنی
عقلی حرکت کو متحرک کر کے سوچتا چلے۔ تو قدم قدم پر زمان
مکان اور ظرف میں بھی بدائش کا اصول مجھتا بنکر کام کرتا ہوتا
نظر آئے گا۔ اور لفظ کو بچھڑ کر دیکھا۔

ریشیوں کی نظر ہمیشہ دھرم کی جانب رہی ہے۔ اس لئے
انہوں نے اس اصول کو یکجہ (یو جان) کے معنی پہنا کر شخصی
اور امتزاجی انسان کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے
کہ کس طرح کے کرتب کرنے سے انسان کو کیا پھل ملے
ہیں۔ اور بند و نجات کا خیال دلا کر اُسے گیان کی جانب
رجوع کرایا ہے۔ جو اصلیت کا رہبر اور ہادی ہے۔

یکجہ دو قسم کے ہیں۔ پران یکجہ اور رنی یکجہ۔ روحانی
یکجہ اور مادی یکجہ۔ شمسی یکجہ اور قمری یکجہ۔ اثباتی اقراری
یکجہ۔ اور منفی انکاری یکجہ۔ باطنی اور ظاہری یکجہ وغیرہ وغیرہ
نام اور الفاظ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلیت
اور معنی سخن کو سمجھنا اور سمجھ لینا ہے۔

جو پران یکجہ کرتا ہے۔ وہ اقراری ہے۔ کیونکہ وہ اپنی
ذاتی اصلیت کو نظر کے سامنے رکھ کر یکجہ کرتا ہے۔ اس لئے
وہ اپنی حالت کا وارث ہوتا ہے۔ اور قمری یکجہ انکاری یکجہ

ہے۔ اس میں اپنی ذاتی اصلیت کو نظر انداز کر کے یکہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے یہ صرف درمیانی حالت کا وارث ہوتا ہے۔ اور جنم مرگ کے جھگڑا دل سے آزاد نہیں ہوتا۔

یہ اپنہ پڑھنے والوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہئے کہ پران تو روح ہے۔ روح۔ نفس یا سانس ہے۔ ہماری سانس ہم سے زیادہ علیٰ جلی ہوئی قریب اور قریب ہے۔ یہ ہماری سانس کی دھار ہے۔ دھار کے سوا یہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جیسے یہ سانس ہم سے برآمد ہوتی رہتی ہے۔ ویسے ہی یہ سب سے برآمد ہوا کرتی ہے۔ اس قدر ہی التزام سے ایک بھی بری نہیں ہے اور رٹی مادہ ہے۔ پران کی سکوس دھار ہے۔ جو بمقابلہ پران کے ہم سے ذرا دور ہے۔ اس کی ابتدا تو پران ہی سے ہے۔ لیکن الٹی ہونے سے فرق محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ مختلف شے بن کر نظر آتی ہے۔ جیسے سکوس یا عکسی صورت جو اصل صورت کے بالمقابل اگر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک غم ہو۔ ایک تمہاری الٹی سکوس صورت ہے۔ جو اس میں نظر آرہی ہے۔ یہ رٹی ہے۔

رٹی۔ سنسکرت مادہ ہے۔ اگنی اور دلی، مشاہدہ سے نکلی ہے۔ اگنی تو پران ہے۔ اور اس کی الٹ مشاہدہ کی طاقت رٹی ہے۔ یہ اس لفظ کی اصلیت۔ اگر سنسکرت اصطلاحات کی لفظی اور لغوی رعایت کو ذہن نشین کر لیا جائے تو پھر اصلیت کے سمجھنے میں اس قدر تردد یا دقت نہیں ہوتی۔

یوں کہو برہم میں برہم ہے۔ دو دھار میں خازن ہوتی رہتی ہیں
ایک درہ جو پران ہے۔ دوسری سن جو رٹی ہے۔ اسی رٹی کے
مشاہدہ کے اندر عقل تمیز۔ اور اک کی تمام کیفیتیں رہتی ہیں۔ اسی
آتما میں آتما سے جو ات کی دھار خازن ہوتی رہتی ہے۔ وہ
بران ہے۔ اور سن جو اس پران کی طرف اُلٹ کر چلتی ہے۔
رٹی ہے۔

[اس کی جو صورت کثیف صورت شیو اور نکستی والوں نے
جو نر لنگ اور ارگھ کی صورت میں قائم کی ہے۔ یہ کثیف مزاج
دنامسی آدمیوں کے حقیقت کے ذہن نشین کرانے کے لئے گھڑی
گئی تھی۔ جسے اب کمتر آدمی سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ حقیقت سے خالی
نہیں ہے۔ لنگ پران کی دھار ہے۔ اور ارگھ رٹی ہے۔ ان
دونوں کے میل سے بارہ جو نر لنگ بنتے ہیں۔ جو شکست مت
والوں کے دوا دش حکم میں۔ سورج منڈل میں یہ بارہ راستی ہیں
اور اس کے آگے ہی مختلف شکلوں میں بارہ ادبچھے نیچے منڈل بن
جاتے ہیں۔ ان بالوں کی صراحت پورانگ ہے۔ ذرا طوالت نکستی
ہے۔ لیکن وضاحت کے جانے سے بچھانے میں بہت مددگار
ثبات ہوتی ہے۔]

برس۔ سنسکرت لفظ ورش ہے۔ اس کا لغوی مادہ وری دھڑکنا
اور آج (پردہ) ہے۔ اس برس میں وہی دور عاقبتیں پران اور رٹی
کی موجود ہیں۔ چھڑ کا پران ہے۔ اور پردہ رٹی ہے۔ شاہانہ استوار
میں ان دونوں حصوں کی انکرت صورتیں نورانی اور تاریک ششما ہیاں

میں جنہیں اترائیں اور دکشنائیں کہا گیا ہے۔ برس میں جو رچنا یا خلقت ہوتی ہے۔ ان کے میل سے ہوتی ہے۔ اور اس لئے وہ پر جاتی ہے۔

ماس (ہینہ) سنکرت مادہ مادہ (نور) اور اس (دھونا) سے نکلا ہے۔ اس کے اندر بھی وہی دور عایت پران اور رنی (یعنی روح اور مادہ) کی موجود ہیں۔ ما پران ہے۔ اور اس رنی ہے۔ اور اس ہینہ کی دو پران والی اور رنی والی صورتیں اس کے اُجالے اور اندھیرے پاکھیں۔ اور چونکہ ہینہ کی رچنا انہیں دو نو کے میل سے ہوتی ہے۔ اس لئے یہ ہینہ بھی رچنا بالکل صحیح معنی میں کہا گیا۔ اب اگر کسی کی بھہ میں نہ آئے۔ تو کیا کہا جائے!

دن سنکرت لفظ ہے۔ یہ دو مادہ کوئی = یکھیرنا اور اورنگ (جزو کلام) سے بنا ہے۔ یہاں بھی وہی دو نور عایتیں موجود ہیں۔ پران اور رنی کی۔ ان کی صورت دن اور رات ہیں۔ ایک نورانی ہے۔ دوسری تاریک ہے۔ چونکہ کھنٹوں کی رچنا کا دار و مدار انہیں دو نو کے میل سے ہے۔ ایک میں حرارت ہے۔ دوسری میں رطوبت ہے۔

اب ذرا خیال کرو اور اونچا کرو۔ برس۔ ہینہ۔ دن میں کون

زبردست پر جاپتی اثر انداز ہے؟ کہا جائے گا کہ وہ سورج ہی ہے۔ اسی طرح یگ بگانترو اور کلیب کلیپانٹروں میں جس کا یہ سورج اُنش کہا جاسکتا ہے۔ کوئی پر جاپتی اثر انداز ہے؟ وہ پر جاپتی جو سب سے پہلا ہے۔ اور جس نے تپ کر مختلف صورتوں میں پر جاپیا مخلوق کو پیدا کئے۔ جو وہ ہے۔ وہی کہ یہ سب بھی ہیں۔ صرف ہیما نہ کا فرق ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایٹھ سیکڑ پہلے اسی ایک بات کو ذہن نشین کرانی ہے۔ پھر اور آگے بڑھتی ہے *

جو شخص پران یگیہ کرتا ہے۔ وہ درکشنائین شوکل پکشن اور دن کا خیال رکھتا ہے۔ اور جو برلی یگیہ کرتا ہے۔ وہ اُترائین کرشن پکشن اور رات کا لحاظ رکھتا ہے *

پران یگیہ کرنے والے سورج کو پر اپت ہوتے ہیں۔ اور پھر واپس نہیں آتے۔ کیونکہ وہ اقراری۔ اثباتی اور روحانی ہیں۔ رنی یگیہ کرنے والے چندر کو پر اپت ہوتے ہیں۔ اور جنم مرن کے گور کو دھندے والے سنار کو واپس آتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ انکاری۔ نفی پسند اور مادی ہیں *

ایک کی معراج یا افٹ روح ہے۔ دوسرے کی سراج دنیاوی دولت اور مادہ ہے۔ جیسا خیال ویسا قال۔ جیسا قال ویسا حال۔ جیسا حال ویسا مال۔ ساری بات انسان کے خیال کے ماتحت ہے *

مادہ کی راہ ٹیڑھی ہے۔ کیونکہ معکوسی اور الٹ بھیر کی ہے۔ رُوح کی دھار سیدھی ہے۔ اصلی ہے۔ اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔

اسی طرح بچے کی رچنیاں انسان کو صرف دن کے وقت مجامعت کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ بھی پر جا پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پر جا مادہ میں پیدا کی جاتی ہے۔ رُوح میں نہیں۔ روحانی طریق نورانی ہے۔ نادسی طریق پر ورتی ہے۔ دن کی مجامعت پران کو ناحق ضائع کرنا ہے۔ پیلاد نے اس طرح اپنے شاگرد کو سمجھایا۔

دوسرا پریشن پران

پران۔ پر (پہلے) ان (سانس) قدرت میں پیلاد غصہ ہے اس لئے یہ مکمل۔ خالص۔ پاک اور صاف ہے۔ اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں ہے۔ اس لئے یہ اصلاح کی حدیث سے باہر کی شے ہے۔ یہ ہے اسلئے اور سب تنو بھی ہیں۔ یہ سب کچھ پرکاش کرتا ہے۔ اور اپنی ہستی سے سب کو ہست کرتا ہے

یہ نہ ہو۔ تو کوئی بھی نہ رہے۔ اور نہ پرکاش پاوے۔
 آنکھ اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ کان اس کے بغیر سن
 نہیں سکتے۔ نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ ہوا بہ سکتی ہے۔ نہ پانی
 چل سکتا ہے۔ جب تک جسم میں قائم ہے۔ تب ہی تک ان کا
 بھی قیام ہے۔ اس کے کوٹھ کر جانے سے سب کوٹھ کر جاتے
 ہیں۔ اس لئے یہ سب میں بزرگ ہے۔

اس میں تفرقہ۔ اختلاف۔ رُوحانیت اور بے انصافی
 نہیں ہے۔ اس کا سلوک سب کے لئے یکساں ہوتا ہے۔
 اصل میں یہی سب کی جان سب کا جوہر سب کا عطر اور سب
 کا خلاصہ ہے۔ یہ نہ ہو تو نہ سورج چمکے۔ نہ پانی برسے نہ غلہ
 پیدا ہو۔ اسی نے سب کو اپنا ہمارا دئے رکھا ہے۔ اور
 سب اسی کے ادھار پر ہیں۔

تیسرا پرچہ

پران کی پانچ قسمیں

پران اس جسم میں پانچ طرح کا ہے۔ یہ پُرش یا آتما کی چھاما
 ہے۔ نہ پُرش سے پیدا ہوتا ہے۔ اور سب پر انہی کی حکومت ہے۔

یہی جسم کے تمام رگ وریشوں میں دوڑتا رہتا رہتا ہے۔

یہ (۱) پران (۲) اُدان (۳) سمان (۴) ایان اور (۵) دیان ہے۔
(۱) - پران سب میں پہلا اور سستی کا ظہور اول ہے۔

(۲) - اُدان (اُد = اوپر اور - ان = سانس) اس کے جس کی رفتار دماغ کی جانب ہوتی ہے۔

(۳) سمان دسم = یکساں اور ان = سانس) ہے جو سب کو اعتدال کی حالت میں رکھتا ہے۔

(۴) - ایان راب = پیچھے اور ان = سانس) ہے جو کثافت کا اخراج کرتا رہتا ہے۔

(۵) دیان دوی = پہلے اور ان = سانس) ہے جو تمام جسم میں سما یا ہوا ہے۔

ان پرانوں کی جگہ جسم میں خاص خاص جگہوں میں ہے

(۱) دیان کی جگہ تمام جسم میں ہے۔

(۲) - ایان کی جگہ پیشاب یا خانہ کی جگہوں میں ہے۔

(۳) - سمان کی جگہ نابھی رنات میں ہے۔

(۴) - اُدان کی جگہ اوپر ہے

(۵) - پران آنکھ کان میں رہتا ہے۔ اور ناک سے چلتا ہے۔

پران باہر کی طرف رفتار والا ہے۔ سمان درمیانی سب کو غذا تقسیم کرنے والا ہے جس سے سات شعلے (دو آنکھ + دو کان +

دو ناک + منہ = ۷ میں) مشتعل رہتے ہیں۔ اُدان یخ اور حرارت ہے۔ جب یہ پران سے ملکر نکل جاتا ہے جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

جب اُدان موشمنا ناڑوں کے ایک خاص درمائی ناڑی
سے پینکی کا خیال لے ہوئے گذرتا ہوا اوپر کو جاتا ہے۔ تو وہ
مینیہ لوک کو ملے جاتا ہے۔ اگر بدی کو ملے ہوئے نکلتا ہے
تو بچے باپ لوک کو ملے جاتا ہے۔ اور اگر نیکی بدی دونوں سے
ملا ہوا نکلتا ہے۔ تو منشیہ لوک میں سے جاتا ہے۔

یہ پران جو ہر ہے۔ تمام علم حکمت اور فلسفہ کا عطریے۔ جو اس
کے پھیلاؤ۔ سبھاؤ اور گھراؤ کا علم رکھتا ہے۔ اس کی نہ اولاد
صانع ہوئی ہے۔ اور نہ وہ اکیلا رہتا ہے۔ بد جہنم مرن کو پاتا
ہے۔ بلکہ صاحب اولاد گیان والا ہو کر امر پد کو پراپت کر
لیتا ہے۔

چوتھا پرشن

جاگرت پن میں جاگنے سو نوالے

پران آگ ہے۔ جو اس جہانی گنی کڑ میں ہر وقت روشن
رہتی ہے۔

گاراہ پتہ گنی اندرونی نورانی مشعل آگ ہے جسے دیان
کی انور پچن گنی باہر لاتی اور باہر آنے کی وجہ سے آہو تپہ

ہو جاتی ہے۔

سایسوں کا باہر آنا جانا دو آہوتیاں ہیں۔ جنہیں سمان والو برابر برابر تقسیم کرتی ہوئی اعتدال پر قائم کرتی تھیں۔ من جہان بیگم کا کرنے والا ہے۔ اس بیگم کا پھل اداں (اد پچھے چڑھنا) ہے جی برہم کو پہنچاتا ہے۔

اندریاں من کے ساتھ باہر آتی اور جاگرت کا بیوہ کرتی ہیں۔ سوتے وقت بین میں من میں لین ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنے گئے ہوئے جاگرت کے گرم کو خواہ وہ جیسا ہو بھوکتا ہے۔ ان کرموں کا سنگار بے شمار جنموں کا من سے اندر دیا پڑتا ہے۔ اسی کا وہ بھوک بھوکتا ہے۔ اور جب تیج اداں کے ردپ میں باہر اٹھ کر انہیں دبا دیتا ہے۔ تب یہ خواب معدوم ہو جاتے ہیں۔ اور من پر انوں کے ملا ہوا آتما میں لین پتا ہے۔ جاگرت لوک رہیں پر لوک اور سوپتی اس سے بھی پر ہے۔ جہاں نہ ہے۔ نہ اندری ہے۔ صرف اکثر ہی اکثر آقا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جیسا یہاں پڑ میں ہے۔ ویسا ہی ہاں سماند میں بھی ہے۔

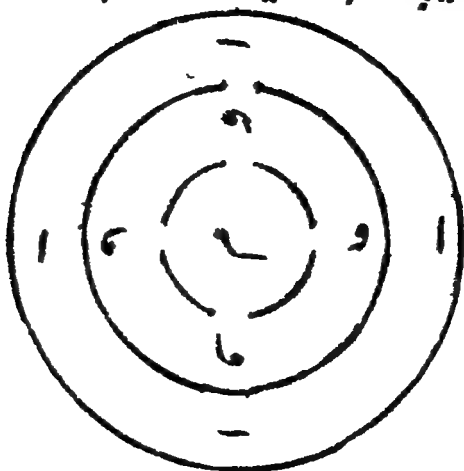
اندریاں اپنی ماتراؤں میں لے ہو رہتی ہیں۔ تو بھی سب اپنی اپنی ماتراؤں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ پران اور پران سے سہارا لینے والے سب کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور سب اس اکثر برہم پر ماکثر کو پران ہوتے اور اس میں لے ہو رہے ہیں وہ ان سب پرندوں کے آرام کا گھونسلہ ہے۔

پانچواں پرشن

اوم دیار

تیتہ تیتہ تیتہ تیتہ تیتہ

ساری رچنا اوم پر ٹھہری ہوئی ہے۔ یہی اکشر برہمہ ہے جس کے اندر نیچے اوپر درمیانی تین لوک ہیں۔

وہ جو سفلی خیال کے زیر اثر رہتا ہے۔ وہ زمینی۔ جو اُس کی درمیانی حالت کے زیر اثر رہتا ہے۔ درمیانی اُردو جو پرہیزگار اور تپ سے مل تینوں کے زیر اثر آجاتا ہے۔ وہ ادنیٰ ہے۔
یہ اور کی تیر لوکی کے
تیتہ تیتہ تیتہ تیتہ تیتہ

چھٹا پرشن

سولہ کلا کا پرشن

یہ جو رہنا ہے۔ پرشن میں ہے۔ یہ سولہ کلا کی ہے۔ اور وہ ان میں محیط ہے۔ ان کلاؤں کا رخ پرشن کی طرف ہے۔ یہ نہ صرف اسپرہیتہ کی نا بھی کے اڑوں کی طرح پھری ہوئی ہیں۔ بلکہ یہ اسی کی جانب بائیں رہتی ہیں۔ جیسے بہتی ہوئی ندیوں کا رخ سمندر کی جانب رہتا ہے۔ جب تک ندیوں میں روانی ہے۔ انکا نام اور روپ ہے۔ جب روانی ختم ہوئی۔ اور وہ سمندر میں آکر اس کے ملکر ایک ہو رہیں۔ پھر کہیں انکا روپ ہے نہ نام ہے ایکلا سمندر ہی سمندر ہے۔ کلاؤں کی کثرت جلوت ہے۔ اور ان کی برہمہ میں وحدت برہم گئی ہے۔

فدقت ہی حقیقی ہے۔ کثرت عارضی نمائشی اور فانی حالت ہے۔ یہ وحدت برہم ہے۔ اور پرشن ہے۔ اور جو اسے اسی زندگی میں اٹو بھو کر لیتا ہے۔ پھر اُسے موت کا ڈکھ نہیں سٹاتا۔ اور وہ ہمیشہ کے لئے اُتر ہو جاتا ہے۔

پرشن اپنیشد کے خلاصہ کا
ضمیمہ

مہرشی شیوبرت لال جی ہیراج کی بے نظیر تصانیف

نمبر	نام کتب	نمبر	نام کتب
	لوگ کا سلسلہ		سدھار کا سلسلہ
۱	شرت خد لوگ کلیدرم	۸	پر لوگ سدھار
۲	پنتھ سندھیش	۸	لوگ پر لوگ سدھار
۳	بادھاسوامی یوگ	۸	جیون سدھار
۴	نانک یوگ		سکھ سدھار
۵	سیح یوگ	۸	پر مادھ سدھار
۶	وگیاں رامائن		رخ ادیکار سدھار
۷	کرشنا	۸	یوگ سدھار
۸	سنت سنجوگ کا سلسلہ	۱۰	بروہی سدھار
۹	سنت سنجوگ حصہ اول	۱۰	نوجیون سدھار
۱۰	" " دوم	۱۰	وچار سدھار
۱۱	" " سوم		وچار کا سلسلہ
۱۲	" " چہارم	۱۰	پشکل وچار
۱۳	" " پنجم	۱۰	لکھ وچار
۱۴	کلیدرم سلسلہ	۱۰	سفید وچار
۱۵	برہمہ وچار کلیدرم	۱۰	پرچھیرہ وچار
۱۶	آتم وچار کلیدرم		سیتاہ وچار
۱۷	ویدانت کلیدرم	۶	شیخ وچار
۱۸	بویک کلیدرم		من پنج کرم وچار
۱۹	چتر کلیدرم	۶	بدھ سکشا وچار
۲۰	وچار کلیدرم		بھگتی گیان وچار

(پلٹنے کا پتہ:- رادھاسوامی دھام ڈاک خانہ گوبلی کچر راج بنارس میٹ یو۔ پی۔)

نام کتب	بروز	نام کتب	قیمت
چین بر تانت کلید رم	۷	خکله ہرشار	۱۰
سندیش کا سلسلہ	۷	خکله ہتجلات	۱۰
سرم سندیش	۷	خمنخانہ عرفان	۱۰
گیان سندیش	۷	فیالات	۱۰
اتاسنا	۷	اودھوت گیتا	۱۰
بوٹیک	۷	جام ہستی	۱۰
پاترا	۷	کھلنی کا سلسلہ	۷
بچن	۷	کھلنی مال	۷
سار	۷	سنت مال	۷
سج	۷	شاہی بھگت	۷
ادبھت	۷	راج بھگت	۷
انگم	۷	راج بھگت	۷
وچار	۷	فصوص کا سلسلہ	۷
ست	۷	آبدار موئی سے قصہ	۷
سرم	۷	سندھ دیش سے قصہ	۷
انجھو	۷	ملتان	۷
وگیان	۷	محجب وغریب	۷
پریم	۷	قصہ ابرہیم ادیم	۷
درشنات	۷	ششرق سلسلہ	۷
بچن کا سلسلہ	۷	صوفی ہضم	۷
بچن سار حصہ اول	۷	کبیر اور کبیر پنہ	۷
سوم	۷	کبیر شد اولی	۷
خشبہ سار (نظم)	۷	نند وہانی کی ساکھی	۷
شبد گنگار (نظم)	۷	تخذ ویش یا تفر پر شاد	۷
شبد لوگ انگریزی	۷	ایجات بونہات	۷
مستی کا سلسلہ	۷	برہنہ گیان پر لیچر	۷
	۷	سببار الکا شفر کتاب	۷
	۷	دیہانت کی پہلی کتاب	۷
	۷	پنچدشی	۷
	۷	دشنو پوران حصہ اول	۷

(ملنے کا پتہ نہ رادھا سوای دھام ڈاک خانہ گوی کج - راج بنارس سٹیٹ پریس)

سندھ مکروہوج رسالیں

اندرونی یا بیرونی ذہنی و دماغی روحانی اور جسمانی شاید ہی کوئی ایسی کمزوری ہو جو اس اکسیر بے نظیر کے سامنے ٹھہر سکے۔

لوڑھے، کمزور، کم ہمت، ناتواں اور پشمرقہ غرضیکہ ہر طرح کے کمزور اور مایوس مریضوں کے لئے یہ ایک جادو اثر رسالیں دوا ہے۔ وہ کون سا مرض ہے جو اس کے مختلف طریقہ استعمال و انویجان سے جسم میں رہ سکے۔

کمزوری دنا طاقتی اور کمی خون کے باعث جن کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہو یا زلزلہ کھٹکا اور زوردار آواز نہ ہونے پر دل چہرے کی طرح پھٹکنے لگتا ہو۔ ان کیلئے اس رسالین کی چند ہی خوراکیوں سے کُل فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسالین کسی باہ کمزوری باہ اور دل و دماغ، معدہ، جگر وغیرہ اعضائے رئیسہ کیلئے بلاشبہ پہلے ہی روز اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس کے استعمال سے بڑھا ہوا کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔

عقل و توانے ذہنی کو خاص تقویت ملتی ہے۔ تو اسے جسمانی میں پھر نیلا پن آ جاتا ہے اور جو بس کھٹنے محنت کر لے پر بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔

افوج خشکی کے پیدا کرنے قوت اعصابی یا نروس والی ٹیلٹی کو بحال رکھنے کیلئے دنیا بھر کی دیگر طبی ادویات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں یہ اکسیر رسالین خاص تجربوں ہمارا جوں اُمر اور دوسار کے استعمال کی خاطر ہندوستانی رسالین مثلاً میں باص طود سے تیار کی جاتی ہے۔

ہمتی مائتہ صرف سات روپے (سومانی) تولد آتی روپے دہ (محمولہ اک بندیریدہ)

مینجر ہندوستانی دوا کھرا مرثہ

آپ نورید علم طب اور حفظانِ صحت کی نشر و اشاعت کا حامی اپنی قسم زالا و اما ہو رہی رسالہ

گھر کا وید

جو کہ جنوری ۱۹۷۵ء سے زیرِ ایڈیٹری عیاں جناب وید راج کرشنندیاں جی وید خانسری صاحب بہت محنت و قابلیت سے محل رہا ہے۔ یہ رسالہ حکیم ڈاکٹر وید صاحبان کیلئے نوافائدہ مند ہے ہی مگر ہر ایک پڑھے لکھے قییدار کے لئے ہی کام کی چیز ہے۔ گو کہ قابلِ ایڈیٹر صاحب نے اس کی ترتیب ایسی موزوں اور مناسب مقرر کر رکھی ہے جو کہ دیکھنے سے ہی تلقین رکھتی ہے۔ اس میں ہر ماہ ایک مضمون بنام آپور طب آپور وید کی روشے کل امراض کی مکمل تشریح۔ اسباب۔ علامات و علاج نہایت آسان و عام فہم عبارت میں مسلسل نکل رہا ہے۔ جو کہ کسی روز ایک کھل مخزن آپور وید کا کام دیگا۔ یعنی طب آپور وید کی مکمل کتاب ہوگا۔ علاوہ ان میں امراض مخصوصہ مردان۔ زنان۔ بچکان اور گھروں میں عام ہونے والی بیماریوں پر ایک ایک مضمون ہوگا۔ نہایت تجربہ الجرب علاج و درج ہوتا ہے۔ ہر ماہ چار پانچ صفحے آپور وید کے بحیرات و دیگر بحیرات کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ غرضیکہ یہ طبی رسالہ ایک اسم با اسمی رسالہ ہے۔ نہایت نہایت مفید۔ عام فہم اور نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ اور اس میں جس قدر بحیرات لکھے ہیں۔ محض کتابوں کی نقل یا یوں ہی من گھڑت نہیں ہوتے۔ بلکہ جناب ایڈیٹر صاحب کے اپنے تجربہ الجرب ہوتے ہیں۔ یا جن اصحاب کے تجربہ ہوتے ہیں۔ ان کی حلفیہ تحریروں پر درج رسالہ کئے جاتے ہیں۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے کوئی بھی پڑھا لکھا طبیب اور شائقِ طب خالی نہ رہنا چاہئے۔ مالک رسالہ نے محض اس غرض کے لئے کہ ملک میں آپور وید علم کی اشاعت ہو۔ اور عوام میں طب جیسے ضروری مضمون کے مطالعہ کا تقویٰ پیدا ہو۔ اسکی قیمت برائے نام مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی صرف ایک روپیہ چار آنے دیم ہر سالانہ جلدی کیجئے کہ کم از کم ایک پرچہ بطور نمونہ مفت ملگا کہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر پسند ہو۔ تو سال بھر کے لئے خریدار بن جائیے۔

نیازمند مینج گھر کا وید امرتسر پٹیاب

رجسٹرڈ ایل نمبر ۲۰۰۳

اینٹی میگزین

(ماہواری سلسلہ)

سوزیرادارت،

شیوہرت لا

بابت ماہ مئی و جون ۱۹۲۷ء

دستور العمل

- ہر سالانہ پیشگی چنہ
- بعد کو سالانہ مجموعہ کی قیمت عیسے یا زیادہ +
- نمونہ طلبی کا قاعدہ، نقطہ +
- خریداروں کو تاریخ اجراء سے عدم وصولی کی شکایات پر ایک ہفتہ کے اندر رد و عمل پرچہ - زیادہ دیر ہو جانے کے بعد قیمت طلب +
- جملہ خط و کتابت بنام منیر انڈسٹریز میگزین سرفت ہندوستانی دوا انڈسٹریز انڈیا
- جواب کے لئے اس کا کھٹ ضروری - ورنہ عدم جواب کی سمجھت +
- ایڈیٹر کے ساتھ خط و کتابت راجدھانی دھام کے پتہ سے

مقاصد

- ویدانت کے اصول پر بالعموم اور اپنشدوں کے مطالب پر بالخصوص مجموعہ کا مقصد
- اور طائیت بخش روشنی ڈالنا +
- اپنشدوں کے گہرے راز کی عقدہ کشائی ایسے عام فہم طریقہ میں کرنا - مطالعہ کرتے وقت زندگی کم از کم خیالی مد پر عملی بنی چلے اور دلپیران کی سچائی پتھر کی لکیر بن جائے
- جو باتیں شاعرانہ انداز اور استعارہ کی زبان میں بیان ہوئی ہیں - انکو سہولی عبارت میں عام فہم الفاظ میں منتقل کر دینا +
- جو بات اس پر بھی ذہن تین نہ ہو ست سنگ اور خط و کتابت کے ذریعہ ان کو صاف کر دینا +
- بھوسکا کے بعد مکمل اپنشدوں کو براہ احتیاط سہ واضح تفسیر کے پیش کرتے رہنا +

- ہر سال - اپنشد میگزین صرف مستقل خریداروں ہی کو ہر سال پر بلگا - بعد کو قیمت داخلی
- جائے گی - لیکن ہر سال بھر کی کتابوں کی قیمت عیسے یا عیسے وصول کی جائے -
- ہر کتاب کی اس کے ٹائٹل ریج کے اندراج کے موافق لی جائے گی +

کتاب التمسک

نچکیتا کو یکم کی روحانی تسلیم
معہ بسیط شرح لفظی ترجمہ
اور نووی تشریح کے

(۱)

شیوہرت لال

مقیم رادھا سوامی حاکم ڈاکخانہ گوبلی گنج راج بنارس

قیمت پختہ نمبر ۱۲ نمبر کے ہر مضمون کے لئے
صرف مستقل خریداروں کو

سقوط محفوظ

وہیاجہ (۱) کٹھ اپنشد

کٹھ اپنشد گوچھوٹی لیکن نہایت خوبصورت اور موثر اپنشد ہے۔ طریق بیان اس قسم کا ہے۔ کہ پڑھتے چلے جائیے اور مضمون حاضر نشین ہوتا جاتا ہے۔ یہ بہت ہرولہ یز اور مشہور کتاب ہے۔ نہ صرف ہمارے ہی ملک کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم موجود ہیں۔ بلکہ یورپین زبانوں میں اس کے ترجمے کتر نہیں ہوئے۔ اور وہاں اب تک اس کو غیر زبانوں کے جامہ پہنانے کا اتمام مد نظر نہ رہتا ہے۔ یہ نیچلیٹا اور یکم کے درمیان سوال و جواب کی صورت میں مکالمہ ہے۔

وہیاجہ (۲) کٹھ اپنشد

کٹھ اپنشد لفظ کے سنسکرت میں متحد معنی میں۔ مثلاً (۱) ایک مٹی کا نام ہے۔ (۲) سادہ نغمہ یا سادہ آواز کو بھی کٹھ اپنشد کہتے ہیں۔ (۳) یجر وید کا حصہ (۴) منتر۔ (۵) ایک براہمن گرتھ (۶) ویدوں کا ماہر براہمن جو رگ وید میں بالخصوص کمال درجہ کی در

رکھتا ہو۔ (۱) کھٹن دنت کا دھارن کرنے والا (۸) تیز قوت
یا دانت سے موصوف وغیرہ وغیرہ +
کہتے ہیں وید ویاس جی نے یکسر وید کی نگہداشت اور
اشاعت کا کام اپنے ایک شاگرد دے شمیائین کے سپرد کیا
ان کے شاگردوں میں ایک کھٹ نام کا رشی تھا جس سے یکسر وید
کی کھٹ شاخ کا جلی۔ اور اسی کے نام سے منسوب ہوئی۔ اور اس
کے تمام شاگرد کھٹ شاخ کا واسے مشہور ہوئے۔ چونکہ یہ افسند
انہیں سے مخصوص ہے۔ اسلئے اس کا نام کھٹ رکھ دیا ہے۔ کھٹ شاخ کا
والوں کو کاٹھک بھی کہتے ہیں۔ اب یہ شاخ کا معدوم ہے +

(۳) تعلق

اس کا تعلق کرشن یکسر وید سے بتایا جاتا ہے۔ یہ مکالمہ
کسی قدر اختلاف کے ساتھ تیسرے براہمن (۳ - ۱۱ - ۸)
سے لیا گیا ہے۔ کسی کسی کے واسے ہیں یہ سوام ویدی افسند
ہے۔ لیکن گنرت واسے یکسر ویدی کے ساتھ ہے۔ اور اسے
اصل میں سوام وید سے منسوب کرنا غلط ہے۔ کیونکہ کھٹ شاخ کا
سوام ویدی نہیں۔ بلکہ یکسر ویدی ہے +

(۴) پچھیتا اور یکم

مکالمہ ہونے کی وجہ سے یہ پچھیتا اور یکم کے درمیان سوال
جواب کی صورت میں ہے۔ ممکن ہے یہ دونوں نام فرضی ہوں۔

اور ممکن ہے۔ ان کی کچھ تواریخی حیثیت بھی ہو۔ لیکن ظاہر تو یہ
قصہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر موت کے ساتھ سوال و جواب
کرنا خلاف از قیاس اور بعد از عقل ہے۔
تاہم نیچیکٹس آگ کو کہتے ہیں۔ اور ییم نرک کا دیوتا یا
موکل ہے۔ ان کے درمیان کیا سوال و جواب ہونگے یہ سمجھ

میں نہیں آتا۔ ساتھ ہی ییم کے معنی گورو کی فرمانبرداری کو بھی کہتے ہیں۔
اور نیچیکٹا زندگی کی آگ یا حرارت رکھنے والے شاگرد کو کہا
جاسکتا ہے۔ ییم اسے کہتے ہیں۔ جو خارج کرے۔ اور آگ کو
اخراج کی ایک صورت ہے۔ گو استعارہ کی زبان میں گورو
اور شاگرد کی اس قسم کی حیثیت قائم تو کی جاسکتی ہے۔ لیکن
یہ غیر معمولی جرأت کا کام ہے۔ اور کسی ٹیکا کار نے ایسا نہیں کیا
اس لئے زبان کھولنے کی کم ہمت ہوئی ہے۔

نیچیکٹا واج شرڈس کا لڑکا بتایا جاتا ہے۔ یہ واج شرڈس
ارونی آو والک بھی کہا جاتا ہے۔ آو والک آو والک کا
لڑکا اور ارونی آو والک کا لڑکا ہوتا ہے۔ گوتم اس کا گوترتھا
چھاندو کہہ اور ورہد آرنیک اپشددوں میں یہ نام آئے ہیں۔
ساتھ ہی ییم کو ییم پوری کا راجہ بتایا گیا ہے جو سورج کا
لڑکا ہے اور چتر گیت اس کا منتری ہے۔

یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا نہ کہیں سر ہے۔ نہ پیر ہے۔
اس لئے مجبوراً یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل فرضی اور من گھڑت

کہانی ہے۔ جو ویدک اور پورانک باتوں کو لے کر اس زمانہ کے خیال کے موافق ترتیب دی گئی ہے۔ اور یا یہ کہ چکیتا شاگرد اور ہم گورو تھا۔ اور گورو کے پاس جا کر شاگرد نے سوال کئے۔

حیرانی کی بات تو یہ ہے۔ کہ یہ قصہ تیرے ارنک (اس) میں بھی آیا ہے۔ وہاں اس میں بھی چکیتا کے یم کے لوگ میں جانے کا ذکر آیا ہے۔ یہ اسی سے مستعار لیا گیا ہے۔ بالکل نقل تو ہے نہیں۔ لیکن باتیں وہی ہیں۔ اپنشد کی زبان اعلیٰ اور فصیح تر ہے۔ اور تیرے براہمن کی ایسی نہیں ہے۔

(۵) اپنشد کے حصے اور مضمون

اس کٹھ اپنشد میں دو ادھیائے (باب) ہیں اور ہر ایک ادھیائے میں تین تین ویلیاں (فصل) ہیں۔ اس حساب سے اس کے چھ حصے ہیں۔ اور اپنشدوں کی طرح اس کے بھی مضمون کو چار سواووں تک محدود کیا جاسکتا ہے:-

- (۱) انسانی زندگی کا اعلیٰ مقصد کیا ہے؟
- (۲) جگت کا مول کارن (علت اُردی) کیا ہے؟
- (۳) اس مول کارن کا جگت کے ساتھ کیا سمبندھ (تعلق) ہے اور

(۴) ہم کو اُس کا علم کیسے ہوتا ہے !

(۶) پہلی ولی

پہلی ولی میں پہلے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی گئی :-
 دیدوں کے گیان سے اعلیٰ خوبی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن
 یہ گیان اور ساتھ ہی دیدوں کی شریعت اور کرم کاندہ کی
 پابندی سے صرف سویرگ ملتا ہے۔ جو عارضی اور ناپائیدار ہے۔
 یہ انسانی دل کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کرتا۔ انسان لافانی
 اور کبھی نہ بدلنے والی خوشی (یا سکھ) کا طالب ہے۔ اس سکھ
 کا امکان صرف اس وقت ہو سکتا ہے۔ جب کہ انسان خود
 غیر متبدل حالت میں آجائے اور اس کے یہ سوال خود بخود پیدا
 ہوتا ہے۔ کہ مرنے کے بعد بھی زندگی رتی ہے۔ اور آتما کو
 عارضی خوشیوں کے اوزار اور ذرائع مثلاً خواہش اور دل
 وغیرہ سے نجات ہو جاتی ہے۔ تحقیقات آسان نہیں ہیں لیکن
 خواہشمند طبیعت اس کی جانب بلبلیس دیش مائل ہو جاتی ہے۔
 وہ لافانی خوشی گیان ہے۔ جو لافانی زندگی طرف لجاتا ہے۔

(۷) دوسری ولی

دوسری ولی میں یہ سوال آتا ہے۔ کہ جگت کاموں کا رن
 کیا ہے۔ اور ہم کیسے اس میں عبور یا سکتے ہیں۔ جو شے نیک ہے
 وہ خوشگوار حالت سے مختلف ہے۔ ایک حالت ایسی ہے۔ جو

افضل ہے۔ اور دوسری خوشنما۔ خوشگوار اور دل خوش کن ہے ان کے ترقی کے بجائے اور ان کے درمیان تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتی ہیں۔ بویک یا قوت تمیز سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو افضل ہے۔ وہ افضل ہے۔ اور وہی سرلیٹ ہے۔ جس بغلی یا انسانی گیان سے خوشگوار خوشنما اور دل خوش کن کیفیت ملتی ہے۔ وہ گیان نہیں گیان ہے۔ کیونکہ اس سے بھرم پیدا ہوتا ہے۔ وہ سچائی اور حقیقت کی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس سے اس یقین کی پختگی ہوتی ہے۔ کہ صرف ہی ایک جگہ ہے۔ دوسرے نہیں ہے۔ اور اسی کے بھوک و لاس (لذات نفسانی) سب کچھ میں۔ اس گیان کا نتیجہ جہم مرن اور مرن جہم ہوتا ہے۔ اور آئنا پیدا ہوتا اور مرتا رہتا ہے۔ برعکس اس کے اعلیٰ گیان کا تعلق افضل حالت اور سرلیٹ اور سچا ہے۔ اور اس کا مقصد آتما کی حقیقت۔ ماہیت۔ اصلیت اور ذاتیت کا جاننا ہے۔ یہ پاپا پنیہ۔ نیکی بدی۔ بدی اور نیچہ دکارن کا رخ اور گذشتہ حال اور استقلال کے تعلقات سے مختلف اور اونچا ہے۔ یہ آتما نہ مرتا ہے۔ نہ جہم ہوتا ہے۔ نہ یہ کسی کا کارن ہے۔ نہ کارن ہے۔ یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تبدیلی صرف جسم۔ جسمانی جو اس جسمانی اعضا اور جسمانیات کے کاروبار میں ہوا کرتی ہے۔ یہ آتما ایک ہے۔ وہ لامحدود و برہم ہے۔ وہ ترا کار بیز جسمانیات کا ہے۔ وہ کل ہے۔ اور محیط کل ہے۔ اور غیر محدود

ہے۔ وہ انسان یا زندہ مخلوق کے ہر دے گیمہ ادلی خلا
یا دلی گوشہ میں قائم رہتا ہے۔ برہمہ یا آتما کا گیان انسان
نہیں ہے۔ قابل گوڑو اور قابل شاگرد ہو۔ تب وہ ہاتھ کے
دیل بازئی یا بحث مباحثہ سے وہ نہیں ملتا۔ ویدوں کے مطالعہ
اور سمجھ سے وہ پرے ہے۔ دنیاوی علوم یا زینی دویاؤں
سے اس کا ہاتھ آنا محال ہے۔ بدھی اور ادھیاتم یوگ سے
گہرا تعلق پیدا کرے۔ اس سے مل کر ایک ہو رہے۔ تب کہیں اس
کا امکان ہے۔ اس برہمہ کا گیان اوم کے وچار سادھن سے نصیب
ہوتا ہے۔ یہ اوم ہی ویدوں کا عطر اور جوہر ہے۔ اور اسی سے
برہمہ کے شبل اور شڈھ قروپ کی تمیز ہوتی ہے۔ اور برہمہ کے
ساتھ جگت کے تعلقات کے عقد کے حل ہو رہے ہیں۔ یہ اوم
ہی ہے جو ذات مطلق کی مطلقیت کو ذہن نشین کر دیتا ہے۔
منہ اور اندریوں کی روک تھام ہو چیت ایک گرہوں میں پھیل جائے
اور ادھکاری کے اندر اس گیان کی برہمہ کی درڑھ اچھا۔ درڑھ
پر تکیا اور درڑھ پر پٹن تا ہو +

دہ تیسری ولی

تیسری ولی میں لا محدود غیر شخصی برہمہ اور محدود شخصی آتما کے
تعلقات۔ مناسب اور ان کے ساتھ جگت کے نسبتی نظم و ابستگی
کا بیان ہے۔ دو آتما ہیں ایک شخصی اور دوسری غیر شخصی۔ ایک
وجودی دوسری نمودی۔ ایک مطلق دوسری شہودی۔ شخصی آتما

میں اندریاں - اندریوں کے پدارتھ - من - جدھی - حکومت اور
 بھوک ہیں۔ اس کی لفظ میں پدارتھ کی بڑائی ہے۔ یہ پدارتھ
 اندریوں سے زیادہ لطیف ہے۔ پدارتھ سے زیادہ اونچا من
 ہے۔ من سے اونچا بدھی ہے۔ من سے اونچا مہت اور قدرت
 سے اونچی اویکت اور اویکت سے اونچا آتما ہے۔ اور اس
 آتما سے اونچا پرما تھا ہے۔ جو لامحدود ہے۔ اور یہ آخری معقود
 ہے۔ آتما تمام پرائیوں کے باطن میں ہے۔ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔
 ایسا گہرہ دھی یا متحد عقل کو نظر آتا ہے۔ آتما کے علم کا انحصار بدھی
 اور پرما تھا ہے۔ یہ برہم گیان کی تحصیل اور تکمیل کے مدارج
 میں۔ جب برہم گیان حاصل ہو جاتا ہے۔ تب لافانیست
 (امرید) بنتی ہے۔

۹) چوتھی ولی

چوتھی ولی میں بیان آتا ہے۔ کہ آتم گیان کے راستہ میں
 اگیان حائل ہے۔ اس لئے گیان نہیں پراپت ہوتا ہے۔ لیکن
 سوال یہ ہے۔ کہ جب تیسری ولی کے اخیر میں کہا گیا۔ کہ آتما
 باطن میں ہے۔ ظاہر نہیں ہے۔ وہ چھپا ہوا ہے۔ تو پھر وہ کس
 طرح جانا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اندریاں
 بھوک اور بھوک کے پدارتھ سے بٹالی جائیں۔ تو آتما کو آتم گیان
 ہو۔ جیسا کہ جاگرت اور سپن میں اُسے گیان رہتا ہے۔ آتما خود
 گیان ہے۔ اسی طرح برہم گیان بھی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری

ولی کی طرح آتما کے مختلف تعلقات کا بیان آتا ہے۔ شخصی اور محدود آتما ہی لامحدود اور غیر شخصی برہم ہے۔ وہی برہم کہہ ہے۔ وہی پرانوں کا آتما ہے۔ جو اندریوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ہر دے گچھ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جو اور برہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۱۰) پانچویں ولی

پانچویں ولی میں آتما کو جسم سے مختلف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وحدت میں کثرت ہے۔ آتما اندریوں کا قاعدہ میں چلائے والا ہے اور زندگی کا دار و مدار اسی کی ہستی پر ہے۔ جب آتما جسم کو چھوڑ جاتا ہے جسمانی فرائض کا عدم ہو جاتے ہیں۔ اس کے صاف ظاہر ہے کہ وہ جسم اور اندریوں سے مختلف ہے۔ وحدت کا کثرت میں نمایاں ہونا مثال کے بجھایا گیا ہے۔ ایک ہی آتما مختلف چیزوں کے مل کر متعدد ہو جاتی ہے۔ ایک ہی پانی دو اشیا کے ملکر کئی صورت والا دکھائی دینے لگتا ہے یہی کیفیت آتما کی ہے۔ ان تمام تعلقات میں آتما بھر بھی سب سے بڑے تعلق رہتا ہے۔ اور ان کا نقص اس میں نہیں آتا۔ آتما ہوں کے عیب کے سوزج میں کیا عیب آتا ہے۔ وہ تو سب کے اندر باہر ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ پہلے عقائد

۱۱) چھٹی ولی

پانچویں ولی کے آخر میں یہ سوال آتا ہے۔ میں برہمہ کو کیسے جان سکتا ہوں۔ کہ وہ پرکاش کرتا ہے۔ یا نہیں پرکاش کرتا ہے؟ اور جواب اس طرح دیا جاتا ہے۔ لا محدود برہمہ کو کوئی پرکاش نہیں کرتا۔ سب اُسی سے پرکاش والے ہوتے ہیں چھٹی ولی اسی جواب سے زیادہ تر با تعلق ہے۔ پہلے تقسیم کی صورت میں جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جگت گور کے درخت سے مشابہ ہے۔ جس کی جڑ اوپر کی طرف ہے۔ اور شاخیں نیچے کی جانب ہیں۔ اور آتما اور جگت کے تعلقات کے سلسلہ میں پھر تیسری ولی کا وہی بیان دوہرایا جاتا ہے۔ جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یعنی من اندریوں کے اونچا ہے۔ آتما من کے اونچا، وغیرہ وغیرہ..... من اور اندریوں کے آتما کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ اپنے کارج سے بھرا جاتا ہے۔ کارج دنتیہ کارن (سبب) میں ہے۔ اور یہ کارن سنگ اور آزاد ہے۔ اور یہ برہمہ ہے برہمہ و چارہ یوگ سے پیدا ہوتا ہے۔ یوگ سے من اور اندریاں پیدا تھ سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اور بدھتی کا رخ برہمہ کی طرف رہتا ہے۔

یہ سوال کہ ہم برہمہ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کچھ اپنشد میں زیادہ زیر بحث آیا ہے۔ اور اس کا جواب ان متروں کے درمیان ہے۔

”آتما کا جانتا مشکل ہے۔ کیونکہ وہ بہت لطیف ہے“ (۱-۲۱)
 ”قابل خواہ ہوشیار گورو کی ضرورت ہے“ (۲-۲۷)
 ”آتما لطیف سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اور ترک (دلیل
 بازی) سے نہیں سمجھا جاتا“ (۲-۸-۹)

ظاہر یہ جواب بہت بد مذہب معلوم ہوتا ہے۔ اور تسلی بخش
 نہیں ہے۔ اور اس کا ظاہر نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے۔ کہ پھر یہ عیسلم
 ویدوں سے نصیب ہوتا ہوگا۔ اگر آتما کا گیان دینا بازی
 اور ترک سے نہیں ملتا۔ تو پھر سینہ بہ سینہ ایک گورو کے ذریعہ
 دوسرے کو اور دوسرے کے ذریعہ تیسرے کو ملتا ہوا چلا آیا ہوگا
 یہ سلسلہ برابر ایسا ہی قائم رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ آخری گورو
 تک ایسا ہی چلا آیا ہوگا۔ لیکن کچھ انشید سے اس خیال کی بھی
 زیادہ تائید نہیں ہوتی۔ اول دید سے اس گیان کا ملنا غیر ممکن
 تھے۔ آتما وید سے نہیں جانا جاتا۔ اور نہ عقل سے اس کی تفہیم
 مراد کے سمجھ لینے سے اس کا امکان ہے۔ اور نہ بہت سننے
 سے (۲-۲۳)۔ دوسرے یہ حواس کی رسائی سے
 بھی اونچا ہے۔ اس لئے سینہ بہ سینہ اس کے گیان کے سلسلہ
 کا چلا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ”اس آتما کی شکل دیکھنے کے
 لئے نہیں ہے۔ کوئی شخص اسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا.....“
 (۶-۹)۔ ”نہ وہ آتما بانی سے نہ من سے نہ آنکھ سے پایا
 جاتا ہے.....“ (۶-۱۳) کچھ انشید کے ان مترووں سے
 صاف پایا جاتا ہے۔ کہ آتما کا گیان دید کے امکان سے باہر

ہے۔ تیسرے آتما کا گیان صرف آتما سے ملتا ہے۔ اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ”..... ہاں جس کو یہ آتما خود منظور کر لیتا ہے۔ وہی اس کو یاتا ہے۔ اس کے شریک کو یہ آتما اپنا لیتا ہے۔“ (۲-۲۳) ”..... جو اسے اپنے جسم میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں“ (۵-۱۲) جو تھے یہ صاف پایا جاتا ہے کہ آتما کے گیان کا تعلق لوگ و چارے سے ہے۔ ”..... جب کوئی دھیر ویش اس قدیم (ساتن) کو ادھیاتم یوگ کی پراپتی سے جان لیتا ہے۔ تو وہ خوشی اور ناخوشی دونوں پر غالب آ جاتا ہے۔“ (۱-۱۲) ”..... صرف تیز عقل سے ان کو نظر آتا ہے۔ جو لطیف نظر میں (۳-۱۲) ”وہ دھیر ویش جو اپنے پیدا ہوا اس کی علیحدگی اور ان کے طلوع اور غروب و جاگرت سوین) کو جانتا ہے۔ وہ روح سے دور ہو جاتا ہے“ (۶-۲) نہ صرف آتما ہی کہا گیا ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ و چارے آتما کا گیان ملتا ہے۔ ”وہ نہ آتما پانی۔ من اور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ ”وہ سے“ سے کہنے والے کے سوا اسے اور کون جان سکتا ہے۔“ ”وہ ہے“ اس شکل میں اور اس حیثیت میں اسے جانتا جائے جب ”وہ ہے“ تو اس طرح اس کا انوکھو کر لیا گیا ہے۔ اور اس انوکھوئے اس کی شکل صاف ہو جاتی ہے۔“ (۶-۱۲ اور ۱۳) اس کا مطلب واضح ہے۔ برہمنستی ہے۔ ہستی مطلق ہے۔ ہستی محض ہے۔ ذات ہستی۔ جو ہستی۔ عظیم ہستی اور غنیر ہستی ہے۔ یہ جلالت

اسی کی ہستی سے بہت ہوا۔ برہمہ کی ہستی اپنی ہے۔ وہ کسی دوسرے کی ہستی کی محتاج نہیں نہ ماحیت ہے۔ ہستی اسی کی ہے۔ صرف اس ایک خیال کے دل نشین اور ذہن نشین ہونے کی ضرورت ہے، پھر اس کا بچہ میں آنا اننا مشکل نہیں رہتا۔ برہمہ کا غیر اور ضد کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس کے سوا کوئی دوسرا ہو۔ تو اسے ضد اور غیر کہا جائے۔ ہستی تو ہستی ہی ہے۔ اس کے خالی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہستی محیط کل ہے۔ یہ غیر منقسم ہے۔ ہم میں تم میں اس میں اس میں ہستی ہی ہستی تو ہے۔ اور اسی ہستی کو برہم کہتے ہیں۔ یہ برہم کے ہونے کا لازمی اور لا منقطع ثبوت ہے۔ اس کے بہتر اور زوردار ثبوت دہرا کیا ہو سکتا ہے۔ یا ہو سکیگا! کھڈا پنشد نے اسی دلیل پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اور اس سے خوب برہمہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات دکھائی گئی ہے۔ کہ تاتا کو جو گیان ہوتا ہے۔ وہ آپ اپنا گیان ہوتا ہے۔ وہ گیان میں باقی یا بدھی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ آتما دوسرا کچھ نہیں ہے برہم ہی برہم ہے۔ اور یہی سب سے اونچا گیان ہے۔ یہ آتما اپنے آپ کو آپ پر غٹ کرنا ہے۔ (۲-۲۳) اس لئے یہ تو اصلی گیان ہے۔ باقی جو کچھ من۔ بانی اور بدھی وغیرہ کے تجربات ہیں۔ وہ سب کے نسب اگیان میں۔ اور اپنشدوں نے اسے اپراودیا یا سفلی علم کا نام دیا ہے۔ * اس نشریح سے ظاہر ہے کہ کھڈا پنشد کی ما سے کیوناق

برہم گیان کا قلعہ اہامی کتاب ویدیا مذہبی نوشتہ جات سے نہیں۔ بلکہ سویم آتم و چار۔ آتم انوجھو اور آتم بودھ سے ہے۔ *

(۱۲) تواریخی حقیقت

کچھ اُنشد کی تواریخی حقیقت کی بابت یقینی طور پر کوئی رائے نہیں قائم کی جاسکتی۔ تاہم اس میں شک نہیں ہے کہ یہ یوگ اور سانکھدیہ کے فلسفوں کے ترتیب میں آئے کے بعد کی تھی ہوئی ہے۔ اس میں ان کی بابت اشارے آتے ہیں۔ اور یوگ کی بھی اہمیت کا خیال دلا یا گیا ہے۔ *

کھٹ اپنشد

پہلا اوصیاء

پہلی ولی یا فضل

ابتدائی تمہید

- (۱) - واقعی و انحراف سرورس نے عقیدہ تمندی سے اپنی تمام جائیداد
 دان میں دے دی۔ اس کے ایک لڑکا تھا جسکا نام بچکیتا تھا۔
 (۲) - وہ لڑکا تھا جب بچکیتا دان تقسیم ہو رہا تھا۔ اس کے

بغ۔ یہ قصہ ایک طرح پر خیالی مالک کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اور جزوی
 اقتلافات کے ساتھ تیرے برہمن کے ۲-۱۱-۸ کے اسے لے کر ہنگ سڑوں
 سے لیا گیا ہے۔ بچکیتا موت کے یہاں جا کر پھر زمین پر آتا ہے۔ تاکہ اصل حال
 کو بیان کرے۔ یہی اپنشد کی غرض ہے۔

دل) میں یہ خیال (شرودھا) داخل ہوا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا:-

۱۳۔ (گائیں) اپنا د آخری، پانی پی چکیں د آخری) کہاں کھا چکیں د آخری مرتبہ) انکا دودھ دہ لیا گیا۔ وہ بانجھ (غیر دودھ کی) ہیں۔ جو ایسی (گائیں) دان دیتا ہے۔ یقینی طور پر وہ ایسے لوگوں میں داخل ہوتا ہے۔ جو آئندہ (خوشی) سے خالی ہیں۔ (۴) تب وہ باپ کے پاس گیا:- ”باپ! تم مجھے کس کو (دان) دو گے؟“ دوسرے مرتبہ تیسرے مرتبہ (اس نے اس طرح پوچھا) اس نے اُسے کہا:- ”میں تجھے یم کو دوں گا۔“

نچکتا یم کے گھر میں

(۵)۔ [نچکتا سوچتا ہے:-] ”میں کتنوں میں پہلا ہوں میں کتنوں میں اوسط درجہ کا ہوں۔ آج موت میرے ساتھ کیا سلوک کریگا؟“

(۶)۔ ”دیکھو ہمارے پہلے بزرگوں کا کیا حال ہوا۔ پھر سوچو پہلے جانے والوں کا کیا حال ہوگا۔ ناناچ کے دانہ کی عظمت خالی انسان پکتا ہے اور ناناچ کے دانہ کی طرح پھر وہ پیدا ہوتا ہے۔“

برہمہ اتھقی سے بدسلوکی کرنکی عبرت

(آواز آئی)

(۷)۔ ”براہمن دھان، اگنی کی طرح گھر میں داخل

ہوئے۔ لوگ (ایسے مہان کو) راضی کرتے ہیں۔ اے
ویو سوٹ! پانی لا۔

(۸)۔ جس کے گھر میں (مہان) براہمن بغیر کھانا کھائے
رتائے۔ اس کم عقل سے اُمید اور تمنا میں۔ میں اور
خوشی کے سامان۔ یکجہ اور شجرہ کرم۔ اولاد اور مویشی یہ
سب جین بچاتے ہیں؟

پچھتا کے لئے تین بر

دیم تین دن کی غیر حاضری کے بعد واپسی پر جب دیکھتا
ہے کہ پچھتا کی اس طرح مہان نوازی نہیں ہوئی جو حیثیت
براہمن مہان کے اس کا حق ہے۔ تو وہ کہتا ہے:۔
(۹)۔ ”تو تین دن تک میرے گھر میں یہاں مجھے کھانا
نہیں ملا۔ تو قابلِ تعظیم مہان ہے۔ اے براہمن! مجھے نمسکار ہے
(دیر آنا) میرے لئے مبارک ہو۔ اس سے اس کے پدر کے
میں تو تین برحق ہے“

پچھتا کا پہلا بر زمین پر باب کے پاس آنکی خواہش

[پچھتا نے کہا]

(۱۰)۔ ”اے یم! جب میں تجھ سے رخصت ہو کر جاؤں
گو تم (میرا باپ) خوشی سے میرا خیر مقدم کرے۔ خیر اندیش
نیکدل (ہو کر) بغیر غصہ کے (میرے ساتھ پیش آئے) یہ پہلا

برہے۔ جو میں مانگتا ہوں“

(یم نے جواب دیا)

(۱۱)۔ ”جب تو مجھ سے رخصت ہو کر جاے گا پہلے
کی طرح ادا کی آرونی (نچکیتا کا باپ) تجھے موت کے منہ سے
آزاد پا کر خوش ہو گا۔ (اور) غصہ سے نجات پا کر خوشی سے
وہ راتوں کو سوئے گا۔“

نچکیتا کا دوسرا رنچکیش اگنی کے متعلق جو سورگ کو بجاتا ہے

(۱۲)۔ ”نچکیتا کہتا ہے“
وہ سورگ لوگ میں کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ تو

بھی وہاں نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص بڑھاپے کے ڈرتا ہے۔
بھوک اور پیاس کے پار جا کر انسان دکھ سے آزاد ہو جاتا ہے
اور سورگ لوگ کو بھوگتا ہے۔“

(۱۳)۔ ”اے یم! تو سورگ کی اگنی کو خود جانتا ہے میں
نہ دھوا والا (عقیدہ مند) ہوں۔ اقرار کر (مجھے وہ اگنی بتا دے)
سورگ لوگ کے رہنے والے امر ہوتے ہیں۔ میں یہ دوسرا بر
مانگتا ہوں“

(یم نے کہا)

(۱۴)۔ ”میں تجھے وہ (اگنی) بتاتا ہوں۔ مجھ سے سیکھ لے
اسے نچکیتا! اس سورگ کے اگنی کی بابت واقفیت پیدا کر لینے
سے غیر متحد و دو ٹوک ملتے ہیں۔ اس کی اس طرح کی بنیاد ہے۔
تو مجھ لے وہ (اگنی) اس دے کی بچھا میں ہے۔“

[روایت]

(۱۵) - اس نے اُسے وہ اگنی بتایا۔ جو دنیا کی ابتدا ہے۔ لیکن اینٹیں کتنی اور کس طرح (چنی جاتی ہیں) اور اس نے جیسا کہ (میں نے) کہا تھا (زبان) سے دوہرایا۔ یہ روایت ہے۔ تب خوش ہو کر ہم نے اس سے پھر کہا:-

(۱۶) - خوش ہو کر ہاتھ مار رہے تھے اُسے کہا:- آج میں اور بر بھی بچنے دیتا ہوں۔ یہ اگنی تیرے نام سے مشہور ہوگا اور یہ متعدد درنگوں والی مالا بھی ہے۔
(۱۷) - جس نے تین مرتبہ چمکیتا اگنی کو روشن کیا ہے اور تینوں سے ملکر ایک ہو گیا ہے۔ تین طرح کے کرم کر لئے۔

[نوٹ:- اس تین تین کی بابت ایسا کاروں نے خاص خاص خیال ظاہر کیے ہیں۔ تین مرتبہ اگنی روشن کرنے سے انہوں نے پڑ پڑ یہ - گرہست - دن پرست مراد لی ہے۔ تین کے میل سے ماں باپ اور آچاریہ کی صحبت سمجھی ہے۔ اور تین کرم سے دیدوں کا مطالعہ - یگیہ اور دان سمجھایا ہے۔ سو امی شنگر آچاریہ جی نے بھی قریب قریب ہی کہا ہے۔ اور رب کے سب بی مانتے چلے آئے ہیں۔
اصل میں یہ باطنی رائے ہے جو سمجھت سمجھت کے طرز عمل کو زیادہ مطابق ہے۔
دو تین طرح کی اگنی سے وراٹ - انترہامی اور ہر نیہ گرہ کے تجلیات سے مراد ہے۔ تین طرح کا میل جسم دل اور روح کی مماثلت سے غرض ہے اور تین طرح کے کرم سکرن - بھجن - دھیان ہیں۔ یہ اگنی ظاہری یگیہ سے تعلق رکھتا۔ بلکہ سر میں اگنی دھارن کر کے اس سے روشن کرنے سے مراد ہے۔
(بعضی وقت صفحہ ۲۲ پر)

میں۔ وہ جنم مرن کو پار کر جاتا ہے۔ اس جاننے والے کے جان لینے سے جو برہم سے پیدا ہوا ہے۔ وہ قابلِ تعلیم دیو ہے۔ اور اس کی تعلیم سے وہ یحییٰ شاہی کو جاتا ہے (پالیتا ہے) (۱۸)۔ تین دفعہ نکلتا اگنی کے روشن کرینے تینوں کے جان لینے سے جو اس طرح جان کر نکلتا اگنی کو بناتا ہے۔ وہ پہلے ہی سے موت کی قید و بند کو برے بھٹک رہا ہے۔ دھکے مارا ہو جاتا ہے۔ سورگ لوگ میں اُتار بھٹکتا ہے، (۱۹)۔ اے نکلتا! یہ سورگ کا اگنی تیرا ہے۔ جو تو نے دوسرے بردگی (شکل) میں چنا ہے۔ اور لوگ اُسے تیرا ہی اگنی مٹا کر پٹکے۔ اے نکلتا! تیسرا برہما نک

نکلتا کا تیسرا برہم۔ موت کے گیان کی بابت

[نکلتا نے کہا]

(۲۰)۔ ”میرے ہوئے آدمی کی بابت یہ شک ہے۔ کوئی کہتا ہے۔ وہ رہتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں۔ وہ نہیں رہتا۔ یہ میں سمجھنے سے تعلیم پا کر جانتا چاہتا ہوں۔ یہ بروں میں سے تیسرا برہم ہے۔“

[یہ تم نے کہا]

جو منڈک اپنشد میں ذہیر بخت آئے گا۔ اس کا تعلق تریلوکی کے اگنی تریلوکی کی مطاعت اور تریلوکی کے بواہر کے کرتب سے ہے۔ [مترجم]

(۲۱) ”دیوتاؤں کو بھی یہ پورا نے زمانہ سے یہ شک ہے۔ کیونکہ حقیقت میں یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دھرم (مسئلہ) لطیف ہے۔ اسے چمکیتا! دوسرا برہمن۔ بچے بھجور نہ کر۔ میری خاطر اسے چھوڑ دے“

اس گیان کی دنیاوی خوشی نہ فو قیت

[چمکیتا نے کہا]

(۲۲) ”میں نے الحقیقت دیوتاؤں کو بھی اس کی بابت شک ہے۔ اور اسے یم! تو بھی کہہ رہا ہے۔ کہ یہ آسانی سے نہیں سمجھا جاتا۔ اور تیرے جیسا گورو نہیں ملنے والا ہے اس لئے اس نے برابر اور کوئی برابر بالکل نہیں ہے“

[یم جواب دیتا ہے]

(۲۳) ”شو برش (تک جینے والے) لڑکے۔ پوتے بہت مویشی۔ ہاتھی۔ سونا اور گھوڑے اور زمین پر بڑا مسکن۔ اور تو جتنی گرمیوں تک کی زندہ رہنے کی خواہش ہو۔ مانگ لے۔“

(۲۴) ”اگر تو اسے برابر کا بر سمجھتا ہے۔ تو دولت اور لمبی زندگی مانگ۔ اسے چمکیتا! تو زمین بڑا بن کر رہ۔ میں تجھے خواہشوں کا بھوکنے والا بنا دوں گا۔“

(۲۵) ”اس مرنیو لوک (عالم فانی) میں جن خواہشوں کا پورا ہونا سخت مشکل ہے۔ خوشی سے تمام خواہشوں کا مناد“

کومانگ لے۔ حسین رفقہ والی۔ بین بجانے والی عورتیں۔ آدمی نے الحقیقت ایسی رخنہ بصورت عورتیں، نہیں پاتے۔ میں یہ سب تجھے دوں گا۔ یہ تیری خدمت کریں گی۔ اسے چھکیتا! موت کی بابت تجھ سے نہ سوال کرے۔
[چھکیتا کہتا ہے]

(۲۶) — ”ہاں پانڈار (عارضی)، اشیاء جو فانی انسان کی ملکیت کی چیز ہے، اسے یم یا یہ ساری اندریوں کی طاقت کو کم کر دیتی ہیں۔ واقعی تمام زندگی بھی ٹھوڑی ہے یہ رفقہ اور راکرنگ اپنے پاس رہنے دے۔“

(۲۷) — ”آدمی کی دولت سے سیری نہیں ہوتی۔ کیا جب ہم نے تجھے دیکھ لیا۔ تو اب بھی دولت لیس! کیا ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے۔ جب تک تیری حکومت ہے ہم بچ بچ میں اسی بڑے کو چھتا ہوں۔“

(۲۸) — ”لین پر نیچے رہنے والا اور آہستہ آہستہ ضعیف ہونے والا ایک آدمی جب (مورگ کے) فانی نہ ہونے والے امر (دیوتاؤں) کے پاس پہنچ کر ان کے سکھوں کو جان لیتا ہے۔ اور ان کی خوبصورتی اور خوشیوں کو سمجھ لیتا ہے۔ تو تنہا وہ لمبی زندگی سے خوش ہو گا!“

(۲۹) — ”اسے یم! تو (موت) وہ بتا دے جسکی بابت ہمیں شک ہے۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وہی کہ دے اس پوشیدہ (راز) کا بر چھکیتا مانگتا ہے۔ (اور کوئی نہیں)“

دوسری ولی

پرے۔ شرے۔ ودیا اودیا۔ گیان اگیان۔ گیان کی بزرگی

[یم کہتا ہے]

(۱) — ”شریہ (مرج - قابل ترجیح) ایک شے ہے اور پریہ (پاری اور خوشی دینے والی) دوسری شے ہے ان دونوں کے جدِ اجداد مقصد ہیں۔ اور یہ آدمی کو بندھن میں لاتی ہیں۔ ان دونوں میں سے جو شریہ (قابل ترجیح) کو اختیار کرتا ہے۔ اس کا بھلا ہوتا ہے۔ لیکن جو پریہ کو پسند کرتا ہے۔ وہ مقصد سے گر جاتا ہے۔“

(۲) — ”پریہ اور شریہ دونوں انسان کو ملتے ہیں۔ اور ان کے گرد گھوم کر عقلمند ان کو الگ الگ کرتا ہے۔ عقلمند شریہ کو چن لیتا ہے۔ کیونکہ وہ قیمت میں پریہ سے بڑھا ہوا ہے۔ لیکن جاہل پریہ کو پسند کرتا ہے۔ جو حاصل کرنے اور رکھنے میں خوشی دینے والا ہے۔“

(۳) — ”اے نکیتا! تو نے پیاری اور پیاری شکل والی تمناؤں کو ٹھیک دیکھ بھال کر کے ان سب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سڑک پر نہیں پڑا۔ جو دولت کی طرف لے جانے والی ہے جس میں بہت سے آدمی ڈوب جاتے ہیں۔“

(۴) — ”ودیا اور اودیا دونوں بڑے فرق والے اور باہمی گری

صند وے ہیں۔ اے نکیتا! میں تجھے ودیا کا خواہشمند سمجھتا ہوں
کیونکہ تجھے بہت سی تمنائیں بھی لایج نہیں دے سکتیں۔“
(۵)۔ جو جابل او دیا کے اندر رہتے ہیں۔ آپ سی
عقل مند بنے ہوئے اور اپنے آپ کو عالم مانتے ہیں (یہ ٹھوکریں
کھا کھا کر چکر لگاتے ہیں۔ راور) ان اندموں کی طرح ہیں۔
جن کے راہ دکھانے والے اندھے ہی ہیں۔“

جنم کا باعث غفلت

(۶)۔ ”موت (کا مسئلہ) اس کے لئے صاف نہیں ہے۔
جو طفلانہ (حرکت کا) ہے۔ بے پرواہ دولت کے بھرم سے
چوڑ وہ سوچتا ہے۔ کہ یہی لوگ (سب کچھ) ہے۔ دوسرا لوگ نہیں
ہے۔ بار بار وہ میرے موت کے پیچھے میں آتا ہے۔“

قابل گورو کی ضرورت

(۷)۔ وہ جو بہتوں کے سننے میں بھی نہیں آتا۔ وہ جو بہتوں
کو سننے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ عجیب ہے۔ وہ اعلان کرنے والا
جو اس کے حاصل کرنے میں قابل ہے۔ عجیب ہے۔ وہ جاننے
والا جو قابلیت کے ساتھ سمجھا یا گیا ہے۔
(۸)۔ جب کوئی چھوٹا پرش اُسے بتاتا ہے۔ تو اس کا جانتا

بچار شریہ = افضل۔ سرلیٹ۔ بڑا۔ (۲) پر یہ = پیارا۔ خوشی دینے والا
(۳) وہ = آتما۔ (۳) جو گورو ہونے کی قابل نہیں اور اتم درستی ہے۔

آسان نہیں ہوتا۔ چاہے اس پر کتنا ہی وجہ کیا جائے۔ جب تک اس کو دوسرا (آتم درستی) نہ ملے۔ تب تک اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لطیف سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ دلیل کے زیادہ باریک ہے۔

(۹)۔ ترک (دلیل) کے تمیز نہیں آتی۔ جب دوسرا (بھید بادی گورو) سمجھاتا ہے۔ اس وقت اسے پارے دھت! وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو نے جس بدھی (تمیز) کو پایا ہے۔ سچ سچ تو دھیرج والا دثابت قدم ہے۔ اسے چمکتا! تیرے جیسا سوال کرنے والا ہم کو ملے۔

تیاگ اور دھار کی ضرورت

[چمکتا نے کہا]

(۱۰)۔ ”میں جانتا ہوں کہ جو دولت بھی جاتی ہے۔ وہ چند روزہ ہے۔ کیونکہ جو دائمی (مستقل) ہے۔ وہ واقعی انہیں نہیں ملتی جو غیر مستقل مزاج ہیں۔ اس لئے میں نے (پہلے) ناچکیت (گنی) کو لا روشن کیا۔ اور تب عارضی تدبیروں سے اُسے حاصل کیا۔ جو دائمی ہے۔“

(۱۱)۔ ”خواسش (کامن) کی تکمیل۔ جگت کی بنیاد۔ کرم کا غیر منقطع سلسلہ۔ بیخونی کا محفوظ کنارہ۔ تعریف کی بڑائی۔“

بھ۔ بعض ٹپکار اس جملہ کو کیم کی تقریر بتاتے ہیں جو غلط ہے اس کا تعلق چمکتا سے ہے۔ آتما یگیہ سے نہیں ملتا۔

وسیع وسعت (دیکھنے کی) بنیاد۔ یہ سب اسے باتمیز نکلتا! تو
نے (انہیں دیکھ لیا اور دیکھ کر مستقل مزاجی سے شرک کر دیا
(۱۲)۔ ”اُسے جس کا دیکھنا مشکل ہے۔ جو پوشیدہ (جگہ)
میں داخل ہے (سر دے کی) گھٹیا میں قائم ہے۔ گرائی میں رہتا
ہے۔ دائمی ہے۔“ اُسے دیونچہ کر ادھیانم لوگ سے کیا فی
اس آتما کو (جانکر) خوشی اور رنج (دونوں) پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔

غیر اہل۔ ان ادھکاری آتما

(۱۳)۔ ”جب کسی قاتی (انسان) نے اسے سن کر فورے
طور سے سمجھ لیا ہے۔ اور اوصاف والے آتما کو الگ کر کے
اسے لطیف جان لیا ہے۔ وہ آتما کو حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ اب
اس نے آتما کے سبب کو پایا ہے۔ اسے چکیتا! میں مانتا ہوں
کہ رتیر کے آتما کا مکان ٹھہل گیا ہے۔“

(۱۴)۔ ”سچے (دہرم) کے جدا اور جھوٹے (ادہرم) سے
جدا جو بیان کیا گیا اس سے اور جو بیان نہیں کیا گیا دونوں سے
جدا۔ جو ہے اور جو ہونا ہے۔ جو تو اسے دیکھتا ہے۔ وہ
بیان کرے۔“

[چکیتا جواب نہیں دیتا تب ہم اپنی تقریر کے سلسلہ کو شروع کرتا ہوں]

اوم شبد کی مد

(۱۵)۔ ”تمام دید جس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تمام تپ جسے

بتا سکتے ہیں۔ جس کی خواہش سے برسمہ چربیہ کی یا بندی کی جاتی ہے وہ پند (لفظ) میں بچہ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔

وہ اوم ہے

(۱۶)۔ ”یہ اکثر دراصل برسمہ ہے۔ یہ اکثر واقعی سب سے بڑا ہے۔ اس اکثر (پند یا لفظ) کو جان کر جو پورش جو کچھ جانتا ہے۔ اس کا ہو جاتا ہے۔ اُسے حاصل کر لیتا ہے۔“
(۱۷)۔ ”یہ سب سے اچھا سہارا ہے۔ یہ سب سے اونچا سہارا ہے۔ اس سہارے کو جان کر انسان برسمہ لوگ میں ہوتا والا ہو جاتا ہے۔“

دامی لا فانی آتما

(۱۸)۔ ”جاننے والا (آتما) نہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ مرنے لے وہ ایک نہ کہیں سے آیا ہے۔ نہ کچھ ہوا ہے۔ اجنا۔ انادی۔ دامی۔ یہ جسم کے قتل کر دینے قتل نہیں ہوتا۔“
(۱۹)۔ ”اگر مارنے والا سمجھے میں مارتا ہوں۔ اور مرنے والا سمجھے میں مرا ہوں۔ تو وہ دونوں نہیں سمجھتے۔ کیونکہ نہ یہ اُسے مارتا ہے نہ (وہ) مارتا ہے۔“

آتما دھیکاری پر گرٹ ہوتا ہے

(۲۰)۔ لطیف سے زیادہ لطیف۔ بڑے سے زیادہ بڑا آتما ہے۔ جو اس زندہ (وجود) کے دس روے کی گچھا میں چھپا ہوا ہے۔ وہ پُرش جو (اگر نو کرے کی) خواہش والا نہیں ہے۔

اس (آتما) کو دیکھتا ہے۔ اور دیکھ سے آزاد ہو جاتا ہے
جب پیدا کرنے والے (دھاتر - آدمکار) کے فضل سے وہ
آتما کی تھا کو دیکھ لیتا ہے۔

ضد اوصاف

(۲۱) ”بیٹھا ہوا ہی وہ (آتما) دور کی سیر کرتا ہے اور
لیٹا ہوا سر جگہ جاتا ہے۔ کون شخص اس دیو کو جو خوش ہے
اور جو خوش نہیں بھی ہے۔ میرے (ریم کے) سوا دیکھ سکتا ہے
(۲۲) - ”وہ (آتما) اجسام کے درمیان جسمانی نہیں ہے۔
تغیر پذیر چیزوں کے درمیان تغیر پذیر نہیں ہے۔ بڑا اور
محیط کل ہے۔ اس کے پہچان لینے کے گیانی دیکھ سے آزاد
ہو جاتے ہیں۔“

(۲۳) - ”یہ آتما نہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ نہ عقل
دبھی سے۔ نہ زیادہ پڑھنے کے (بلکہ) ایسے شخص پر یہ (آتما)
اپنے آپ کو پرکھتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔“
(۲۴) - ”جو پُرش اپنی بد چلنی سے نہیں بڑا۔ جو ثبات
نہیں ہے۔ جس کا چلت بکسو نہیں ہے۔ جس کا من ثابت نہیں
ہے۔ وہ پر گیا (گتالی گیان) سے اُس آتما کو نہیں پاسکتا۔“
سمجھا ہوا ان سمجھا ہوا

(۲۵) - ”وہ جس کے براہمن (پوجاری) اور کشتری (سردار)
دونوں ہی غذا ہیں۔ اور جو موت کو خود نگل جاتا ہے۔ کون اُسے
جان سکتا ہے۔ کہ وہ کہاں ہے۔“

تیسری ولی

پر ماتا اور آتما

(۱)۔ ”وہ ہیں جو شجہ کرم کے لوک میں رت پیتے ہیں۔
دونوں رہ دے کی، سمجھائیں اور اوپچے بالائی طبقہ میں رہتے
ہیں۔ برہمہ گیانی انہیں دھوپ اور چھانہ کہتے ہیں۔ اور جو
گرہست یا نچر قسم کی یکجہ اگنی قائم رکھتے ہیں۔ اور جو تین مرتبہ
کی نچکتیس کا یکجہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں“

نچکتیس یکجہ اگنی بطور مند

(۲)۔ ”دسم اس نچکت اگنی پر قادر ہوں۔ جو یکجہ کرنے
والوں کے لئے پل ہے۔ اور اس سب کے اوپچے لافانی برہمہ
دے گئے جاننے پر قادر ہوں جو (سنسار) سے پار جانے والوں کے
لئے بخوف ساحل ہے۔“

رقھاد رتھ بان کی شال

(۳)۔ ”تو سمجھ لے آتما (کی حیثیت) رتھ سوار (کی ہے)“

بچہ ۱۔ چھاتا سے یہاں مراد ہت بدھی مراد ہے۔ جو معمولی بدھی سے اونچی
اور اس کی پیدا کرنے والی ہے +

جسم رتھ (کی حیثیت کا) ہے۔ بدھی کو رتھ (کا) ہانکنے والا جان اور پھر من کو لگام کی طرح سمجھو۔“
(۴)۔ ”وہ کہتے ہیں کہ اندریاں گھوڑے ہیں۔ (۱) (۲) (۳) کے بھوک کی چیزیں بڑی ہیں۔ آتما جسم۔ اندریاں اور من کے ساتھ ملا ہوا بھوکنے والا ہے۔ گیانی ایسا کہتے ہیں۔“
(۵)۔ ”جو گیان والا نہیں ہے۔ اس لئے (۱) (۲) (۳) من (کی) لگام کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رکھا ہے۔ اس کی اندریاں رتھ کے خراب گھوڑوں کی طرح قابو میں نہیں ہیں۔“
(۶)۔ ”لیکن جو گیان والا ہے۔ من کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ اس کی اندریاں بس میں رہتی ہیں۔ جیسے اچھے گھوڑے کو چوان کے (اختیار میں ہوتے ہیں)۔“

جمن من سے پار جانے کے لئے آتما کا رتھ اختیار میں ہے

(۷)۔ ”جس کو سمجھ نہیں ہے۔ من کو ہمیشہ بے قابو اور ناپاک رکھتا ہے۔ وہ منزل (مقصود) کو نہیں پہنچتا (بلکہ) سنسار (جہنم) میں بہکتا رہتا ہے۔“
(۸)۔ ”لیکن جو سمجھ رکھتا ہے۔ اور من پر غالب (ہو کر) اُسے ہمیشہ پاک رکھتا ہے۔“ وہ منزل (مراد) کو پہنچتا اور وہاں سے پھر جمن نہیں لیتا۔“
(۹)۔ ”لیکن وہ شخص جس میں رتھ بال کی سمجھ ہے (اور) من کی لگام کو کس رکھی ہے۔ وہ منزل کے فاصلہ پر پہنچتا ہے

جو وشنو کی سب سے اونچی جگہ ہے،

پر مانتا تک رسائی کے مدارج

(۱۰)۔ ”اندریوں سے اندریوں کے بھوگ اونچے میں
اندریوں کے بھوگ سے من اونچا ہے۔ من کے برہمی اونچی
ہے۔ بدھی سے ہما اتا اونچا ہے۔“

(۱۱)۔ ”ہمت (بدھی) نے اونچی اویکت (پر کرتی)
ہے۔ اویکت (پر کرتی) سے اونچا پُرش ہے۔ پُرش سے اونچا
کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حد ہے وہ منزل (مقصود) ہے۔“

محیط کل آتما کا مشاہدہ

(۱۲)۔ ”گو وہ آتما، سب میں چھپا ہوا ہے۔ وہ آتما جو سر
ہونیکے وجہ سے باہر، پرکاش وان نہیں ہوتا، لیکن باریک بین
آدمی کی باریک اُفصل بدھی سے (اُسے) دیکھا جاتا ہے،“
ضبط حواس۔ یوگ

(۱۳)۔ ”عقل مند کو چاہیے۔ کہ من اور زبان کو روکے۔
انہیں (من اور بدھی کو) گیان آتما میں روکے۔ اور گیان
آتما کو شانت آتما میں روکے۔“

تنبیہ

(۱۴)۔ ”اُٹھو۔ جاگو۔ بڑے گوروؤں کے پاس جاؤ
اور سچو (دک) چھتر سے کی تیز دھار پر چلنا مشکل ہے۔ عقل مند اس
راہ کو دشوار گزار بتاتے ہیں۔“

(۱۵) - جو بغیر تشدد - بغیر سیرش - بغیر روپ کا ہے -
 لا فانی ہے - اسی طرح بغیر ذالقتہ کا ہے - دائمی ہے بغیر
 گندھ (بو) کے ہے - انادی (لا ابتدا) انت (لا انتہا)
 ہے - بڑی بدھی سے اوسجا - امل! جس نے اس پر ہمہ کو
 ایسا سمجھ لیا - وہ موت کے منہ سے چھوٹ جاتا ہے،

اس تعلیم کی فضیلت

(۱۶) پچھلتا کی کہانی ایم کی قدیم تعلیم! اس کے سننے اور
 کہنے سے گہرائی برہمہ لوک میں قابل تعلیم ہوتا ہے
 (۱۷) - جو اس افضل پوشیدہ راز کو برہمنوں کی بھلا
 میں سنا ہے - یا پاک ہو کر مردوں (کے شرادھ کے
 وقت) سنا ہے - وہ امر پھل پاتا ہے *

دوسرا اڈھیا

چوتھی ولی

[یہ کہنا ہے] باہری اندریوں سے لا فانی آتما کی تلاش بیکار ہے
 (۱) - ”سوچو! آپ سب کچھ ہو جانے والے، نے
 اندریوں کو آکر (باہر کی طرف سے) چھید دیا - اس لئے آدمی باہری

چیزوں کو دیکھتا ہے۔ انتر آتما (اندرونی روح) کو رائے اپنے اندر
نہیں دیکھتا۔ گیانی نے آنکھوں کو (باہری اور نفسانی چیزوں
سے) بند کر کے لافانیّت کی خواہش سے (آتما) کو دُوبدو دیکھا
(جو سب کے پس پشت ہے)۔“

(۲)۔ ”طغلا نہ مزاج والے باہری خوشیوں کے سمجھ جاتے
ہیں۔ وہ موت کے گلے پھیلے ہوئے جاں ناس پھنستے ہیں۔ لیکن
گیانی لافانیّت کی سمجھ رکھتے ہوئے عارضی چیزوں کے درمیان
واجبیّت کی تلاش نہیں کرتے۔“

جاگرت - سوہن

(۳)۔ ”جس (کی مدد) سے انسان رُوب - رس - گندھ
شہید اور ستی بھوک (کرتا ہے)۔ (یہ) اُسی (کی مدد) سے یہ
بھی جانتا ہے۔ کہ سب کے پیچھے (یا پس پشت) کیا ہے؟ وہ
حقیقت میں وہی آتما ہے۔“

(۴)۔ ”جس کی مدد سے (وہ) سوہن اور جاگرت کو دیکھتا
ہے۔ گیانی اس میٹھ کل آتما کو جاگرت دیکھ کے پام ہو جاتا ہے۔“
پرماتما - آتما اور سب کچھ ایک ہے

(۵)۔ ”جو اس شہید کھائے والے (گیان وان کرتا) آتما
کو جان لیتا ہے۔ جو ہمیشہ نزدیک ہے۔ جو گزرے ہوئے آتما
واسے اور موجودہ زمانہ میں ہوئے واسے (آتما) کو مالک
جانتا ہے۔ تب وہ اس کے الگ نہیں کھسکتا۔ وہ حقیقت میں
وہی آتما ہے۔“

(۶)۔ ”جو پہلے تپ سے پیدا ہوا۔ جو پہلے پانی سے پیدا ہوا۔ جو دروے کی، گنچا میں داخل ہوا ہے۔ جو سب جانداروں میں سے دیکھتا ہے۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“
(۷)۔ ”جو ادینی (لا محدود پرگرتی) کو (جانتا ہے) جو دیوئی (الوسیت) کا باعث ہے جو پران کے پیدا ہوئی ہے۔ جو دروے (گنچا میں داخل ہو کر اس میں رہتی ہے۔ اور جو تمام پرائیوں میں سے پیدا ہوئی رہتی ہے۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“

(۸)۔ ”دراگنی سب کا جاننے والا ہے۔ ارنی (دو بکڑیوں) میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے بچہ جنمے والی ماں کے پیٹ میں چھپا رہتا ہے۔ جانتے پرش جسے روزانہ پوچا کے قابل سمجھتے ہیں۔ اور ہوئی (نذر) دیتے ہیں۔ وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“
(۹)۔ ”جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جس میں غروب ہوتا ہے۔ تمام دیوتا اسی میں پروئے (رہتے ہوئے) ہیں اور کوئی اس کے برے نہیں جانتا (نہ علیحدہ ہو سکتا ہے) وہ حقیقت میں وہی آتما ہے۔“

اس کے سمجھنے میں ناکامی اور ناکامی کا سبب

(۱۰)۔ جو یہاں ہے۔ وہی وہاں ہے۔ جو وہاں ہے۔ وہی پھر یہاں ہے۔ جو یہاں بھیید (فرق) کو دیکھتا ہے، وہ موت میں جاتا ہے۔“
(۱۱)۔ ”ممن ہی سے اس (آتما) کو پانا (ساکشا تکار کرنا)

چاہیے۔ یہاں اس میں کوئی بالکل فرق دیکھنا یا سمجھنا نہیں ہے۔ جو یہاں فرق سمجھتا ہے۔ وہ موت سے موت میں جاتا ہے۔“

نتیجہ یہ ہے کہ اپنے ہی میں ہے۔

(۱۲)۔ ”پُرش انگوٹھے کے باپ کا اپنے آپ میں پھر ہوا ہے۔ وہ گزشتہ اور آئندہ کا مالک ہے۔ جو ایسا سمجھ لیتا ہے کہ پھر اس کے منہ نہیں موڑتا۔ وہ حقیقت میں وہی آتا ہے۔“

(۱۳)۔ ”انگوٹھے کے باپ کا پُرش مثل اُس روشنی کے ہے۔ جس میں دھواں نہیں ہے۔ وہ گزشتہ اور آئندہ کا مالک ہے۔ وہی اکیلا آج ہے۔ وہی کل بھی رہے گا۔ وہ حقیقت میں وہی آتا ہے۔“

وحدت اور کثرت

(۱۴)۔ ”جیسے رہبان کی چوٹی پر، برسا ہوا پانی بہاؤ کے ہر طرف دوڑتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صرف دھرم و صفات یا اوصاف ہی کو الگ الگ دیکھتا ہے۔ وہ انہیں کے پیچھے دوڑا پھرتا ہے۔“

(۱۵)۔ ”جیسے صاف پانی صاف پانی میں ملا ہوا وہی رہتا ہے۔ اے گوتم! ایک مٹی کا آتما بھی وہی ہوتا ہے۔ جسے اس کی سمجھ ہے۔“

پانچویں ولی

شخصی یا مفرد آتما پرا اتما

(۱)۔ غیر پیدا شدہ اور غیر ٹیڑھے من والے (آتما) کے گیارہ پھاٹکوں کے شہر (جسم) پر حکومت کرنے سے انسان کو دیکھ نہیں سوتا۔ بلکہ (جسم سے) آزاد ہونے پر وہ فی الحقیقت آزاد ہی رہتا ہے۔ وہ فی الحقیقت وہی آتما ہے۔

(۲)۔ وہ دویہ لوک (عالم بالا) میں نفس (سورج) میں رہتا ہے۔ وہ انٹرکس (درمیانی عالم فلا) میں دسوا (واپو) ہے۔ وہ ویدی میں رہنے والا آگنی ہے۔ وہ بکسے میں رہنے والا سوم (ریس) ہے۔ وہ گھر میں رہنے والا ایشتی (رہبان) ہے۔ آدمیوں میں وسیع وسعت میں۔ آکاش میں۔ پانی میں۔ پرتھوی میں۔ بھگیمیں پہاڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ سچا ہے۔ وہ بڑا ہے۔

(۳)۔ وہ با وفا ہے۔ جو (دل کے) وسط میں بٹھا ہوا ہے۔ جو پران کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور اپان کو اندر ڈالتا ہے۔

پنچ۔ جسم کے گیارہ پھاٹک = دو آنکھ + دو کان + دو ناک + منہ + پیشاب پاخانہ کے سوراخ + ناف (نا بھی) + سروے = ۱۱۔ اگر آخری دو کو نکال دو۔ تو اُسے نو دوار کا شہر کہا جائے گا۔

ہے۔ تمام دیوتا (اندریاں) اُسے پوجتے ہیں۔“
 (۴)۔ ”جب جسم میں رہنے والا (یہ آتما) کو ج کر جاتا ہے۔ اور اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ تب کیا باقی رہتا ہے۔ وہ فی الحقیقت وہی آتما ہے۔“
 (۵)۔ ”سائنس لینے سے اور سائنس کھینچنے سے کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس دگی مدد سے انسان زندہ رہتے ہیں۔ وہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ وہی آتما ہے۔ جس کا دونوں پران (پان) سہارا لئے ہوئے ہیں۔“
 جینتے ہوئے آتما کی جہانی تناسب

(۶)۔ ”اے گوتم! اب میں تجھ کو یہ (راز) بتاؤں گا۔ برہمہ قدیم (دامی) ہے۔ اور یہ کہ کس طرح اس کے گیان کے بغیر لاگیانی، مر کر بار بار جنم لیتے ہیں۔“
 (۷)۔ ”بعض تو (ماں کے) پیٹ میں جسم پانے کے لئے رہتے ہیں۔ دوسرے اپنے کرم کے موافق اور اپنے گیان کے موافق ٹھہری ہوئی اشیاء درختوں کے تنہ وغیرہ میں داخل ہوئے ہیں۔“

اصلی آتما آدھار محض ہے

(۸)۔ ”جب (جو) سوئے ہوئے ہیں۔ یہ پرش جاکتا ہے۔ ایک خواہش (نظارہ) کے بعد دوسری خواہش (نظارہ) پیدا کرتا ہے۔ وہ پاک ہے۔ وہ برہمہ ہے۔ فی الحقیقت وہی لافانی کہلاتا ہے۔ تمام لوگ (کرتے) اسی کا سہارا

لئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے پرے کوئی نہیں جاسکتا۔
وہ نے تحقیقت وہی آتما ہے۔“

واحد رب آتما صاف ہے ویسا ہی رہتا ہے۔

(۹) جس طرح ایک اگنی دنیا میں داخل ہو کر سراسر ایک کا
روپ بن گیا ہے۔ اسی طرح ایک آتما سب جانداروں کے
اندرب میں صورت کا ہے۔ (اور پھر بھی) وہ (سب کے)
باہر بھی ہے۔“

(۱۰) جیسے ایک ہوا تمام دنیا میں داخل ہو کر سب کے
روپ کا بن گئی ہے۔ اسی طرح ایک آتما سب جانداروں کے
اندرب میں صورت کا ہے۔ (اور پھر بھی) وہ (سب کے)
باہر بھی ہے۔“

(۱۱) — جیسے سورج تمام دنیا کی آنکھ ہو کر بھی آنکھ کے
باہر ہی عیبوں سے ناقص نہیں ہوتا۔ اسی طرح سب جانداروں
کا اندر آتما بن کر بھی سنسار کے عیب سے گندہ نہیں ہوتا۔
(وہ) باہر (بھی) (رہتا) ہے۔“

اپنے آتما کے اندر پرماتما کے گیان کی بچہ خوشی

(۱۲) — سب پر حکومت کرنے والا سب کا اندر آتما جو اپنے
آپ کو مختلف شکلوں والا بن جاتا ہے۔ ایک سے گہائی جو
اسے اپنے اندر رہنے والا جان لیتے ہیں۔ دائمی آتما کو پا
جاسکتے ہیں۔ دوسرے (یہ سمجھ) نہیں دیتے۔“

(۱۳) — عارضی میں ہمیشہ دائمی۔ بدھٹیوں کے درمیان

بدھتی۔ بہتوں کے درمیان ایک! جو کا مناؤں (تمناؤں) کو پوری کرتا ہے۔ جو گیانی اے اسے آپ میں رہنے والا مانتے ہیں۔ ان کو غیر قابل بیان شائستگی ملتی ہے۔ (یہ شائستگی) دوسروں کو نہیں (ملتی) [پچھتا کہتا ہے]

دہ ۱۔ گیانی اس پر مانتہ کا انوکھو کرتے ہیں۔ جو اونچی اور بیان سے باہر خوشی ہے (وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے) "ت" میں کیسے اُسے جانتا ہوں۔ وہ خود بخود پیر کا شواں ہے۔ یا دوسرے کے پرکاش پاتا ہے؟ [تیم جواب دیتا ہے]

دہ ۱۔ "نہ وہاں سورج چمکتا ہے نہ چاند نہ تار چمکتے ہیں۔ نہ سبکی! یہ اگنی (بیچارہ) کہاں رہتا ہے؟ اسی کے پرکاش کرنے سے سب پرکاش واسطے ہوتے ہیں یہ سارا جلّت اُسی کے پرکاش سے پرکاش وان ہے"۔

چھٹی ولی

جلّت کے وقت کی جڑ برہمیں

(۱)۔ اُس کی جڑ اوپر ہے۔ اس کی شاخیں نیچے ہیں۔ یہ دائمی پیل کا درخت (ہے) وہ (جڑ کی نظر سے) پاک ہے۔ وہ

ہے۔ وہ فی الحقیقت لافانی کہلاتا ہے۔ اُسی کے ہمارے
لوگ نوکانتزمیں۔ اور کوئی بھی اس کے پرے نہیں جاسکتا۔
فی الحقیقت یہ وہ ہے۔“

بڑا خوف

(۲)۔ ”جو کچھ تمام سنسار ہے (اُسی برہم سے) پیدا شدہ
پران میں کانتا ہے۔ بڑا خوف! اوپکے اٹھا ہوا بھرا جو
اُسے جانتے ہیں۔ امر ہو جاتے ہیں۔“

(۳)۔ ”اُسی کے خوف سے گنتی جلاتا ہے۔ اسی کے خوف
سے سورج گرمی دیتا ہے۔ خوف سے دو نور اندر اور ہوا
اور موت جو پانچواں ہے۔ دوڑتا ہے۔“

آتم گیان کے مارج

(۴)۔ ”اگر کوئی شخص اس انسانی جسم کے مرنے سے پہلے
زمین پر (اس برہم کے) جاننے کے قابل ہو گیا ہے۔ تب
وہ اپنے گیان کے موافق سرشتی کے لوگوں (کروں) میں
پھر نمودوں اور مناسب، قالب اختیار کرنے کے لئے
تیار ہوتا ہے۔“

(۵)۔ ”جیسے آئینہ میں (عکس)؛ ویسے ہی وہ اس جسم کے
اندر دکھائی دیتا ہے۔ جیسے خواب میں ویسے بہتری لوگ ہیں!
جیسے پانیوں کے اندر ویسے ہی گندھرب لوگ ہیں! جیسے
دھوپ چھا نہ میں ویسے ہی برہم لوگ میں (بھی) دکھائی
دیتا ہے۔“

جو اس سے اُچھے۔ پُرش کی رسائی تک کا درجہ
(۶)۔ اندریوں کی مختلف حالتیں جو ایک دوسرے کے
بعد آتی ہیں۔ اُنکا اُدے (طلوع) آت (غروب) انسان
سے جدا رہتی ہیں، گیانی (انہیں) جاتا ہے۔ (اُسے) رنج نہیں
ہوتا،

دے۔ اندریوں کے اوجھا من ہے۔ من سے اوپر ستو
ریدھی، اُسے۔ بدھی سے اوپھی تھا آتا ہے۔ ہا آتا سے اوپھی
او یکتا پر کرتی، ہے۔“

(۷)۔ لیکن ہا آتا (او یکتا۔ پر کرتی) سے اوجھا
پُرش (آتا) ہے۔ جو سب میں مخط کل ہے جسکا کوئی نشان
نہیں ہے۔ جسے جان کر انسان مُت ہو جاتا ہے اور اُمید
پاتا ہے۔“

(۹)۔ اُس کی صورت دیکھنے کے لئے نہیں ہے۔ نہ کوئی
شخص اُسے آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہر دے سے
بدھی ہے۔ من سے پرکاشت (ظہور پذیر) ہوتا ہے۔ وہ جو
اُسے جانتے ہیں۔ امر ہو جاتے ہیں۔“

یوگ کا طریقہ۔ سخی جذبات کی روک تھام
۱۰۔ ”جب پانچوں گیان اندر من کے ساتھ ٹھہرتے
ہیں۔ اور بدھی بھی حرکت نہیں کرتی ہے۔ (اس حالت) کو
سب سے اوپھی حالت بتاتے ہیں۔“

(۱۱)۔ اسی اندریوں کی زبردست روک تھام کو یوگ

کہا جاتا ہے۔ تب سستی دور ہو جاتی ہے۔ فی الحقیقت یوں ہی بند اور ہوتا ہے۔

[پے پے (وجودیت) کے یوں آتما بچہ سے باہر]

۱۲۔ ”اگر آتما، من نہ بانی، ورنہ آنکر سے یسکتا ہے۔ تو سولے اس کے کہہ کر
جائے کہہ ہے اور کون اُسے بسے کہنے والے کے یوں بچہ سکتا ہے۔“

۱۳۔ ”وہ ہے (صرف) اسی شکل سے اور تو کے روپ سے اُسے دیکھنا چاہیے
جب وہ ہے اور اسکا اوجھو ہو گیا تب اس کی صورت دجہو ہوا ہو جاتی ہے۔“

تیاگ اور امر پد کا لفظ

۱۴۔ جب تک خوشنیں جن میں ہی میں چھوٹ جاتی ہے۔ برنویلا ان ادرت بجاتا ہی میں تائیں کہہ کر بابت ہے۔

۱۵۔ جب مل کی علم گہریں یہاں کس جاتی ہیں۔ تب برنویلا این پر امر پد بای مرثی ہی تعلیم ہے۔

آتما کا جسم سے کوچ امر پد کی طرف یا اور طرف

۱۶۔ ”من میں ایک سو ایک ناڈیاں ہیں۔ میں سے ایک رشتہ منا کلمہ اور بداع لفظ نکلا

ہے۔ اس سے اوپر چھوٹتا ہوا انسان مرہو جاتا ہے۔ وہ کس کو ناڈیوں سے نکلتے ہیں اس کی مختلف باتیں ہوتی ہیں۔“

۱۷۔ ”اگر وہ ہے کہ پکا پرش (اشتر آتما) ہمیشہ انسان کے سر میں رہتا ہے اُسے اپنے جسم سے اطمینان کے

ساتھ لکھنے چلے تیل سے سوچ نکالی جاتی ہوئے ہی بان لے ہی خندہ مرثی اس کا ہی بان لے ہی خندہ ہے۔“

برہمہ کی پراسی۔ اسکا فلیہ اور امر پد

چکیتا ایم کے بتانے سے گیان پا کر اور لوگ کے تمام مداح کوجان کر برہم

کو پراپت ہو۔ غلبات (نفس)، اور موت سے آزاد ہو گیا۔ اور وہ شمس بھی جو اس طرح

آتما کو جاتا ہے۔ غلبات (نفس)، اور موت سے آزاد ہو جاتا ہے۔

ختم ہوئی
کچھ اپنشد

کلمہ انبند

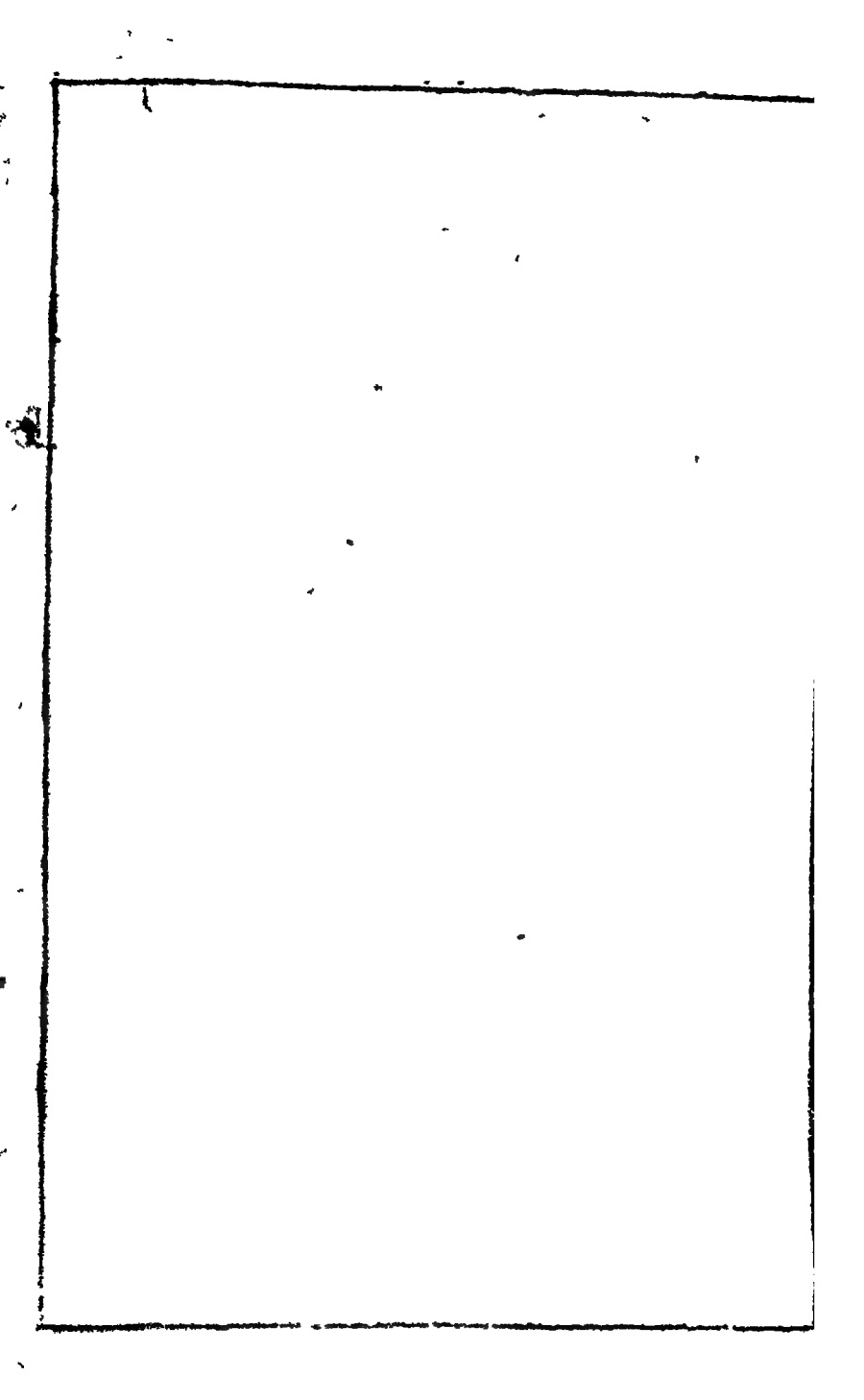
۲

صرف اہم مسائل کی متعلق سوال جواب مختصر صورت میں

شیوہ برت لال

مقیم رادھا سوامی دھام
ڈاکھانہ گوپی گنج
راج بنارس

قیمت مجموعی کتاب کی چھپرا [صرف مستقل بڑا نسخہ نمبر ۱۲ کی صورت]
حقوق محفوظ

دیباچہ

دو مختلف کتابیں

کچھ اپنشد کے دو ادھیائے ہیں۔ اور بعض بعض لوگوں کی رائے ہے۔ کہ یہ ایک نہیں۔ بلکہ دو مختلف کتابیں جو اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ اس کے ثبوت میں جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-

(۱) - پہلا حصہ بالکل بطور خود مستقل ہے۔ اور اس کے ۱۶ اور ۱۷ منٹروں میں صاف لفظوں میں کہ دیا گیا ہے کہ یہ ٹکیتا یا اکھیاں ہے۔ جو مردوں کی شراذھ کے وقت سنا سے امر ٹھیل دیتا ہے۔ اور جس کے کہنے سننے سے گیانی کو برہمہ لوک میں عظمت ملتی ہے۔

(۲) - دوسرے حصے میں قریب قریب سب کے سب دیدوں ہی کے منتر آئے ہیں جو پہلے حصہ کی خاص خصوصیت نہیں کہی جاسکتی۔

(۳) - زبان کے لحاظ سے بھی ان کے درمیان بہت فرق ہے۔

(۴)۔ پہلے میں ٹچکیتس لفظ بار بار آتا ہے۔ دوسرے میں ٹچکیتا آئے۔ اور وہ بھی ایک مرتبہ اس میں ٹچکیتا کو بار بار گوتم کے نام کے خطاب کیا ہے۔ جو کیفیت پہلے حصہ کی نہیں ہے۔

(۵)۔ دوسرے میں یوگ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اور اس کی ضرورت محسوس کرائی گئی ہے۔ اور اسی کی صراحت بھی ہے۔

(۶)۔ کئی مشترک بعد زمانہ کے اضافہ کئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور کئی دوبارہ آئے ہیں۔

یہ دلیل کمزور نہیں معلوم ہوتی۔ تاہم وہ قدامت کی علامت سے خالی نہیں ہے۔ ویدک اصطلاحات کا اس کے اندہ بھی شمول ہے۔

کتاب کی بزرگی

کچھ اپنشد کے اہم اور افضل حصوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ یوگ اور سانکھیہ کے نئے مسائل جو دوسرے حصہ میں شامل کر دیئے ہیں۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ کتاب اور مختلف رسالہ ثابت کرتے ہیں تاہم اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اس کا مفید اور اعلیٰ درجہ کا سبق آموز ہونا ہر طرح سے ثابت ہے۔

گورو کی ضرورت

کچھ پنشنیکزین گورو اور قابل گورو کی ضرورت خاص طور پر ذہن نقین گرائی گئی ہے جو مسئلہ با بعد زمانہ میں تمام ہندو مذاہب کی خاص حقیقت بن گیا ہے *

ناموں کی اصطلاحات

نچکیتا اور ییم ناموں کی خاص اصطلاحات ہیں۔ ییم موت ہے۔ جو گورو ہے۔ اور نچکیتا شاگرد ہے۔ نچکیتا فقط کی صرت جہاننگ میں نے متعدد ٹیکائیں دیکھی ہیں۔ کسی میں قابل اطمینان صورت میں موجود نہیں ہے۔ بہاننگ کہ سنسکرت کے اکثر لغات بھی اس کی وضاحت نہیں کرتیں۔ جن لغوی مادوں سے یہ بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ویم 'نی' (اندھ) اندرونی، اور چکیتا (معالجہ) ہیں۔ گان غالب ہے۔ کہ اس سے اندرونی علاج کرنے والے سے مراد ہوگی۔ جو شاگرد یا چیلے کا خاصہ ہے۔ اگر یہ معنی لئے جائیں۔ تو نام کی اصطلاح اور اصطلاحی استعمال میں بہت خوبصورت موزونیت آجاتی ہے۔ لیکن اس پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ اس لئے اپنی رائے پر زیادہ زور دینا غیر معمولی جرأت سمجھی جائے گی۔ تاہم اس نے تو کسی کو انکار نہ ہوگا۔ کہ نچکیتا اعلیٰ درجہ کا سخن شاگرد ہے۔ جو سواک اپنی دلی مراد کے کسی قسم کے ترغیب اور تحریص کے دام میں

نہیں پھنستا

۵۵

یہ کم کو اس کتاب میں گورو کی حیثیت عطا کرنے کا کوئی نہ کوئی خاص سبب ہے۔ مرنے سے پہلے موت کے راز مر سبتہ تھے میں۔ نیکل مشہور ہے کہ ”انسان اپنی موت اپنی ہی نظر سے دیکھ سکتا ہے“ بغیر مرے ہوئے زندگی کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اس نگاہ سے نچکیتا کا موت کے منہ میں جا کر اصلیت اور اصلی زندگی کا سبق حاصل کرنا قابل غور ہے اس مرنے سے مراد غالباً دنیاوی اور جسمانی زندگی کی طرف سے بے توجہی اور عدم اتفاقی ہوگی۔

سوال و جواب

سکھ اپنشد بطور خودی کم اور نچکیتا کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس کے بیانات خود سوال اور جواب کی صورت میں آئے ہیں۔ اس لئے اس کو اور مزید استفہامی بنانا شاید زیادہ مؤثر نہ سمجھا جائے گا۔ لیکن میں ایسی جرات کر رہا ہوں۔ اس کی غرض سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں نفس مراد اور رُوخ مقصد اس طرح حلول اور سرایت کر جائیں کہ پھر وہ انہیں بھول نہ سکے۔ اور وہ اس کی زندگی میں اثر انداز ہو۔

کیا یہ مقصد قابل اعتراض ہے؟

ترجمہ پہلے دید یا گیا۔ اور اس کی شکل اس قسم کی انسان
 عام فہم الفاظ میں قائم کی گئی۔ کہ سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ یہ
 میرے اس ترجمہ کی خصوصیت ہے۔ جو منہ می یا اردو سے
 کسی کتاب میں نظر نہ آئے گی۔ اب یہ دوبارہ سوال جواب
 کی بات چند نکر کا لطف دیکھی۔ وہ سوال و جواب ہم اور
 چکیتا کے درمیان ہوئے ہیں۔ یہ سوال و جواب تحقیق کے
 لئے زیادہ تقویت کے باعث ہوئے۔

دویت ادویت واد

بعض ہندو اہل مذاہب پیشدہوں کی تعلیم کو دویت دشمنی
 کا جامہ پہناتے ہیں۔ بعض اُسے ادویت (وحدت) کہتے
 لباس نئے بلوس کرتے ہیں۔ میں نے جتنے آلامکان بنات
 غور کے ساتھ دونوں کے خیالات پر غور کیا ہے۔ میں کبھی ایک
 کا بھی حامی نہیں ہوں۔ دونوں کے مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے
 اس معاملہ میں میری رائے بالکل بے تعصب اور رنجش ہے
 نہ ادھو سے لینا نہ مادھو کو دینا میں اپنے طور پر جس نتیجہ پر
 پہنچا ہوں وہ یہ ہے۔ کہ یہ تعلیم بالکل ادویت واد ہے۔ اس
 میں لگاؤ پیٹ کا ذرا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اُسے
 خواہ مخواہ زبردستی اپنی مذہبی رائے اور مستفادہ خیال کے
 ماتحت لانے کی کوشش کرنا حد درجہ کی بے انصافی اور
 سچائی کا خون کرنا ہے۔ لفظی توڑ مروڑ اور غلط شطرنجی دائرہ

کے چکر میں لا کر کسی رشی کی مراد الٹ پھیر کر نادھرم نہیں۔ بلکہ ادھرم ہے۔ الفاظ صاف ہیں۔ مراد واضح ہے۔ مقصد سورج کی طرح روشن ہے۔ پھر کیا وجہ ہے۔ کہ لوگ ناحق کی لفظی تراش تراش کرتے ہوئے اسے کچھ کا کچھ بناتے ہیں۔ اور بنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اپنشد ادویت وادی (غیر مشرک) میں۔ برہمہ اور جیوکی ایکتا ان کے روحانی لغات کی آلاپ ہے۔ سوا وحدت اور وحدانیت ثابت کرنے کے من کی توجہ بھی اور کسی طرف نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ان کے اصلی مقصد کی گردن مروڑنا کیا انصاف ہے۔ اس اپنشد میگزین کے سلسلہ میں ایش اپنشد پہلے نکل چکی ہے۔ جگا ہما و اکیہ سوہم اسمی دیں وہ ہوں، سولہویں منتر میں نہایت موثر ہیرایہ میں ادا کیا گیا ہے۔ اب دوسری کتاب کچھ اپنشد پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں۔ بلکہ ہیرا بار بار اسی خیال کی تائید کر رہی ہے۔ اور ہم نے سچکیتا کو اگر کوئی سب سے مفید۔ موثر اور اہم سبق سکھا یا ہے۔ تو وہ صرف وحدت۔ توحید۔ وحدانیت اور احدیت ہی ہے۔ اثینت۔ غیریت۔ تنہرکت۔ ہنارت اور کثرت کا توہیاں کہیں پتہ تک بھی نہیں ہے۔ پھر کیسے کہا جاسکے کہ اپنشد اثینت یا تثلیث کی معلم اور واعظ ہیں؟

میں خیال کرتا ہوں کہ یہ مزید سوال و جواب اس پر زیادہ وضاحت کی روشنی ڈال سکیں گے۔ میں نے اس مرتبہ

اس دوسرے حصے میں اپنشد کے متروں کا دوبارہ اعادہ کرنا مصلحت نہیں سمجھا۔ ترجمہ پہلے آچکا ہے جس کا جی جا، وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق برابر مقابلہ کرتا چلے۔ تاکہ اس کا اچھی طرح اطمینان ہو جائے۔ زیادہ کہنے سننے کی احتیاج نہ رہے۔ اور ایک دو مرتبہ یا کئی مرتبہ پڑھنے سے یہ تعلیم اس طرح دلوں کے اندر نقش کا پھر دیپتھر کی لکیر ہو جائے۔ کہ وہ پھر کسی کے میٹھے مٹانے سے نہ نہ مٹ سکے۔ یہی میرے لکھنے کی اصلی غرض ہے۔ اور میں اسی نظر اردو خواں حضرات کی خدمت کا یہ بار اپنے ذمہ لے رہا ہوں +

شیوہرت لال

مقیم
را دھاسوامی
دھام
گنج
گوپا
براہ
راج بنارس

کشمکش

صرف خاص خاص اہم مسائل پر مختصر سوال و جواب

پہلا اوجھل

پہلی قسط

(۱) تنہید

(۱-۲-۳-۴) تواج سرواٹے سورگ کی خواہش سے
دان دیا۔ اس کے بیٹے چکیتا کو برا لگا۔ کیونکہ گائیں بوڑھی تھیں۔
اس نے باپ سے تین مرتبہ پوچھا مجھے خیرات میں کسے دو گے؟

باپ کو غصہ آیا۔ بولا شیجے یکم راج کو ڈونگا۔

سوال۔ خیرات کس قسم کی ہو؟

جواب۔ اس قسم کی کہ دینے اور لینے والے دونوں کو نفع پہنچے۔ اگر دان خراب ناقص اور بیک وقت ہے۔ تو گورسما۔ رواجاً۔ عادتاً اور اخلاقاً کوئی لے بھی لے اس سے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور دینے والے کو خوشی کیا ملے گی؟ جیسا دان ویسا پھل۔ اور ساتھ ہی اس بات کی بھی سخت ضرورت ہے۔ کہ خیرات محبت اور تعلیم کے ہاتھ سے دی جائے۔

سوال ۲۔ باپ کو غصہ کیوں آیا۔ اور اس نے

بیٹے کو مرنے کی بددعا کیوں دی؟

جواب۔ اس نے سمجھ لیا کہ بیٹے کو میرے قابل

اعتراض خیرات کی سمجھ ہوگئی ہے۔ وہ دل میں شرمایا۔ سمجھایا۔ اپنی کمزوری کی طرف خیال کیا۔ اور غصہ ہوکر اُسے بددعا دی۔

(۲) یکم کے گھر میں شجیتا

(۵-۶)۔ بیٹا سا دھند تھا۔ باپ کے قول کے سچا کرنے کی نیت

سے وہ موت کے گھر پہنچا۔ اس نے سوچا سب ہی مرنے میں پہلے ہی

لوگ مر چکے ہیں۔ اب بھی مرینگے اس لئے مرنے سے کیوں نہیں واپس کیا

جائے۔ اور ساتھ ہی اُسے موت کے راز سے واقف ہونے کا خیال

تھا۔ جنم مرن کو اس نے معمولی قدرتی کاروبار سمجھا غلہ پکتا ہے۔ پھیرتا

ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی جنتے مرتے رہتے ہیں +
 (۵) ہمانداری کی اہمیت

(۷-۸) براہمن جہان گھر میں آئے تو اس کی ہمانداری کی جائے
 کم سے کم پانی کو تو چھنا ہی چاہیے۔ درنہ پھر وہ امید آرزو - خوشی
 شہد کرم - یگیہ - اولاد - دولت وغیرہ سب برباد ہو جاتے ہیں کم عقل
 آدمی ایسی ہیوانیں کرتا - اگر براہمن اس کے گھر میں مجھو کارہیگا - تو وہ
 سخت نقصان اٹھائے گا +

سوال ۳ - اُسے دولت خوشی اور اولاد سے کیوں
 محرومیت ہوگی؟

جواب - اس وجہ سے کہ وہ دل کا کینہ بنیگا۔ اور
 دل کے کینہ پینے سے اس میں سیرجوشی - فیاضی - زندہ دلی
 رخصت ہو جائے گی - قوت ارادی حد درجہ کی کمزور ہوگی
 اور چاہے وہ تنگ دل بن کر اپنی عمر بسر کرے - لیکن یہ
 کمزوری اُس کے ہر کام میں اثر انداز رہے گی - اور
 فراخ دلی کی محرومیت اُسے آخر میں بے آبرو - بے
 اولاد - بے دولت اور بخوشی کا کردار دے گی +

(۹) چمکتا کے لئے تین بڑے

(۹) یم تین دن تک گھر سے غیر حاضر تھا - چمکتا تین دن اس کے یہاں
 بے آب و دانہ بڑا رہا - جب وہ واپس آیا - اسے دیکھ کر بولا - قابلِ تعلیم نہیں
 یمن دن تک تو میرے گھر میں پڑا رہا - تیرے لئے مبارک ہو - تو مجھ سے تین برس کا

(۵) پہلا اور دوسرا بر
 (۱۰-۱۱) بچکیتا نے کہا۔ ”پہلا میرے ہو کہ جب میں تیرے
 پنجے سے چھوٹ کر جاؤں۔ میرا باپ کو تم کو خوشی۔ خوشدلی اور
 خوشمزاجی کے ملے۔ اس میں غصہ نہ رہے۔“ یم نے کہا۔ ”اگ
 اردو میرا باپ میرے پاس سے جائے یہ تیرے ساتھ خوشی
 کے پیش آئے گا۔ اور رات کو اُسے نیند آئے گی۔“

(۶) بچکیتا کا دوسرا بر

(۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸) بچکیتا نے کہا۔ ”سورگ
 میں نہ خوف ہے۔ نہ موت ہے۔ نہ بڑھا یا نہ بھٹکا یا اس کا
 دکھ ہے۔ بلکہ خوشی سی خوشی ہے۔ تو آسمانی آگ کا علم رکھتا ہے
 میں متفقد ہوں جس کے سورگ میں امرید ملتا ہے یہ آگ ہے۔
 یہ تو مجھے بتا دے۔“ یم نے کہا۔ ”میں بتاتا ہوں۔ تو اس آسمانی
 آگ کو چمکے جان لے۔ سیکھ لے۔ یہ سرد ہے گھبراہٹ میں سے
 اسی میں بے شمار لوگ بھی تیں۔“ یم نے اُسے بتا دیا یہ آگ
 دنیا کی ابتدا ہے۔ اس کے بنانے میں اتنی برائیوں لگی تیں۔
 اس نے اُسے جان کر دہرایا۔ ہاتھ یم نے خوش ہو کر کہا
 آج میں تجھے اپنی طرف سے خود دوسرا بر دیتا ہوں۔ یہ آگ
 بر کے ہی نام سے مشہور ہوگی۔ یہ کئی رنگوں والی مالا ہے۔
 میں آگ جلا کر تین سے مل کر تینوں کرم کر کے آدمی جنم مر
 کے نجات پاتا ہے۔ جو برسمہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس دلوں
 استی تگا نے اور اس کی عزت کرنے سے دیکھی شانتی ملتی

ہے جس نے تین قسم کی آگ روشن کر لی بتیوں کو جان لیا چمکتی آگ کو بنالیا۔ وہ پہلے ہی سے موت کے قید و بند کا ٹکڑا رکھ رہے تھے مگر سورگ لوگ کے آئندہ کو بھوک لیتا ہے؟

سوال ۴۔ سورگ کیا ہے؟
جواب۔ سور (خوشی) رچ (جانا) ہے۔ خوشی کی حالت میں جانا سورگ ہے۔

سوال ۵۔ کیا اس میں سچ بچ بڑھا پا۔ موت۔ بھوک پیاس وغیرہ کا دکھ نہیں ہے؟
جواب۔ ”نہیں ہے“

سوال ۶۔ اس سورگ میں لوگ کیسے جاتے ہیں اور امر ہوتے ہیں؟

جواب۔ ”چمکتی نامی آسمانی آگ کے روشن کرنے سے۔“

سوال ۷۔ اس آگ کی تعلیم کسے دی جاتی ہے؟
جواب۔ صرف موقد ادھکار ہی کو۔

سوال ۸۔ یہ آگ کیا ہے؟

جواب۔ یہ تپ ہے۔ تپ لوگ ہے۔ سب لوگ

لوکا نیتروں کی ابتدا تپ سے ہوئی ہے۔ سب لوگ لوکا نیتروں اسی آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔

(نوٹ صفحہ ۷۵)۔ پڑھا ناظرین اس صوفی سوال و جواب کو بڑے غور سے پڑھیں۔ بار بار پڑھیں۔ جی میں آوے اسے سیکھ کر اعمال بنیں۔ جیتے جی سور

سوال ۹۔ وہ مالا مختلف رنگوں کی رتن مئی کون ہے جویم نے پچکیتا کو دی تھی؟

جواب۔ وہ لوک لوکانتروں کے سلسلہ اور نظام آفریش کے گرووں کے علم کی مہرٹی ہے جس میں ۱۰۸ قسم کی شکتیوں کے دانے پروئے کیوئے ہیں؟

سوال ۱۰۔ اس آگ کو پچکیتس کیوں کہا گیا؟

جواب۔ 'نہ'، 'رغبر منقسم'، 'چکیت'، 'دعلاج' جس سے سب دُکھوں اور روگوں کا علاج ہو۔ وہ پچکیتس اگنی ہے۔ اور جس کا علاج ہو گیا جس نے مرکز جیتے جی موت کے منہ میں جا کر اس اگنی (حرارت اور تپ) کے اپنے تمام روگ اور دُکھوں کا خاتمہ کرا لیا۔ وہ پچکیتا ہے۔ اسے اُسی کے نام سے مشہور ہونا ہے۔ دوسرے کے نام سے وہ کیسے مشہور ہوگی!

سوال ۱۱۔ رنگ برنگی رتن مئی مالا کے رنگ سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ بیج بیج کی رنگوں والی ہے۔ اس کی ابتدا۔ وسط اور انتہا ہے۔ تپاشی ہونے کے اس کا رنگوں والی

(بقیہ نوٹ صفحہ ۵۸)۔ کا آئندہ ہوگی۔ میں اُسے تپاسے نبھانے اور عمل کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ادھکاری ہو۔ یہ علم سینہ ہے۔ کتابوں میں اشارہ ہی اشارہ ہے۔ میں پہلی دفعہ اسی اشارہ کو کھول رہا ہوں + [شیو برت لال]

ہونا لازمی ہے۔ تینوں ہی کے رنگ روپ جدا جدا ہیں وہ ایک ہی رنگ کی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ آسانی سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔“

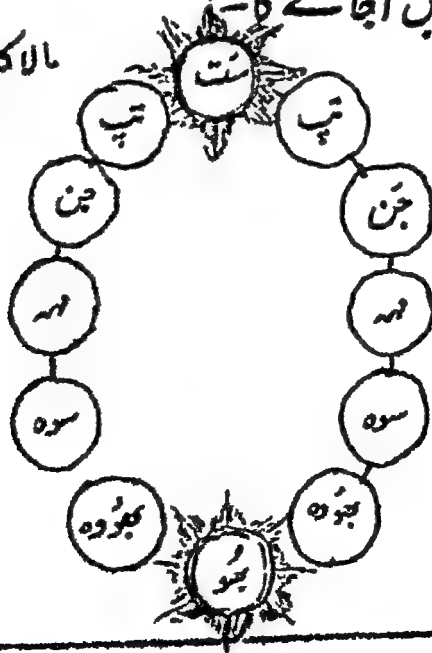
سوال پڑا۔ ”کیا تم مجھے اس مالاک کی صورت ذہن نشین کر سکتے ہو؟“

جواب۔ ”کیوں نہیں جب میں نے سمجھانے کا ٹھیکہ ہی لے لیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ سمجھاؤنگا۔ یوں ہی تو اپنشد کی ٹیکا لکھنے نہیں بیٹھائوں۔ ہاں ادھکاری کا ملنا شرط ہے۔ وہ معتقد اور متحرک رہا تو ہو۔ یہ لازمی ہے۔“

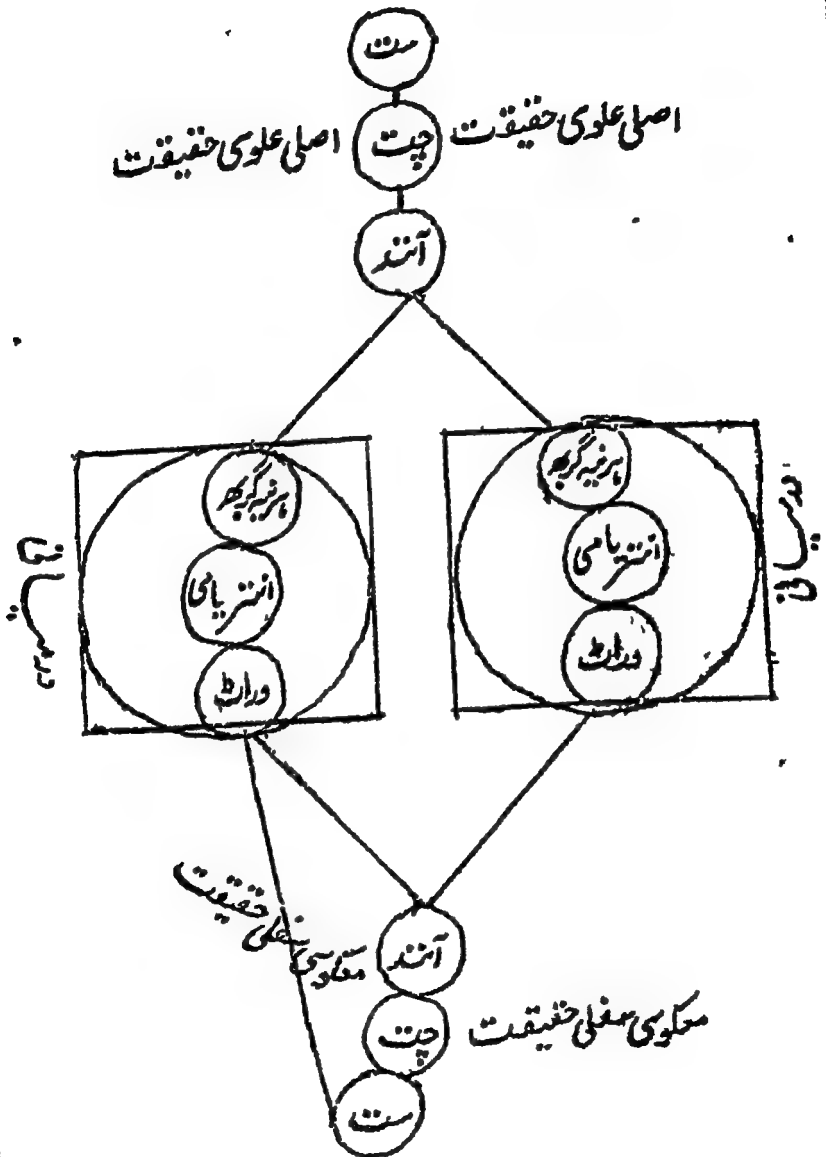
سوال ۱۳۔ تو سمجھاؤ

جواب۔ بہت خوب سمجھو۔ ان نقشوں کو دیکھو۔ ان کے یہ سمجھ میں آجائے گا۔

مالاکا پہلا نقشہ

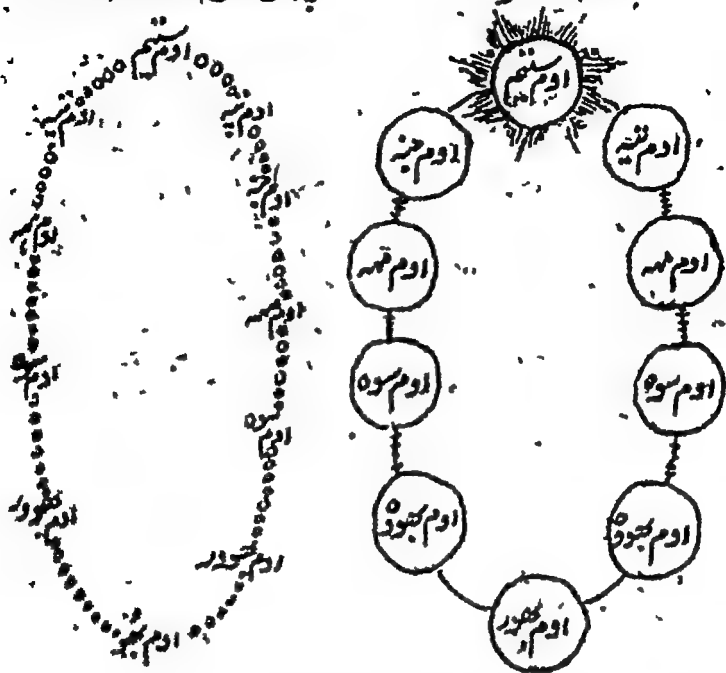

مالا کا دوسرا نقشہ

مالہ کی تپسوی شکل

چونکہ شکل اپنی قوموں میں تھلا کر رہتے

وعلیٰ بذالقیاس۔ دغیرہ دغیرہ۔ دغیرہ۔

سوال ۱۴۔ مالائے یہ نقتے خوب ہیں۔

جواب۔ خوب نہیں تو ادر کیا! یہ مالا سات لوگوں
 کے علم ادر کرم کی مالا ہے +

سوال ۱۵۔ تین سے ملنا کیا ہے؟

جواب۔ سغلیٰ۔ درمیان اور علوی طبقات سے میل رکھنا ملاپ ہے۔ تاکہ وحدت کا لطف آئے !

سوال ۱۶۔ اس کا اسکالین !

جواب۔ گورو کی صحبت۔ گورو کے طریقہ اور گورو

کے اقلوں کی پیروی کی منشا قی میں اسکا ارکان ہے۔

سوال ۱۷۔ تین کرم کیا ہیں؟

جواب۔ علوی ذریعائی اور سفلی طبقات کے کرم کرنا
سنگینی۔ رجوعی۔ اور شوگنی کرم کی روح سے تعلق رکھنا۔
نہنگی بھرنیو پار۔ بیوپار پر مار تھ۔ اور پر مار تھ کے کام میں
لگے رہنا۔ یہ تین کرم ہیں

سوال ۱۸۔ خوب! جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی!

جواب۔ یہ علم سینہ ہے۔ لا جواب ہے۔ بغیر کامل گورو کی
محبت سے اسکا کچھ نہیں آنا آسان نہیں ہے۔

سوال ۱۹۔ برہمہ کیا ہے؟

جواب۔ کرم اور گیان۔ بڑھنا اور سوچنا۔ ورہ اور من
دبرہمہ انہیں دو لفظوں سے بنا ہے، ات۔ (حرکت) اور من
(سوچنا)۔ آتما انہیں دو لفظوں سے بنا ہے۔ اور انہیں کے
اندر تمام کرم اور گیان ہے۔ اسی برہمہ یا آتما سے سب کچھ
پیدا ہوا ہے۔ اسی دیو کی اشنٹی گائے اور اس کے ساتھ
تعلق رکھنے سے امر پد۔ شانتی اور رب کچھ جو خواہش اور بچی کامنا
کا پھل ہے۔ وہ پراپت ہوتا ہے۔

سوال ۲۰۔ تین قسم کی آگ جلانے کے کیا مراد ہے؟

جواب۔ سب کی ابتدا برہمہ آگنی ہی سے ہوئی ہے۔
اسی کا نام اوم تپہ ہے۔ یہ تین قسم کی ہے۔ علوی۔ درمیانی
اور سفلی۔ اسے جاننا اور اس کا روشن کر لینا جیسے جی انسان

کا مقصد ہونا چاہیے۔ بنیر اس تیلی آگ کے روشن کے ہوئے مطلع الانوار۔ نور الانوار۔ یا معدن الانوار تک سائی حاصل کرنا سخت مشکل اور دشوار کام ہے۔
سوال ۲۱۔ یہ کیوں کہا گیا کہ پہلے سی سے موت کے قید و بند کاٹ کر دکھ سے بچکر سورگ لوگ کے آئند کو بھوک لیتا ہے؟

جواب۔ جو کچھ ہوتا ہے۔ یا ہونے کو ہے۔ وہ صرف اسی زندگی میں زمین ہی پر ہوتا اور پورتا ہے۔ جو جیتے جی یکم یا موت کے منہ میں جائے۔ اسی کو امرید اور لافایت ملتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کچھ نہیں۔ مہی جہنم مرن کا کھٹکا بنارہتا ہے۔ سب کچھ جیے جی کرنا ہوتا ہے۔

جاکو درشن ات ہیں تاکو درشن ات
جاکو درشن ات نہیں تاکو ات نہ ات

سوال ۲۲۔ وہ اگنی کہاں ہے؟
جواب۔ وہ انسان کے سروے گھٹھا میں چھپی ہوئی ہے کہیں باسر اس کے تلاش کے لئے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سروے میں اس اگنی کا کنڈ ہے۔ اسی میں بجیہ کرو آہوتی دو۔ مٹر رنڈ کیب اسکا سادھن کرو۔ سوئی چھوڑو اور یہ اگنی روشن مشتعل اور نورانی ہو جائے گا۔

سوال ۲۳۔ میں نے آج تک کسی سے ایسا نہیں سنا۔ کٹھ پیشہ کی متحد ٹیکا میں پڑھیں۔ ان میں ان باتوں کا اشارہ

تک نہیں پایا گیا۔

جواب۔ سبب یہ ہے کہ ٹیکا کار عالم ہیں۔ عالم نہیں ہیں۔ پنڈت ہیں۔ کرتی نہیں ہیں۔ نقطوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کے مغز سخن۔ روح سخن اور منہ سخن سے سخت ناواقف ہیں۔ آپنٹ کے الفاظ بطور اشارہ موجود ہیں۔ توڑ مروڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس میں ذرا بھی ابلیت۔ ظریفیت اور صکار یا سنسکار ہے۔ وہ خود ان اشاروں سے کسی حد تک معنی مراد اور مفہوم کو ذہن نشین کر لے گا۔ مجھے علم و عمل دونوں سے تعلق رہا ہے۔ اس لئے اسے جانتا سمجھتا اور سمجھتا بوجھتا ہوں۔ اور سمجھا سمجھتا ہوں۔

سوال ۲۴۔ آپ بیج کہتے ہو؟ لیکن اس میں کرم ہے۔ گیان سے ملتی ملنا کیا گیا ہے!

جواب۔ یہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ پڑھو۔ لکھو گے نہیں تو علم کیسے لے گا۔ بغیر پڑھے لکھے ہوئے ابھی آج تک کسی کو عالم دیکھا ہے! دل کی صفائی۔ تربیت اور اصلاح ہر حالت میں مقدم ہے۔ ورنہ گیان کا امکان کیسے ہوگا! یہ معمولی سی بات ہے۔ اس طرح کے کرم کرنے سے موت پر فتح ملتی ہے۔ تعلق میں بے تعلقی اور بے تعلقی میں تعلق کا تجربہ شدہ ہوتا ہے۔ بننے کا خطرہ جاتا ہے۔ اور گیان سے حقیقی برہمہ کی پراپتی ہوتی ہے۔

سوال ۲۵۔ برہمہ کا وہ گیان کون سا ہے؟

جواب۔ صبر کرو۔ کچھ ایٹلڈ کو مجھ سے پڑھتے چلو
یہ سوال اس کے سلسلہ میں آپ آئے گا۔ چکیٹا نے تم سے
خود یہ سوال کیا ہے۔

(۱۹) ”اے چکیٹا! یہ آسمانی آگ تیری ہوگئی۔ یہ تیرا دوسرا
برے۔ لوگ اسے تیرے نام سے موسوم اور منسوب کرینگے
اب تیسرا بر مانگ“
چکیٹا کا تیسرا بر مرنے کے بعد کا گان

(۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹)

چکیٹا نے کہا۔ ”مردہ کی بابت شک رہتا ہے، کوئی کہتا ہے
وہ زندہ رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے۔ وہ زندہ نہیں رہتا۔ تو
اے بتا۔ میں جان لوں۔“ تیسرا بر نے ”یہ تم نے جواب
دیا۔ یہ پورا نے دیا تو ابھی اس کے متعلق شک میں رہتے
ہیں۔ یہ آسمانی کے سچے میں نہیں آتا۔ بہت باریک مسئلہ ہے
دوسرا بر مانگ تجھے مجبور نہ کر۔ میری خاطر اسے چھوڑ دے“
چکیٹا بولا ”جب دیا تو اؤل کو بھی شک ہے۔ اور تو خود
کہہ رہا ہے۔ کہ یہ آسمانی سے مجھ میں نہیں آتا۔ تو تیرے
جیسا کور و ملنا مشکل ہے۔ اس کے برابر اور کوئی دوسرا
بر نہیں ہو سکتا“ تم نے جواب دیا۔ ”دو سو برس والے
مڑکے۔ پوتے۔ مورتی۔ ہاتھی۔ سونا گھوڑے۔ زمین پر پڑا
مکان اور جس قدر بڑی زندگی چاہے مانگ لے۔ اس کے

براہر کا کوئی بر دولت۔ طولانی زندگی ازین پر تو
 عظمت والا ہوگا۔ میں تجھے خواہشوں کا بھوکنے والا بنا
 دوں گا۔ جن خواہشوں کا انسان کے لئے ملنا مشکل ہے خوشی
 سے سب خواہشیں مانگ لے۔ خوبصورت اور رخصت والی
 عورتیں بن لئے ہوئے! یہ آدھوں کو نہیں ملتیں۔ میں یہ
 تجھے دوں گا۔ یہ تیری خدمت کرے گی۔ سب کچھ کرے گی اسے
 انچیتا جوت کی بابت سوال نہ کرے۔ انچیتا نے کہا عارضی
 چیزیں! جو فانی انسان کی ہیں۔ اسے ہم انچیتوں کی فکری
 سب زایل ہو جائے والی ہیں۔ تمام زندگی بھی کچھ نہیں
 ہے۔ تو رخصت اسے پاس رکھ۔ ناجائز گانا اسے پاس رہے
 دے۔ انسان دولت سے قانع نہیں ہوتا۔ تجھے دیکھ
 کر پھر بھی میں دولت کی ہوس کروں! جب تک تیری
 حکومت ہے۔ کیا میں اسوقت تک زندہ رہوں گا! میں صرف
 یہ بر مانگتا ہوں۔ جب آدمی لافانی امرید والوں سے بلا
 تو پیچھے کارسنے والا فانی انسان کیا سمجھیں گے! جس نے خوشی
 اور خوبصورتی کے مزوں کی بے حقیقتی کو سمجھ لیا
 ہے۔ وہ بہت بڑی لمبی زندگی سے کیا خوشی پائے گا! اے
 اے ہم! اس کی بابت انہیں شک ہے۔ اس موت
 میں کیا بات ہے۔ تجھے بتا دے اس پوشیدہ راز کا
 بر جو (دل میں) داخل ہو گیا ہے۔ انچیتا صرف یہ بر مانگتا
 ہے۔ دوسرا نہیں!

سوال ۲۶- نچکیتا کو کیوں یم نے اس قدر لالچ دی؟

جواب- میت کا سوخت مشکل ہے۔ ناقابل بیان ہے۔ یہ لالچ ایک قسم کا ضروری امتحان ہے۔ جسے دنیا کے کسی مراد کی خواہش ہے۔ وہ اس کا ادھکاری نہیں ہے۔ وہ کثیف مزاج ہے۔ کثیف شے کثیف حالت میں رہتی ہے۔ لطیف شے لطیف حالت میں رہتی ہے۔ جو دنیا کا ہے۔ دنیا میں رہے۔ جو آسمان کا ہے آسمان میں رہے۔ یہ اصول ہے۔ یم نے نچکیتا کا امتحان لالچ دینے کے امتحان لینا ہی مقصود تھا۔ جو لالچ میں رہتا ہے۔ وہ اس گتھی کے سلجھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یک رخ۔ یک دل اور یکسو ہو۔ تب اس بات کو سمجھے۔ جو پھیل ہے۔ اور خواہشوں کے تھپیڑے کھاتا ہوا اسی دنیا کے موزوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اس کے لئے یہ سوال بے معنی ہے۔ وہ اسے کیا سمجھے گا۔ کوئی اسے کیا سمجھا سکا اور پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا! دل کہیں اور ہے۔ زبان کہیں اور ہے۔ ایسا آدمی اس راز کے جاننے کا ادھکار نہیں ہے۔ ادھکار کے بغیر کسی کو کوئی چیز بھی نہیں ملتی۔ جب اصلی حقیقی اور دل میں سمائی ہوئی خواہش ہی نہ ہو تو پھر اس سے کہنا سنا سب ہی بے سود اور بے بہود ہے۔ زبردست قوت ارادی رکھتا ہوا انسان ہی اپنی خواہش کے غلبہ میں موت تک کے سامنا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

دوسرے لوگ تو سفلی خواہشوں کے غلام ہیں۔ اس لئے
 یم نے یہ سفلی زمینی اور پختی مرغوب اشیائی تحریریں اور
 ترغیب دی۔

دوسری ولی

(۱) شریہ (افضل) اور پریہ (پیاری)

(۱-۲-۳-۴-۵)۔ ریم نے کہا "شریہ ایک
 چیز ہے۔ اور پریہ بالکل دوسری چیز ہے۔ یہ دو مختلف
 مقاصد کو درکھتی ہوئی آدمی کو باندھ دیتی ہیں۔ ان دونوں
 میں سے جو شریہ کو اختیار کرتا ہے۔ بہتر ہے۔ جو پریہ
 کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں ناکامیاب رہتا
 ہے۔ پریہ اور شریہ دونوں انسان کو زلزلہ دہکتی ہیں
 دو نوکے ارد گرد گھوم کر تمیز دار آدمی تمیز سے کام لیتا
 ہے۔ گمانی شریہ (افضل) کو پسند کرتا ہے۔ وہ پریہ
 پیاری یا خوشی دینے والی چیزوں کو نہیں پسند کرتا بلکہ
 یوگ کیشم (ظہار اور پسند میں دہکتا ہے) پریہ کو قبول کرتا
 ہے۔ اے بچہ! تو نے سمجھ لیا جو خوشی دینے والی اور
 ظاہری خواہشوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ شخص نہیں ہے۔

جس نے دولت کی مالا پہنی ہے۔ اس میں بہت آدمی
 ڈوب کر (پھنس پھنسا جاتے) ہیں۔ یہ دونوں بہت مختلف
 اور (بالکل) جدا ہیں۔ (ایک) ودیا ہے۔ اور (دوسری)
 اودیا سمجھی گئی ہے۔ اے نکیتا! میں سمجھ گیا۔ ودیا حاصل
 کرنے کے شوق میں یہ خواہش ہے کہ پھاٹو کھائے گی۔
 وہ (جاہل) جہالت کے درمیان رہ اپنے آپ کو عقلمند
 اور عالم سمجھ کر ادھر ادھر پھٹکتے ہوئے۔ بھر مئے اور دھوکا
 کھاتے ہیں۔ جیسے اندھے کسی اندھے کی رہنمائی میں
 (رہتے ہیں)

سوال ۲۷۔ شریہ کیا ہے؟

جواب۔ جو افضل۔ سرسٹ۔ اچھی اور ٹھیک ہے۔

سوال ۲۸۔ پر یہ کیا ہے؟

جواب۔ جو بیماری۔ لذائذ نفس کی دینے والی
 جسمانی سنسناہٹ کی خوشی اور حواس کا لطف بخشینوالی۔

سوال ۲۹۔ یہ کیا ہیں؟

جواب۔ پر یہ اودیا اور اگیان ہے۔ شریہ ودیا
 اور گیان ہے۔

سوال ۳۰۔ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟

جواب۔ ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق
 ہے۔ ایک زمینی حواسی اور جسمانی ہے۔ دوسری حقانی
 روحانی اور آسمانی ہے۔ ایک سے سفلی خوشی مل کر اُسے

پھنسا لیتی ہے۔ دوسری شانی دیکر اُسے آزاد رکھتی ہے۔
ایک ظاہری اور خارجی ہے۔ دوسری اندرونی اور باطنی ہے۔
ایک پھاڑ کھاتی ہے۔ دوسری برقرار رکھتی ہے۔ ایک سے
دبے قرار پھلتا آتی ہے۔ دوسری کے قرار پھلتا ملتی
ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔

سوال ۳۱۔ ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟

جواب۔ جیسے اندھے کا گورو اندھا ہو اور وہ بھٹکتا
بھڑکے۔ اسی طرح بریہ کا خواہشمند خواہشوں کے چکر میں
آکر بھٹکتا اور جہنم مارتا رہتا ہے۔ جیسے سوچھا کے کا گورو بھٹکا
ہو وہ سیدھا راستہ اختیار کر کے منزل مراد کو پہنچا دیتا
ہے۔ اسی طرح شریہ کا خواہشمند چکر سے بچتا ہوا رد و بدل
کے عذاب سے چھوٹ کر مقصد کی جگہ آجاتا ہے۔

سوال ۳۲۔ اس میں انسان کیا کرے؟

جواب۔ بریہ اور شریہ سب کے حصے ہیں آئے ہیں
یہ نہیں ہے۔ کہ کئی ایک ہی کو نصیب ہو۔ اب یہاں اس کے
قبول اور رد کا سوال اس کی بابت ہر شخص آپ اپنے
لئے فیصلہ کر سکتا ہے۔

(۲) پنہر جنم کا باعث غفلت ہے

(۶) جو طفلانہ مزاج کا ہے۔ اس کے لئے موت کا
مضمون صاف نہیں ہے۔ وہ غافل اور بھرا ہوا پن کر
ولت کے قریب ہیں آجاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے۔ یہی دُنیا

ہے۔ اس کے سوا دوسری نہیں ہے۔ اور بار بار میرے
 موت کے، پیچہ میں پھنستا رہتا ہے۔“

سوال ۳۳۔ موت کا مقنون صاف کیوں نہیں ہے
 یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ کہ مرنا ہوگا۔ اور سب کو مرتے ہوئے
 دیکھتا ہے؟

جواب۔ اُسے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ غفلت اور
 دھوکے میں پھنسا رہتا ہے۔ اگر ذرا بھی سمجھ ہوتی تو سوچتا
 کہ سب مرتے کھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر اس موت کے
 پیچہ سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی ہے۔ یا نہیں ہے؟
 سوال ۳۴۔ غفلت کا باعث اور دھوکے کا سبب
 کیا ہے؟

جواب۔ دنیا کی دولت۔ عزت اور حکومت! وہ
 سوچتا ہے۔ کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہی اصلی چیز ہے۔ اس کے
 سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جب تک حیوان کو خوب بھوکو
 پھر کیا ہوگا! کچھ بھی نہیں!

(۳) قابل گورو کی ضرورت

(۷-۸-۹)۔ ”وہ جو بہتوں کو سننے سے بھی نہیں ملتا۔
 وہ جسے سنکر بھی بہت لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا اعلان
 کرنے والا (گورو) عجیب و غریب ہے۔ وہ اس کا قابل
 حاصل کرنے والا ہے۔ اسکا جاننے والا (شاگرد بھی)
 عجیب و غریب ہے۔ وہ قابلیت کے ساتھ سکھایا (سمجھایا)

گیا ہے۔ چھوٹی لیاقت کے آدمی (حقیر گورو) کے سمجھانے سے وہ (برہمہ) اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا (چاہے کتنی طرح کے سوچا جائے۔ جب تک کہ یہ دوسرا (قابل گورو) نہ سمجھا سکے۔ اس کے بچاؤ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ (برہمہ) ناقابل غور لطیف باب سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ نرک (روح اور دلیل) سے یہ نہیں سوچا جاتا۔ جب یہ دوسرا (قابل گورو) سمجھاتا ہے۔ تو اس کے پیارنے دوست! وہ آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے۔ یہ بات تجھے نصیب ہے تجھ میں سچا استقلال ہے۔ اے بھگیتا! تیرے لئے ہم کو سوال کرنے والا (شاگرد) ملے!

سوال ۳۵۔ کیوں؟ کیا کتابوں کے مطالعہ سے انسان اپنی ضرورتوں کو نہیں رفع کر سکتا۔ یہ بھی تو گورو کا کام دے سکتی ہیں!

جواب۔ کبھی نہیں۔ سرگز نہیں۔ قطعی نہیں۔ کتاب میں خیالات کے تمام پہلو نہیں ہو سکتے۔ وہ دلی جذبات محسوسات اور ہر طرح کی تناسبات کہاں سے لانے کی صرف زبان ہی کے تعلیم نہیں ہوتی۔ محرکات سکناات کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ روحانی اور دلی اثرات کا فائدہ کتاب یا کتابوں نے کب پہنچا گا! ہاں دلیل بازی بے شک آجائے گی۔ یہ انسان کو مغرور اور متعصب بنا دے گی۔ اور سب کیا کر یا خاک میں مل جائے گا برہمہ سگریں

کتابی گیان نہیں ہے۔ اس کے لئے قابل گورو کی سخت ضرورت ہے جس کی زندگی مثالیہ ہو۔ اسی طرح شاگرد میں بھی اسی طرح کی قابلیت اور قبولیت مادہ کے بننے کی ضرورت ہے۔ جب تک ایسا سنجوگ نہ ملے گا برہم گیان کا حاصل ہونا دشوار ہے۔ زبان عقل اور حواس اور دل تک کی جس میں رسائی نہ ہو۔ وہ لطیف مضمون کتابت کس طرح دلوں کے اندر حلول کر سکیگی۔ اسی طرح ناقابل گورو اور ناقابل شاگرد کی بابت بھی سوچ لو۔ آندھا اور دھرا جیلا دونوں ترک میں ٹوٹھکیلیم ڈھکیلا، یہاں روزگاری پیرتھی مریدی کا ذکر نہیں ہے۔

(۴) زبردست تیاگ اور بردت و چار کی ضرورت (۱۰-۱۱-۱۲) چکیتس نے کہا: ”میں سمجھ گیا کہ جسے دولت کہی جاتی ہے۔ وہ محض عارضی ہے جسے تم کو کچھ جو د دائمی اور بالستقل ہے۔ وہ معدوم الاستقلال ہے جسے ہاتھ نہیں آسکتی۔ اسی لئے میں چکیتس اگن کو بنا لیا۔ اور گو یہ عارضی ہی ہے اس سے میں نے استقلال کو حاصل کر لیا۔“

یہ تم نے کہا ”خواہش کی تکمیل ہی جگت کی بنیاد ہے۔ قوت ارادی کا علی التواتر سلسلہ ہی بے خونی کے حاصل تک پہنچانے کا محفوظ ذریعہ ہے، استتبی کی تھا۔ وسیع وسعت (مشاہدہ کی) بنیاد کی وجہ سے اسے چکیتس یانی!

تو نے استقلال کے ساتھ دان کو ترک کر دیا جس کا دیکھنا دشوار ہے۔ جو پوشیدہ میں مخفی ہے۔ دہر دے کی گہرائیوں میں گہرائی میں رہتا ہے۔ دائمی ہے۔ اُسے یوگ سا دھن ہے۔ بے دوتا سمجھ کر آتما کے متعلق سمجھ لیا ہے۔ وہی گیانی سکھ اور دکھ کو سمجھ چھوڑ جاتا ہے۔

سوال ۳۶۔ جو گرم کیا جاتا ہے۔ وہ عارضی ہے عارضی کرموں کا پھل بھی عارضی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے۔ کہ پچکیش نامی عارضی اگنی کو روشن کر کے کوئی شخص دائمی برہم گیان کو حاصل کرے؟

جواب۔ درم نے پچکیش اور یم کے مرکالمہ کے اصل الاصول کو ہاں نظر انداز کر دیا۔ عارضی کرم کی مدد سے مستقل نتیجہ کا ہاتھ آنا ہمیشہ دشوار ہے۔ پچکیش اگنی کے روشن کر لینے سے بھرم کا اندھکار دور ہو گیا۔ دل کی صفائی ہو گئی۔ اُس کا نبی پھل ہے۔ اس عارضی پھل کو پاکر اسی کی روشنی میں آتما کی بابت زبردست وچار کر لیا گیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ برہم اور آتما کیا ہے۔ میں۔ جو ہر کی نظر سے دو تو ایک ہیں۔ بلکہ وہ ایک ہی ہیں۔ اس لئے اس سمجھ کو پاکر اب سمجھنے کو کیا باقی رہا اسی کا نام گیان ہے۔ اور یہ دائمی ہے۔

سوال ۳۷۔ لیکن یہ راز اس مکالمہ کے اندر کہاں ہے۔ جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں؟

جواب۔ آگے چل کر خود بخود اس کی صراحت اور وضاحت ہو جائے گی۔ ابھی کے گہرا تے کیوں ہوا ؟
(۵) ناقابل بیان آتما کی مطلقیت

(۱۳-۱۴) جب فانی (آسان) نے اسے سُن لیا۔ اور بالکل سمجھ لیا۔ جو بات سچائی (دھریہ) سے متعلق تھی۔ اُسے ترک کر دیا۔ اور جو لطیف تھے تھی۔ اُسے قبول کر لیا۔ تب وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس کے خوشی مقصود تھی۔ وہ سُننے اس نے پالی۔ میں سمجھتا ہوں پچکیتس (کئی دروازہ ہے) جو آتما کے لئے اُکھلا ہے۔ وہ دھرم ادھرم دونوں سے جدا ہے۔ جو کیا جا چکا۔ جو نہیں کیا جا چکا۔ وہ دونوں سے نبارا ہے۔ جو تھا جو نہیں تھا (وہ) دونوں ہی کے جدا ہے۔ تو نے اُسے کیا دیکھا۔ وہ بتاؤ۔

سوال ۳۸۔ آپ نے کہا ہے۔ دھریہ (سچائی) سے متعلق تھی۔ اُسے بھی چھوڑ دیا۔ اور وہ دھرم ادھرم دونوں سے جدا ہے۔ یہ خود جدا میں۔ پھر بات کیا رہی یا یہ نہایت مذہب گفتگو ہے۔ کیا ایم نے پچکیتس کو بھی سمجھایا اور پھر سوال کیوں کیا؟

جواب۔ تمہارے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ اور حقیقت میں وہ مشکل ہے۔ جس کا پچکیتس نے بھی کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں اُسے ایک مثال کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کوئی کہے ایشور ہے۔ یہ دھریہ ہے

اور ایشور کی اپنا سنا کر وہ یہ دھرم ہے۔ جب تک یہ دو نو سمجھ موجود ہیں۔ تب تک ابھی اصلیت دورے اس کا صرف جزوی علم ہوا ہے۔ اور جب کلی علم ہو جائے گا تو جانے والا اس علم میں متفرق ہو جائے گا۔ اور وہی ہو جائے گا۔ اس وقت ان دو نو کا تیاگ رہے گا۔ اور وہ جدا پر تیت ہو گا۔ ہم کے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ اس نے چکیتس سے سوال کیا کہ ایک لہاں تک اسے سمجھئے۔

[جب چکیتس اسے نہ سمجھ سکا تب ہم اسکی تشریح کرنے لگا]

(۶) اوم

(۱۵ - ۱۶ - ۱۷) وہ تشبہ جسے تمام وید گائے ہیں۔ جسے تمام تپ بتاتے ہیں۔ جن کی خواہش سے انسان برہمچریہ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اس تشبہ کی صراحت کرتا ہوں۔ وہ اوم ہے۔ یہی تشبہ بیچ بیچ نے الحقیقت برہم ہے۔ یہی تشبہ دراصل اعلیٰ ہے۔ اس تشبہ کے جان لینے سے بیچ بیچ نے الحقیقت ہو خواہشیں انسان کی ہوتی ہیں۔ پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ بہترین سہارا ہے۔ یہ بہترین آدھار ہے۔ اس آدھار سے جان لینے سے برہم لوگ ہیں آدمی خوش ہو رہتا ہے۔

سوال ۳۹ - اوم کیا ہے؟

جواب - اوم ۱ - ڈم ہے۔ سر شری ہستی پر ہے۔ ست تپا جن ہے۔ ست بوج ٹم ہے۔ میں تریوئی

ہے۔ وراثت۔ استریامی اور ہرنیہ گربھ ہے۔ دسٹو۔
تیجس۔ پراگیہ ہے۔ وغرہ وغرہ۔ اسی کی جہا کا گیت رب
کاتے ہیں۔ اسی کے لئے تپ کیا جاتا ہے۔ اسی کے
سہارے تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ شبد ہے
اور شبد محض ہے۔ لیکن شبد کیا! جو سب کا آدھار اور
نر آدھار ہے۔ سنگ رہتا ہوا اشک ہے۔ بولا جاتا ہوا
ہیں بولا جاتا۔ جو لوگ اس آدھار سے واقف ہیں۔
اور اس سے کام لینے کا طریقہ جانتے ہیں۔ وہ برہم
لوک کے سکھ کو پاتے ہیں۔
(۷) انت آتا

(۱۸-۱۹) دو گیان دان (آتما) نہ جنتا ہے نہ مرتا
ہے۔ یہ کسی جگہ سے نہیں آیا۔ اور نہ کچھ ہوا ہے۔ اجنا
نت۔ انت۔ رب کے پہلا۔ یہ جسم کے قتل ہونے سے
قتل نہیں ہوتا۔ اگر قتل کرتے والا خیال کرنے۔ کہ قتل
کروں۔ اور اگر قتل ہونے والا خیال کرے کہ قتل ہوگا
دونوں اُسے نہیں پہنچے۔ یہ نہ تو کسی کو قتل کرتا ہے نہ
نہ قتل ہوتا ہے۔

سوال ۴۰۔ لیکن آدمی کو قتل کرتے اور قتل ہوتے
تو دیکھا جاتا ہے؟
جواب۔ آدمی قتل ہو۔ اسکا جسم قتل ہو۔ آتما تو قتل
نہیں ہوتا! نہ وہ کسی سے قتل ہوتا ہے۔ نہ کسی کو قتل کرتا ہے

سوال ۱۴۔ لیکن جو لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو معدوم کر دیتے ہیں۔ پھر یہ اتنا دہم کیسے ہوا؟

جواب۔ یہ بھی خیال دہم ہے۔ خودکشی کا اتنا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف دل کی ناخوشگوار حالت تبدیل کرنے کی بات ہے۔ جسم مرتا ہے۔ آتما نہیں مرتا۔ ذرا اپنی موت کا خود تو خیال کرو! اس خیال کے پس پشت ہم ہمیشہ موجود رہو گئے۔ تمام گزشتہ حال اور آئندہ اسی آتما میں پروئے ہوئے ہیں۔ آدم کی طرح یہ سب کے سب۔ ہٹا ہوا سنگ اور اسٹک ہوتا ہوا سنگ ہے۔“

(۱۵) آتما کا پرکاش ادھیکاری پر

(۱) جس در جو آتما پرانی کے مردے میں قائم رہے۔ وہ لطیف سے لطیف اور بڑے سے بڑا ہے۔ جب دھاتر (ایشور) کے فضل سے (کوئی) اس آتما کی ہما کو دیکھ لیتا ہے۔ بغیر خواہش کے کرتب کا بن کر اُسے دیکھتا اور دیکھ سے چھوٹ جاتا ہے۔“

سوال ۱۵۔ جب اس آتما کے دیکھنے کی خواہش نہ رہی۔ تو کوئی اُسے کیا دیکھے گا؟
جواب۔ آتما کے دیکھنے کی خواہش کو خواہش نہیں کہتے۔ سنسار کے مال عزت کی چاہ کا نام خواہش ہے۔

جو اس خواہش سے آزاد ہوتا ہے۔ اُسے آتما کا درشن

ملتا ہے۔ سوال ۴۳۔ پھر یہی تو خواہش باقی رہی۔ اور خواہش

کا ہونا بند ہن ہے۔ جواب۔ خواہش کی خواہش نہ خواہش ہے۔ نہ خواہش

کا بند ہن ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے۔ کہ بے خواہشی کا نام

ہی آتما ہے۔ جو مکمل ہے۔ اس میں خواہش نہیں رہتی۔ اور خواہش کی سر و میت آتما بننے کی علامت ہے۔

سوال ۴۴۔ کیا اس قسم کا بھوہش انسان دنیا میں رہ سکتا ہے؟

جواب۔ یہ دنیا کیا ہے! یہ صرف آتما کے ظہور

کا سامان ہے۔ یہ ظہور کیا کرے۔ مستی اپنا اظہار کرے

ہوئے بغیر کب رہ سکتی ہے۔ وہ تو قدرتی چیز ہے۔ وہ

اپنا ظہور کیا کرے! وہ بند ہن کا باعث نہیں ہے۔

ہاں جب اس اظہار کے خواہش کے دام میں انسان

بندھ جاتا ہے۔ اس وقت وہ قید و بند میں آ جاتا

ہے۔ اور خواہش اُسے دام میں پھنسانتی ہے۔ جب

اس نے اس بات کو سمجھ لیا۔ کہ اظہار خود بخود فطرت

میں ہے۔ تو اس گیان سے پھر اظہار کی خواہش اُسے

نہیں ستاتی۔ اور نہ پھنسانتی ہے۔ وہ اپنے پرکاش میں

آپ پرکاشوان رہتا ہے۔

سوال ۲۵۔ یہاں ایک بات اور ہے۔ ایشور بادھارت
کا فضل اور اسکا پرشاد و برکت (اجب اتما ایشور کے تابع
ہوا۔ تو مطابعت اور تالبداری کا نام ہی تو قید و بند ہے
پھر وہ آزاد اور بکت کیسے ہوگا! اور اسکا ڈگھ کیسے جائیگا!
جواب۔ یہ سچ ہے۔ کہ مطابعت اور تالبداری ممکن
ہے۔ اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن ایشور بادھارت کے سمجھنے
میں غلطی ہے۔ دھارت گتے میں دھارن کرنے والے یا ادھار
کو۔ ایشور میں دھارن کرنے کی بھی خواہش نہیں ہے۔ وہ صرف
سہارا محض ہے۔ اور اسی کے ادھار پر یہ جگت قائم ہو کر
ظہور کر رہا ہے۔ وہ اسی کے اظہار کی صورت ہے۔ اس
قدر ایشور کی بابت سمجھ لو۔ پھر اپنے سر دے میں جیسے ہوگا
اتما کی طرف غور کرو۔ تم ہو اور تم اپنے شریر کے ادھار
ہو۔ تمہاری آنکھ۔ کان۔ ناک اور جسم سب ہی تمہارے ادھار
پر ہیں۔ اور یہ سب مل ملا کر تمہارے آتما اپنے ملی کا تو اظہار
کر رہے ہیں۔ یہ اظہار ہو رہا ہے۔ اس کے تمہارا ہر رخ یا
نقصان کیا ہے! وہ ہوا کر کے! جیسے ایشور جگت میں اپنا
اظہار کر رہا ہے۔ ویسے ہی تم بھی اس محمد و جسم میں اپنا اظہار
کر رہے ہو۔ جیسے یہ جگت اس کا ہے۔ ویسے ہی یہ جسم بھی تمہارا
ہے۔ جسمانی نہ ہو۔ نہ اس کی طرف دھیان دو۔ اور نہ
اس کی خواہش کے دام میں پھنسو۔ پھر یہ دکھدالی نہ ہو۔
سقدر محمد و دیت کی نظر سے اپنے آتما کی حیثیت کے دیکھتے

کے تم وسیع نظر ہو جاؤ گے۔ اور جب وسیع نظری آجائیگی
 تو وہ محدودیت کے درجہ کے گزر کر غیر محدودیت کی طرف
 خود بخود چلی جائے گی۔ اور تم کو یقین ہو جائے گا۔ کہ جو
 آتما جگت کے وسیع طبقہ میں اپنا کیل کر رہا ہے۔ وہی تو
 ہے۔ جو برہم اور ہر ذرہ ذرہ میں سما یا ہوا ہے۔ یہ ایشور
 یا وصائر کا فضل اور پرشاد کہلاتا ہے۔ جب یہ حاصل ہو
 جائے گا۔ پھر وحدت کے سوا اور کوئی شے برتیت نہ ہوگی
 اس کا نام آزادی ہے۔ اور جب یہ حاصل ہوگی۔ تو پھر
 دکھ یا قید و بند کہاں رہا یا صرف اس بات کی سمجھ آجائی
 جائے گی۔ کہ آتما ذات محض۔ حقیقت محض۔ مطلقیت محض اور
 ہستی محض ہے۔ ذاتیت میں حقیقت میں مطلقیت میں اور
 ہستی میں فرق نہیں رہتا۔ وہ ایک ہے۔ ایک کے سوا وہ
 اور کچھ نہیں ہے۔ اور ایک ہمیشہ غیر منقسم اور اکھنڈ اور بغیر
 ٹکڑے کا ہے۔ اس خیال کے یقین کے اور تکلیف کے جب
 اصلیت سمجھ میں آگئی۔ پھر بھرم خود بخود جاتا رہے گا
 متحد و دیت سے گزر کر پہلے غیر متحد و دیت آئے گی۔ اور
 اس کے ذہن نشین ہونے پر ہی درمیت و ونوہی کا فوہ اور
 کمال عید ہو جائیں گے۔ اور آتما ہی آتما باقی رہے گا
 اس وقت دکھوں کے قطعی نجات ہو جائے گی۔

(۹) آتما کے مہدین اوصاف

(۲۲-۲۱) بدھیٹا ہوا وہ دور پہنچتا ہے۔ یہ ہونے لگا

وہ ہر جگہ جاتا ہے۔ میرے والد = ابھمان = نسبتی تعلق = یقین کی خوشی کے، سوا کون اس دیود پرکاش والے کو جانتا ہے۔ جو خوش ہے۔ اور جو خوش (بدا) نہیں ہے جو جسموں کے درمیان بغیر جسم کا ہے۔ عارضیوں کے درمیان غیر عارضی رہا ہوا ہے۔ بڑا محیط کل آتما! اُسے جان کر پھر گمانی کو دکھ نہیں ہوتا۔“

سوال ۲۶۔ بیٹھا ہوا وہ کیسے دوڑ پھرتا اور لیٹے ہوئے وہ کیسے سب جگہ جاسکتا ہے؟

جواب۔ اس کا اندازہ تم کسی قدر اپنے خواب کے واقعات پر غور کرنے سے لگا سکتے ہو۔ تم لیٹے ہوئے کیا کیا نہیں دیکھتے۔ کیا کیا نہیں کرتے۔ کہاں کہاں نہیں پہنچتے۔ بیٹھے ہوئے کیسے کیسے دور پہنچ جاتے ہو۔ جب یہ تمہارے آتما کی کیفیت ہے۔ تو پھر سب آتما۔ جگت آتما اور سروویا پاک توتکی بابت کیسے شک ہوتا ہے؟

سوال ۲۷۔ یکم یہ کیوں کہتا ہے۔ کہ میرے والد کے سوا اُس خوش اور ناخوش دلو کو جان سکتا ہے!

جواب۔ یکم (موت) کو اس کا والد (ابھمان) سمجھنے لے اس آتما کے ساتھ نادر نسبت اور تعلق کا رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ جیسے فوج کا سپہ سالار اپنے راجہ کا ابھمان ہو کر مار دھارت کرتا ہوا دکھی اور ادھر مئی یا ظالم گنہگار اور پاپی نہیں کہلاتا۔ اُسی طرح یہ یکم بھی مصالحتاً۔ فطرتاً اور

اصولاً اُسی آتما سے ملا ہوا اپنے فرائض انجام دیتا رہتا ہے اور یہ فرائض نہ اس کے لئے دکھ کے باعث ہوتے ہیں اور نہ وہ ہنسک (دلزار جسم آناز اور روح آزار) کہلاتا ہے۔ یہ بد۔ ابھران۔ ناز اور تعلق اس کی قربت کا باعث ہے۔ اور تم سمجھ سکتے ہو۔ جو قریب رہتا ہے۔ اُسی کو تو گیان ہوتا ہے۔ دوسرے کو یہ گیان کیسے ہونے لگا !

سوال ۴۸۔ آتما کو کیسے اور کیوں کہا گیا ہے۔ کہ وہ خوش ہے۔ اور ناخوش نہیں ہوتا ؟

جواب۔ یہ مولیٰ سی بات ہے۔ تم اپنے محدود آتما کی حالت پر غور کرو۔ اور خود سمجھ جاؤ گے۔ خوشی اظہار کی حالت کا جذبہ ہے۔ اظہار ہونے پر خوشی ہے۔ اور پھر نہ یہ خوشی ہے نہ ناخوشی ہے۔ کیونکہ اس سے فید و بند کا تعلق نہیں ہے۔

سوال ۴۹۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

جواب۔ تو۔ اب سمجھو۔ تم میں زور اور طاقت ہے۔ اے دیکھ کر تم خوش ہو گئے ہو۔ لیکن زور ہے۔ تو ہوا کر کے۔ وہ آنگ شگ پڑا رہے۔ یہ بے تعلقی کے اس بے تعلقی کی حالت میں ناخوشی کہاں ہے ! یہ جگت بھٹی ایشور کی ہستی کا اظہار اور اس کی تنگنی ہے۔ اظہار کی حالت میں وہ خوش ہے۔ لیکن بے اظہار ہی کی کیفیت میں اُسے ناخوشی کب ہے۔ اسی ایک بات کے سمجھ لینے سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔

سوال ۵۰۔ عارضی صورتوں کے درمیان پائدار اور جسموں کے درمیان غیر جسم کا کیسے ہے؟

جواب۔ تمہارا آتما تمہارے جسم کے اندر ہے۔ اُنکے۔ ناک کاں کے درمیان پرویا ہوا ہے۔ جسم اور اعصنا سب عارضی اور فانی ہیں۔ لیکن آتما دائمی اور لافانی ہے جسم رکھتے آتما کی نظر سے تم بغیر جسم کے ہو۔ اسی طرح وہ غیر متحد و ایشوریا پر مآتما اس برہمانڈ کے جسم کے اندر رہتا ہوا بغیر جسم کا ہے۔ برہمانڈ کے لوگ سب بدلتے اور عارضی ہیں۔ لیکن وہ نہیں بدلتا ہے۔ اور پائدار ہے۔ سوال ۵۱۔ یہ مشابہت خوب ہے!

جواب۔ جیسے تم جسم میں بڑے اور محیط کل ہو ویسے ہی وہ برہمانڈ کے جسم میں محیط کلی اور بڑا ہے۔ ذرا اس جسم کو چھوڑ کر دیکھو۔ تو وہی ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ میں سما یا ہوا نظر آئے لگیگا۔ پھر تمہاری ہستی اسی کی ہستی محسوس ہونے لگے گی۔ تم نہ رہو گے۔ وہی وہ رہے گی جو دراصل تمہاری ہی ذات ہے۔ جب گیانی اس جسم کے مشابہتی گیان کے تعلق پیدا کر کے گیان والے ہو جائے ہیں۔ تو پھر انہیں دکھوں کے قطعی نجات حاصل ہو جاتی ہے گیان حاصل کرنے کی لازمی شرائط

(۲۳-۲۴)۔ ”یہ آتما نہ تعلیم سے ملتا ہے۔ نہ بدھی سے۔ اور نہ زیا وہ پڑھنے سے۔ وہ صرف اُسے حاصل

ہوتا ہے۔ جسے وہ پسند کر لیتا ہے۔ ایسے شخص پر وہ آپ اپنی شخصیت کا اظہار کرنا ہے۔ جس شخص نے بد چلنی نہیں ترک کی جو با سکون و قرار نہیں ہے۔ جس میں پچھلتا (شائقی) نہیں ہے۔ جس کا من پھٹا ہوا نہیں ہے۔ وہ اُسے بدھی پر گیلے سے بین جان سکتا ہے۔

سوال ۵۲۔ کیا وہ پڑھنے پڑھانے۔ جاننے جنانے

تعلیم و تربیت سے نہیں جانا جاتا!

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ وہ نہ ان کے تابع ہے نہ ان کا محتاج ہے۔ اور نہ ان کا مضمون ہے۔ بدھی اسے اپنے تابع کیسے کریگی۔ بدھی خود اس کے بہار سے ہے۔ طائفہ اور تربیت کے ماتحت وہ نہیں ہے۔ پھر ان کی مدد سے وہ کیسے جانا جا سکتا ہے۔ سایہ نے کب اصل کو جانا۔ دھوپ نے کب نور کو پہچانا!

سوال ۵۳۔ پھر وہ کسے ملتا ہے!

جواب۔ جو اس کا منظور نظر ہے۔ جسے وہ خود پسند کر لیتا ہے۔ اسی پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اُسے اپنا لیتا ہے۔ پتھر بہت ہیں۔ لیکن وہ خاص پتھر ہوتا ہے۔ جس پر سورج کی نظر پڑتی ہے۔ سورج کی نظر پڑنے ہی وہ پتھر نکل۔ زمرہ، میرا، عیزہ، بجاتا ہے۔ چاہے وہ کیسے ہی پردہ یا کھان کے اندر رہے۔ اسے اس طرح پہچو۔

سوال ۵۴۔ اس کی علامت کیا ہے؟

جواب۔ اس میں آتما کے جاننے کی خواہش کے سوا اور کوئی خواہش نہ رہے گی۔ یہ ایسے ادھکاری کی پہچان ہے۔ باقی اور لوگ عزت۔ دولت۔ ثروت حکومت۔ علمیت وغیرہ کے خواہشمند رہتے ہیں۔ انہیں یہ آتما کیسے ملنے لگا !

سوال ۵۵۔ پھر یہ شرط کیوں لگائی جاتی ہے کہ آدمی بد چلنی کو ترک کرے ! جب آتما پسند کر لیگا۔ وہ گیلیانی ہو جائے گا !

جواب۔ بد چلنی بری چال ہے۔ بری چال غلط راہ ہے۔ غلط راہ کی پیروی نفسانیت۔ جسمانیت اور حیوانیت ہے۔ یہ تمام باتیں روحانیت۔ حقانیت اوریزدانیت کی مخالف ہیں۔ اس لئے ادھکاری کو ایسی ہدایت کی جاتی ہے۔ تاکہ آتم بھاو کو جلد جذب کر لے۔

سوال ۵۶۔ مانا آدمی نے بد چلنی ترک کر دی۔ لیکن جیت کی ایک گرتا۔ من کی شانسی اور طبیعت کے سکون کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے ؟

جواب۔ جو پانی ہوا کے جھکولوں کے متحرک ہے اس پر جھیل کے کنارہ کے درختوں کا عکس نہیں پڑتا اس لئے جس کا من اشانت ہے۔ وہ اُسے نہ بچھ سکیگا۔

سوال ۵۷۔ آدمی چمپل ہے۔ لیکن اس میں پر گیا رپر۔ پہلے اور گیہ = جاننا بد بھی ہے۔ ایسے عقلا۔ علما

اور حکما بہت نظر آتے ہیں۔ جو عالم مستجر ہیں۔ ان کو
 کہیوں نہ اس آتما کا گمان ہو گا!
 جواب۔ یہ پر گیا مخے غلام ہیں۔ عقل پرست ہیں۔
 حق پرست نہیں ہیں۔ جو جسے چاہتا ہے۔ اسی کو وہ چیز
 ملتی ہے۔ دوسرے کو نہیں۔ انہوں نے بد بھی کو سب
 کچھ یقین کر رکھا ہے۔ اور بدھی تفرضہ انداز ہوتی ہے
 آتما وحدت ہے۔ تفرقات کی تمیز اور وحدت کے
 گمان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لئے عقل والے لاکھ
 عقلمند ہیں۔ آتم درستی کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور نہ کبھی ہوئے
 (۱۰) آتما نہ قابل فہم ہے

(۲۵) جس کے براہمن اور کشتری دو نوی غذا ہیں
 اور جو موت تک کو چٹنی کر جاتا ہے۔ اس کے جاننے
 سمے قابل کون ہے!

سوال ۵۸۔ کیا وہ براہمن اور کشتری دونوں کو
 کھا جاتا ہے!

جواب۔ اظہار کی حالت میں یہ بیوہار کرتے ہیں
 غیر اظہار کی حالت میں وہ اسی میں سماتے۔ جذب ہوتے
 اور نئے ہو رہتے ہیں۔ یہ غذا کے مراد ہے۔ اظہار اپنے
 منظر میں اور مناظر اپنے منظر میں سما جاتے ہیں۔ نظارہ
 یا اظہار تو صرف ظہور کے سامان ہیں۔ وہ کیا اُسے جان
 سکتے ہیں۔

سوال ۵۹۔ کیا موت بھی اس میں جذب ہوتی ہے
 جواب۔ اس کے سوا وہ دیکھنے کی کس میں !
 سوال ۶۰۔ اس کے پہلے یکم (موت) نے یہ دعویٰ
 کیا تھا۔ کہ میرے (دکے) سوا اُسے کوئی نہیں جانتا۔
 اور یہاں ناقابلیت تسلیم کرتا ہے۔ اس میں کیا بھد ہے
 جواب۔ وہاں مدینہ ابھان کا لفظ استعمال کیا
 گیا ہے۔ جو اس کے وحدت کا رشتہ جوڑ کر اس کا ابھانی
 ہو رہا ہے۔ اسی کو گیان ملتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے
 تو پھر گیان امرمال ہے۔

پہلی ولی

(۱) غیر محدود۔ اور محدود

(۱) ”دو ہیں۔ جو شہر کو موں کے لوک میں رت
 پیتے ہیں۔ دونوں (پہرے کی) کیچیا میں داخل ہیں۔ اور
 اونچے بالائی طبقے میں ہیں۔ برنہ گیانی انہیں دھوپ
 چھا نہیں سکتے ہیں۔ اور گرہستی بھی جو پانچ قسم کی یکہ اگنی کو
 قائم رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تین قسم کی
 اگنی کو روشن کر لیا ہے“

سوال ۶۱۔ یہ دو کون ہیں؟

جواب۔ جو آتما رمد و د اور پر ماتا رمد و د

سوال ۶۲۔ رت پینے سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ رت۔ سنسکرت لفظ رم (عیش کرنے یا کھیلنے)

سے بنائے۔ رت کہتے ہیں محویت کو یہ رت پینے سے غرض

ہے۔

سوال ۶۳۔ تین قسم کے آدمی بیان کیے گئے ہیں۔ جو

آتما اور پر ماتا کو دھوپ چھاہنہ خواہ اصل اور نقل۔ خواہ نور

اور عکس کہتے ہیں۔ ان کے کیا مراد ہے؟

جواب۔ نگیانی وہ ہیں۔ جو وحدت الوجود کے قابل

ہو کر اصلیت سے اپنے آپ کو جدا نہیں سمجھتے (حقیقت

پسند موجود ادویت وادی) +

یگیہ کرنے والے گرہستی وہ ہیں۔ جو مذہبی فرائض کو

انجام دیتے ہیں۔ اور آتما پر ماتا کے درمیان فرق مانتے

ہیں۔ (مشرک۔ دویت وادی) +

نچکیت یگیہ کے پورا کرنے والے گرہستی یا ورکت جن

کے دل کی صفائی اس رذرونی شغل کی وجہ سے ہو گئی ہے

دلی امراض کا علاج ہو گیا۔ اور وحدت اور کثرت دونوں

ہی کی سمجھ رکھتے ہیں۔ دویتا دویت وادی۔ مشرک الموجد

اہل طریقت) یہ تین قسم کے سمجھ دار آدمی ہیں۔ اور ان تینوں

کی پی را سے ہے۔ کہ پر ماتا اصلیت کا نور ہے۔ اور آتما

بذاتما و پر ماتا دونوں ہی اپنے اپنے شہد گروں میں محو رہتے ہیں۔

رجیو) اس کا عکس ہے +
سوال ۶۴ - واہ وا کیا اچھی بات ہے! ایسا کبھی
کسی ٹیکا کار نے نہیں بیان کیا ہے! یہ بات خوف صاف
ہو گئی +

جواب - یہ بہت صراحت طلب تھی - رادھو آج تک
(شکر آجاریہ جی کے زمانہ سے لے کر) کسی نے بھی نہیں
سمجھائے کیونکہ عمل سے خالی تھے +

(۲) نچکیٹس اگنی مدگار کی صورت میں
(۱۲) پیرار تھنا) ”ہم اس ناچکیٹ اگنی پر قادر ہوں - جو
یگیہ کرنے والوں کے لئے پل ہے، اس لافانی پر برہمہ
ر کے گیان پر قادر ہوں) جو (سنسار سے) پار جانے
والوں کے لئے (ریخوف) محفوظ کنارہ ہے!“
سوال ۶۵ - اس وقت اس دعا کے ملنے کی کیوں
ضرورت لاحق ہوئی؟“

جواب - اس لئے کہ یہ درمیان پل ہے جو ورے
سے پرے لے جاتا اور برہمہ گیان پر دسترس عطا کرتا ہے
یہ کثرت اور وحدت کے بیچ لیں درمیانی کڑی ہے - یہ اصل
سلوک کا مسلک ہے - بغیر اس باطنی یگیہ کے پورا کئے ہوئے
برہمہ تک رسائی محال ہے +

بند - جن کو اس کے عمل اور باطنی یگیہ کا شوق ہو - وہ مجھ سے یہ شوق مقام رادھا
سوامی دھام میں آکر مل سکتے ہیں - میں یہ راز سیدنا دنگا + [شیو برت لال]

(۳) رتھ کی مثال

(۳-۴-۵-۶) یہ تو جان لے کہ رتھ پر سوار ہے۔ یہ جسم رتھ ہے۔ تو یہ جان لے کہ بدھی کو چوآن سے اور من لگام سے — اندریہ کو وہ گھوڑے کہتے ہیں۔ بھوک و تشنگی کے سامان (مٹرک میں) جن پر وہ چلتے ہیں۔ اندریہ اور من سے ملے ہوئے آتما کو گیانی بھوگتا کہتے ہیں — جس میں سمجھ نہیں ہے۔ جس کا من لگاتار قابو میں نہیں ہے۔ اس کی اندریاں ضبط میں نہیں رہتیں۔ رتھ کے شوخ و بد ذات (زبردست گھوڑوں کی طرح دبے لگام میں) — جس میں سمجھ نہیں ہے۔ جس کا من لگاتار زبردست قابو میں ہے۔ رتھ بان کے اچھے گھوڑوں کی طرح اس کی اندریاں قابو میں رہتی ہیں۔“

(۴) رتھ کو قابو میں رکھنے سے بھوسا گرسے باز

(۷-۸-۹) — لیکن جس کو سمجھ نہیں ہے۔ جو بے من کا (غافل) ہے۔ اور ہمیشہ ناپاک رہتا ہے۔ منزل مراد کو نہیں پہنچتا۔ بلکہ جنم مرن (کے چکر) میں پڑا رہتا ہے۔ لیکن جس کو سمجھ اور من والا (رچیت) ہے۔ اور ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ وہ منزل (مراد) کو پہنچتا ہے۔ اور پھر اس سے نہیں جھمٹتا۔ لیکن وہ جسے رتھ چلا سونے والے کی سمجھ (حاصل) ہے۔ جو اپنے من کو لگام میں رکھتا ہے۔ وہ اپنے سفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وشنو کا آخری مقام ہے۔“

۱۵، پر مانتا تک رسائی کے مدارج

۱۰- ۱۱) اندریوں سے اونچے اندری بھوک ہیں۔
اندری بھوک سے اونچا من ہے۔ من کے اونچی بدھی ہے
بدھی کے اونچا جہا آتا ہے۔ مانتا سے اونچی اویکت ہے
اویکت کے اونچا پُرش ہے۔ پُرش سے اونچا کوئی بھی نہیں
ہے۔ یہی منزل (مراح) ہے۔ یہی اونچا اثٹ ہے۔

سوال ۶۶- رتھ کی مثال نہایت خوبصورت ہے۔
اس میں فنک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ کیا آتا
ہی بھوگتا ہے؟

جواب- تم سُن چکے ہو۔ یکم نے پچکیتا کو کہا کہ بروے
گھیا میں رہنے والے دو نو آتا اور پر مانتا شبھ کر موں
کے لوگ میں رت پیتے ہیں۔ یہ رت بھوک ہی تو ہے۔
بھوک نہیں تو کیا ہے! (تیسری ولی پہلا متر)

سوال ۶۷- لیکن اب تک تو یہی سُنتے آرہے تھے
کہ آتا نہ لیب ہے۔ کرتا بھوگتا نہیں ہے۔ اب یہ نئی بات
ہوئی؟

جواب- وہ بھی صحیح ہے۔ لفظ نظر کا پھیر ہے اس
طرح کہنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ جسم اور جسمانی تعلقات
سے بلا جلا رہ کر بھی اس کے اسٹک اور بنے تعلق رہتا
ہے۔ من بدھی سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ان میں
سے کسی کا محتاج یا کسی کے ماتحت نہیں ہے۔ ان کے

یا تعلق رہ کر وہ بھوگتا پر تیت ہوتا ہے۔ اور بے تعلقی کی نظر سے اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ محدودیت کی حالت میں اس تعلق پر نظر رکھنے سے اس کی حالت اور طرح کی ہے۔ لیکن غیر محدودیت کی کیفیت میں وہ بالکل آزاد و فریب اور بے تعلقی پر تیت ہوتا ہے۔ یہ کہنے سے مراد ہے *

سوال ۶۸۔ آتما اور پرما تدا دو نور تھ والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ جس طرح آتما کو من بدھی کے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اسی طرح پرما تدا کو بھی ان کے بس میں رکھنے کی ضرورت ہے؟

جواب۔ یہ ضرورت صرف آتما اور محدود آتما کے لئے ہے۔ پرما تدا کے لئے نہیں ہے۔ اور سبب ظاہر ہے۔ وہ غیر محدود اور مکمل ہے۔ غیر محدود اور مکمل میں کمی کا نقص نہیں رہتا ورنہ کبھی وہ مکمل نہ کہا جاسکے گا۔ کمال (یا پورنٹا) کا وصف یہ ہے۔ کہ اس میں کثرت۔ قلت۔ احتیاج اور ضرورت کا سوال ہی نہ آسکے۔ یہ سوال ہمیشہ محدود میں ہوا کرتا ہے۔ محدودیت کے معنی ہی کمی بیشی کے ہیں۔ پرما تدا میں سے نہ کچھ گھٹ سکتا ہے۔ نہ بڑھایا جاسکتا ہے۔ محدود شخصی آتما میں اس کی احتیاج رہتی ہے وہ خیال کرتا ہے۔ کہ میں غریب ہوں۔ کمزور ہوں۔ اور اس لئے اُسی میں یہ نقص رہتے ہیں *

سوال ۶۹۔ اس مرض کا علاج کیا ہے ؟
 جواب۔ پچکیتس الگنی کے یگیہ کی عملی تدبیر ! اس کی
 حرارت کے وجہ سے اس میں پھیلاؤ ہو جاتا ہے۔ وسیع
 خیالی۔ وسیع دلی اور وسیع نظری آ جاتی ہے۔ تب اس مرض
 کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے۔ یہ آگ استھان بھید کی نظر
 سے تین قسم کی ہے۔ تینوں سی گوروشن کرنا پڑتا ہے۔
 تب کام چلتا ہے۔ جیسا کہ تم کو اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں*
 سوال ۷۰۔ اگر یہ پچکیتس الگنی نہ روشن کی جائے۔
 تو کیا ہرج ہوگا !

جواب۔ (۱) کمی کا نقص بنارہے گا (۲) کمی کے
 رفع کرنے کی ہر وقت پڑی رہیگی۔ اور (۳) کمی کے رفع
 کرنے کی تدابیر میں مختلف قسم کی کیفیتوں میں سے بدل
 بدل کر گزرنا ہوگا۔ استقلال اور شائق نہ آئے گی (۴)
 جنم مرن جو خواہشات کی تکمیل کے سلسلہ کی تبدیلیاں
 ہیں۔ ان سے چھٹکارا نہ ملے گا۔ (۵) اسی کا نام سنسار
 ہے۔ سنسار نہ چھوڑیگا۔ (۶) سنسار میں دکھ اور افسوس
 ہوتے ہیں۔ وہ جوں کے توں بنے رہیں گے۔ (۷) انسان
 اگیا نی رہیگا۔ جو سب سے دبر دست نقص اور جو تمام برائیوں
 کی جڑ ہے۔ (۸) دشمنو کا آخری مقام جو منرلی مقصود
 ہے۔ نہ حاصل ہوگا۔

سوال ۷۱۔ یہ دشمنو کیا وہی ہے۔ جو ویشنوؤں کا

اشٹ ہے ؟

جواب - وشنو پرماتما کا نام ہے۔ جو وشنو (جگت)

میں داخل ہو وہ وشنو ہے۔

سوال ۷۲ - تین قسم کی پچکیتس اگنی کی طرح کیا ہے

جواب - یہ پہلے کہ دیا گیا۔ کہ استھان بھید کی وجہ سے

پچکیتس اگنی تین قسم کی ہوتی ہے۔ اور وہ سر بی منڈ میں

روشن کی جاتی ہے۔ اس اگنی کا بیگیہ سر میں اور سر کے اندر

ہوتا ہے۔ اس منڈک بیگیہ کی صراحت کے لئے تم کو منڈک

پیشہ کسی باخبر آدمی اور قابل گورو سے پڑھنے سننے اور

سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منڈکے میں سر کو رکھتے ہیں

برہمہ کو۔ جا کر سنسکرت کے لغت دیکھو۔ کل کا ارتھ

برہمہ ہے یا نہیں اس لئے پچکیتس اگنی برہمہ اگنی ہے۔

جو سر کے اندر روشن کی جاتی ہے۔ اور وہاں ہی متشک

د دماغ میں اس کا بیگیہ کیا جاتا ہے۔ یہ اوم اگنی ہے

جوا - و - م تین قسم کی ہے۔ اور اس کا نام وراٹ اگنی

(خارجی یا باہری عالم کثرت کی نظر سے) ہے۔ دوسرا

نام انتری یا مہی یا اویا کر تہ (باطنی یا اندرونی نظر سے) ہے

تیسرا ناہر تہ (کریہ اگنی) ظاہری اور باطنی دونوں عالم کو چھوڑ

کر دونوں سے پرے دونوں کی چوٹی کے عالم کی نظر سے ہے

بغیر اس تخلیقی آگ کے روشن کئے ہوئے دل کی صفائی

محال اور دشوار ہے۔ دلی امراض کی چکیتسا (پچکیتس یا مہا یجا)

مشکل ہے۔ یہ تین قسم کی اگنی ہے۔ اور اس کے روشن کرنے کے لئے خاص تعداد کی اینٹوں کی مدد سے یوں کن بنانے کی ضرورت ہے۔ تب اس کی روشنی کا اتمام ہوتا ہے۔ یہ راز باطن رہیہ اور پیشہ ہے۔ جو اب تک صرف سینہ بہ سینہ آیا ہے۔ کتابوں میں صرف اشارہ محض ہے سوال نمبر ۷۔ یہ میرے لئے کانوں کے لئے یا کل نیا مضمون ہے۔

جواب۔ نیا تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ علم سینہ بہ جب تک گوروں کو دکر کے نہ دکھائے۔ اور نہ بتائے۔ اور شاگرد کو اس پر عبور نہ ملے۔ تب تک کوئی اسے سمجھ کیسے آسکتا ہے!

سوال نمبر ۸۔ عام طور پر ٹیکا کار تو اُسے باہری خارجی اور رسمی یکجہ سمجھا کر چھوڑ گئے۔ اسپر روشنی نہیں ڈال! جواب۔ وہ عامل نہیں تھے۔ صرف پنڈت اور عالم تھے۔ انہیں یکم کے تعلیم نہ ملی تھی۔ جو تمام نقائص کے دور اور خارج کرنے کے لئے اس کی شخصیت اور قابل گوروں کی حیثیت ہے۔ یہ ظاہری باطنی اور بالائی نظر کے معالجہ چکھتا، کرنے کے لئے پر قادر نہیں ہوئے اس لئے اسپر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تو ایسا ہی کرنا پڑا ہے تھا۔ نہ وہ یکم کو سمجھتے تھے۔ نہ چکھتا تو۔ نہ ان کی ان سے صراحت ہو سکی۔ نہ اُسے واضح کر سکتے

نکھتی پرکھتی مار کر چلتے بنے۔ میں اسکا عامل ہوں۔ اس لئے تھے واقفیت تھے۔ وہ تو منڈک کا ترجمہ سر پر چھڑا پھر ناتا گر چل کھڑے ہوئے۔ اب تک بھی تو کسی کو اس کی صراحت کی احتیاج محسوس نہیں ہوئی۔ پھر کیا کیا جاتا! یہ ادھکار کی بات ہے۔

سوال ۵۷۔ منڈک یعنی سر میں برہمہ اگنی دھارن کا راز سمجھائیے!

جواب۔ اس کے لئے تم کو منڈک اپنشد کی تفسیر کا اظہار کرنا پڑیگا۔ یہ جواب میں سنئے اس وقت کے لئے ملتوی کر رکھا ہے۔ لیکن بجائی یہ کرتب کی ودیا ہے۔ کہنے سننے کا مضمون نہیں ہے۔ جب کوئی مرے کے لئے تیار ہو۔ یَم سے نیچکیٹس (چکیتسا - علائقہ) کرانے کا خواہشمند ہو۔ تب اسے یو چھے۔ میں ہوں کی اگنی گنڈ نیچکیٹس آگ اور اس کے روشن کرنے کی تدبیر سمجھانے اور بتانے کو تیار ہوں۔ لیکن پہلے کوئی ادھکار ہی تو ہاتھ آئے۔

سوال ۵۸۔ کیا یہ کوئی یوگ کا مضمون ہے؟

جواب۔ اور تم نے رتھ کی مثال سے سمجھا کیا ہے! جب تک خاص یوگ کا اہتمام نہ ہوگا۔ جسم۔ من اور بدھی قابو میں کیسے آئیں گے۔ یہ حالی دلیل بازمی۔ ترک اور بحث مباحثہ سے تو ممکن نہیں ہے۔

سوال ۷۷۔ میں سمجھ گیا۔ اسی وجہ سے یم نے پیرا تھنا کی ہے کہ ہم پچکیتس انگنی پر قادیروں جو برہمنہ تک رسائی حاصل کرنے کا پہل ہے۔

سوال ۷۸۔ یم کے ان تین بر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا!

جواب۔ راز تو ہے۔ لیکن راز جاننے کا کوئی خواہشمند بھی تو ہو۔ لوگ تو پیشد کو قصہ کہانی کی طرح پڑھتے ہیں۔ سنو۔ ادھکاری کی پہلی علامت شیخہ اچھیا دینک خیالی ہے جو یوہار میں حسن اخلاق کی دیل ہے۔ پچکیتا۔ اسی دن کے باپ سے سوال کیا اور یم سے اس کے خوش ہونے کی درخواست کی۔ دوسرا لافایت کے حاصل کرنے کی نسبت ہے۔ تاکہ پھر کوئی ردگ یا جسمانی نقص نہ رہے۔ اور دیکھوں گا خاتمہ ہو جائے۔ تیسرا بر موت کے پیچھے کی حالت کے علم کی بابت ہے۔ جو گیان سے متعلق ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ دنیا کی کوئی الائنس یا کوئی نقص باقی نہ رہے۔ یہ راز ہے۔ اور جسے یم پچکیتس کو سمجھا رہا ہے۔

(۶) محیط کلی آتما کا لطیف مشاہدہ

(۱۲) وہ گو تمام اشیاء میں چھپا ہوا ہے۔ یہ آتما پر گٹ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لطیف گیانیوں کے مشاہدہ دیکھتے ہیں، آتا ہے۔ جو افضل اور لطیف بدھی رکھتے ہیں۔

سوال ۹۔ یہ تو ذہن نشین ہو گیا۔ کہ وہ سب کے پس پشت ہے۔ لیکن دکھائی کیوں نہیں دیتا؟
جواب۔ لطیف شے پر کثیف نظر نہیں پڑتی۔ یہ غیر ممکن ہے۔ لطیف اذکار ہی کے لطیف چیز کی گرفت ممکن ہے اس کو ہم نے (۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔

سوال ۸۰۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اویکت یا پرکرتی
نظر نہیں آتی آخر یہ مادی عالم جو ہم دیکھتے ہیں۔ کیا یہ

پر کرتی نہیں ہے۔“

جواب - نہیں۔ یہ صرف اس کی خارجی دھاروں کے ظہور کا سامان ہے۔ وہ اس قدر لطیف ہے کہ خارج بین - خارجی علم کے شایق تک لاکھ گوشش کرنے پر اب تک اُسے نہیں دیکھ سکے۔ یہ مادی جگت پر کرتی نہیں ہے۔ اسی طرح گننے کے لئے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ تمام متحرک حیثیت متعدد صورتوں میں ہمارے نظر کے سامنے ہے۔ یہی روح اور حقیقت ہے۔ لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ دو فوہی نگاہوں کے چھپے ہوئے ہیں۔ نہ خارج پسند مادہ پرستوں کو پر کرتی کا اصلی رد چھج علم ہے۔ اور نہ باطن پسند روح پرستوں کو آتما کا کیاں ہے۔ یہ سرے باقونی گنا و دی۔ اور دیل باز میں۔ دو ایک کتابوں کو پڑھ لیا اور گیانی بن بیٹھے۔ ان اُنکے لئے دلی ہزاروں کوشش کے فاصلہ پر ہے۔ ان میں سے اکثروں میں تو تعصب اور مذہبی تنگدلی کا نقص تک دور نہیں ہوا۔ جو روحانیت کی پہلی سیڑھی سے جو چوکی تیس کے معاملہ میں ہیں نے شہہ اچھا نکا پہلا بر بتایا گیا ہے۔ ان معزور سوداگیوں کے ہاتھ گیانی عقور طای آتا ہے۔ یہ اپنے تعصب کے رنگ سے رنگے ہوئے اپنے کو اچھا اور دوسروں کو بُرا اور حقیر سمجھتے ہوئے غفلت کے نشہ میں چور ہیں۔ جب تک سوچ کی کرنیں اس کی صورت کے سمٹ کر اپنی اصلی اصلیت

اور حقیقی حقیقت کا نظارہ نہ دکھائیں۔ تب تک ان کا کہنا
 متناسب بے سود اور بے پیسہ اور بڑا بڑا ہٹ ہے
 یہ مشاہدہ صرف گیانیوں ہی کے لئے مخصوص ہے۔
 (۷) یوگ کا طریقہ۔ ضبط کا اصول

(۱۳) سمجھ دار آدمی اپنی بانی اور من کو ضبط میں کرے
 پچھلے (من) کو وہ گیان آتما میں ضبط کرے (روکے) اور
 سمجھ بوجھ کو ہماں آتما (بھی) میں روکے (یا ضبط کرے)
 اور اس ہماں آتما (بھی) کو شانت آتما۔ (ساکن) اور
 غیر متحرک آتما میں ضبط کرے (روکے)۔

سوال ۸۰۔ یہ تو صاف یوگ کی تعلیم ہے؟

جواب۔ اس میں شک ہی کیا ہے!

سوال ۸۱۔ اس ضبط یا روک تھام سے کیا مقصود ہے؟

جواب۔ چشمہ یا سوت کا پانی بہہ رہا ہے۔ جب تک
 وہ جاری ہے۔ خواہ خواہ دھار پر نظر رہے گی۔ مرکز میٹھے
 آدھار۔ یا سہارے کا خیال تک نہ پیدا ہوگا۔ اور یہ دھار
 روانی یا تھوچ بھرم کا باعث ہوگی۔ جو حد درجہ کا نقص
 ہے۔ اس روک تھام سے نظر خود بخود مرکز یا دھار کی
 جانب مائل ہوگی۔ تب اس کا مشاہدہ ممکن ہوگا۔ اس کے
 بغیر اس کا امکان محال ہے۔

(۸) صدائے نجات

۱۴۔ ۱۵۔ ”اٹھو۔ جاگو۔ بڑے گوروؤں کے پاس

جاؤ۔ اور تھو۔ اُسٹرے کے تیز و تھار پر چلنا مشکل ہے۔
 عقلمند رگیاں، اس طرح اس راہ کو دشوار گزار بنائے ہیں
 جو بغیر شد۔ بغیر سیرش۔ بغیر روپ۔ بغیر گھٹاؤ۔ اور بغیر
 ذائقہ کے ہے۔ دائی ہے۔ بغیر گندھ کے ہے۔ انادی
 اور انت ہے۔ اوپٹے سے اوپٹا۔ اٹل ہے۔ جس نے
 برہمہ کو ایسا سمجھ لیا ہے۔ وہ موت کے منہ سے چھوٹ
 جاتا ہے۔“

سوال ۸۲۔ کیا بغیر گوروؤں کے پاس گئے ہوئے
 گیان نہیں ملتا؟

جواب۔ ہاں۔ نہیں ملتا۔ یہ پہلے سمجھا دیا گیا۔

سوال ۸۳۔ اصل عبارت میں گورو کا لفظ یہاں
 اس موقع پر نہیں آیا۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے۔

“التشۃ جاگرت پر اپید ورن بنودھت“
 یعنی اُٹھو۔ جاگو۔ پر اپت ہو بروں کو۔ دروں کا لفظ
 مستعمل ہوا ہے۔ جو در یا بر کے مراد ہے۔ گوروؤں
 کا لفظ نہیں آیا ہے۔

جواب۔ ورسنکرت میں مقصد کو بھی کہتے ہیں
 دور سرلیٹ رافضل، کو بھی کہتے ہیں۔ دونوں طرح سے
 گورو مراد ہے۔ وہی مقصد بھی ہے۔ وہی افضل بھی ہے۔
 سوال ۸۴۔ گورو کیسے مقصد کہا جائیگا؟ مقصد تو
 برہمہ ہے؟

جواب :- جو برہمہ کو جان گیا جس کی علی زندگی برہمہ کی زندگی ہے۔ وہ آپ برہمہ ہے۔ اس کی صحبت ہی سے برہمہ کی پراپتی ہوگی۔ اور خربزہ خربزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑے گا۔

(۱۹)۔ نیم اور چکیتس کی داستان سے فائدہ

(۱۷-۱۸) چکیتس کا اُپا کھیاں داستان اور نیم کی تعلیم قدیم ہے۔ اس کے کہنے سننے سے گئی کو برہمہ نوک میں ہمارا عظمت ملے گی۔ جو اس پرشیدہ راز کو برہمہ کی سچائی میں سنائے۔ یا پاک ہو کر شرادھ موت کے رسم کے وقت سنا ہے۔ وہ انت پھل پائے کے قابل ہو جاتا ہے۔

ختم ہوا پہلا ادھیائے
کھٹ اپنٹھ
کا

نوٹ :- آخری سترے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھٹ اپنٹھ اپنٹھ تین دینیوں ختم ہو جاتی ہے۔ گان ہوتا ہے۔ کہ اس کا دوسرا ادھیائے۔ بے لہجہ کو اضافہ کیا گیا ہے۔ میجر ہی نکاتا ہے۔

کھانا پکھانا

دو شرا او صیاب

چوتھی ولی

(۱) باہری اندریوں سے آتما کا مشاہدہ غیر ممکن

(۱-۲) [یم نے کہا] ”سو مجھ پر آپ سو جائے
والے خاں اسے اندریوں کے سوراخ کو باہر کی طرف
چھیدا ہے۔ اس لئے ہر شخص باہر کی طرف دیکھتا ہے۔
اور انتہا آتما (اپنے اندر) کی طرف نہیں دیکھتا۔ گیانی
نے آنکھوں کو بند کر کے امرت کی خواہش سے آتما کو
دوبدو (پچھے) دیکھ لیا۔ طفلانہ مزاح والے (اگنی)

باہری خوشیوں کی طرف جاتے ہیں۔ وہ موت کے ہر جگہ پھیلے ہوئے جال میں پھنستے ہیں۔ اسلئے گیانی امرت کا گمان رکھتے ہوئے عارضی چیزوں میں پائدار ستے کی تلاش نہیں کرتے۔“

سوال ۱۔ برہمہ کا نام سوئیچو کیوں ہوا؟

جواب۔ سویم (آپ) بکود ہونے والا ہے۔ وہ آپ ہوا۔ اور کسی نے پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے اس کا نام سوئیچو (خدا) رکھا گیا۔

سوال ۲۔ اندریوں کے سوراخوں کو باہر کی طرف

چھیدنے سے کیا ہوا؟

جواب۔ آنکھ۔ ناک۔ کان سب کے سوراخ باہر کی جانب ہیں۔ ان کی دھار باہر کی طرف دہڑکھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ باہر سے نیو باہر ہی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ انتر کی طرف نہیں دیکھتے۔ ان کی نظر باہر دھاروں کی جانب ہے۔ اصلیت سے جو اندر ہے۔ غافل رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہونے کی وجہ سے وہ انتر کا کھ نہیں ہوتے۔ اور اصلیت کے علم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کے برعکس گیانی انتر کا کھ ہو کر اصلیت کو دوبارہ دیکھتا ہے۔ اور امر ہو جاتا ہے۔

سوال ۳۔ جو اندر ہے۔ وہی تو باہر آیا ہوا ہے۔

گھڑے کے اندر کا پانی باہر کی جانب جاری ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟

جواب۔ باہر صرف دھار ہی دھار ہے۔ جیسے برف کے اوپر بھاپ رہتی ہے۔ اس بھاپ کے چکر میں پڑنے کے برف دکھائی نہیں دیتی۔ بھاپ کے ذرات ہی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اکیان کے باعث ہوتے ہیں۔ جو بہت بڑا نقص ہے۔

سوال ۴۔ انٹر لکھی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟

جواب۔ اصلیت کا علم حقیقت کی شناسائی ہے۔

(۲) جاگرت ہیں اور اندیو نہیں آتا

(۳۔ ۴) درجس کے انسان روپ۔ رس۔ گندھ سپرش اور متھن کا علم رکھتا ہے۔ اور جس سے اُسے یہ بھی معلوم ہے۔ کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ رہا باقی رہ جاتا ہے) یہ وہی برہمہ ہے جس کی مدد سے سوہن اور جاگرت کا علم ہوتا ہے۔ گیانی اس محیط کل آتما کو جان کر دُکھ سے پار ہو جاتا ہے۔

سوال ۵۔ کیا وہ علم ہے۔ پر مایا برہمہ ہے جس سے سب کچھ جانا جاتا ہے؟

جواب۔ جو سب کے پس پشت سب کا ادھار سب کا سہارا اور سب کے پیچھے باقی رہ جاتا ہے۔ وہی برہمہ یا آتما ہے۔ وہی برہمہ یا آتما ہے۔ جاننے بوجھنے کا بھی

وہی نہارا ہے۔

(۳) - آتما - پریا تا اور یہ سب جگت ہی پر مہم ہے

۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - وہ جو زندہ آتما تجربہ کرنے والا ہمیشہ نزدیک - گذشتہ اور آئندہ کا مالک جانتا ہے - وہ اس سے نہیں کتراتا۔ فی الحقیقت وہ ہی آتما ہے - جو ابتدا میں تپ سے پہلے پرگٹ ہوا - جو پانیوں سے پہلے پیدا ہوا - جو موم ہا بھوتوں کے اس دہر دے کی نگہا میں داخل رہتا ہے - فی الحقیقت وہ ہی ہے - جو ڈن ادیتی (۲) دیومی - سپران سے پیدا شدہ کو جانتا ہے - جو دہر دے کی نگہا میں داخل ہو کر اس میں رہتی ہے - جو ہا بھوتوں کے ساتھ مختلف شکلوں سے رہتی ہے - فی الحقیقت وہ ہی ہے - اگنی کو جو دو لکڑیوں کے اندر چھپا ہوا ہے - سب کا جاننے والا ! جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اچھی طرح چھپا رہتا ہے - اور روزانہ ان ادیبوں کے پوچھا جاتا ہے - جو جانتے ہیں - اور (۴) ہوی والے پیر - فی الحقیقت وہ ہی ہے جس سے سورج طلوع ہوتا ہے - جس میں غروب ہوتا ہے - تمام دیوتا اس میں پروئے ہوئے ہیں - اس کے کوئی جدا نہیں

* (۱) ادیتی - پرتھوی تو پر کرتی - (۲) دیومی = دیہہ شکتی والی (۳) پراں سے پیدا شدہ = جیسے سانس سے ماں پیدا ہوتا ہے - (۴) آہوتی جو گیہ میں دی جاتی ہے +

ہے۔ فی الحقیقت وہ یہی ہے۔“

سوال ۴۔ پانچویں منزل میں آتا ہے۔ کہ جو شخص آتما کو تجربہ کرنے والا نہ بھوکتا، نزدیک اور گزشتہ آئندہ کا مانگ سمجھتا ہے۔ وہ اس سے نہیں کتراتا۔ کیا یہاں اس آتما کے جاننے والے ہی کو آتما کہا گیا ہے؟
جواب۔ عبارت تو ایسا ہی کہتی ہے۔
”برہمہ ود برہمہ بھوئی“

دو جو برہمہ کو جانتا ہے۔ وہ برہمہ ہو جاتا ہے، برہمہ تو اس کی ذات۔ اصلیت اور جو برہمہ۔ گیان ہو جانے پر وہ پھر اُسے اپنے سے علیحدہ نہیں سمجھتا۔ اور نہ اس سے کتراتا ہے۔ لیکن اگر تم ایسا مانو کہ جسے گیانی بھوکتا نزدیک اور گزشتہ آئندہ کا مانگ سمجھتا ہے۔ اور وہ برہمہ ہے۔ تب بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ ابتدا میں ایسا ہی علم ہوتا ہے۔

سوال ۵۔ جو تپ۔ پانیوں سے پیدا ہوا بھو نوں کے ساتھ ہر دس کے میں نہتا ہے۔ وہ آتما یا پرماتما ہے؟
جواب۔ دونوں ہی ہے۔ یہاں صرف آتما ہی کا بیان ہے۔

سوال ۶۔ تپ اور جل سے پیدائش کیسی؟

جواب۔ سریشٹی تپ ہی ہوتی ہے۔ اور اس تپ سے جو دھار پھوٹتی ہے۔ اُسے جل یا اپ کہا گیا۔ اس

سے برائیوں۔ جیو و حاریوں کی پیدائش ہوتی ہے جیسا کہ پہلے کئی نقشے دیکر سمجھایا جا چکا ہے۔ سیتیم مقدم اور پہلا ہے۔ یہ آتما ہے۔ تپ اور جن بعد کی حالتیں ہیں۔ اسی جن کے ساتھ ہما بھوت (آکاش و ایو۔ اگنی۔ بھل۔ برہمنوی) وغیرہ کہتے رہتے ہیں۔ اور آتما پرائیوں کی ہر دے ٹکچھا میں قیام رکھتا ہے *

سوال ۹۔ یہ آدتی کیا ہے۔ جسے دیو مئی اور پران سے پیدا شدہ کہا گیا ہے؟
جواب۔ آدتی، برکرتی کو کہتے ہیں۔ زمین کا سب سے پہلا اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ جتنی شکستیاں ہیں۔ اسی کے میل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ پران سے پیدا ہوتی ہے *

سوال ۱۰۔ کیا یہ آدتی بھی آتما ہے؟
جواب۔ آتما سے مختلف کوئی شے نہیں ہے۔ یہ آدتی یا برکرتی اس کا گن یا شکتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے دیو مئی یعنی دہیہ شکتی والی ہی گئی ہے۔ اور آتما سے اسی طرح اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ جیسے تم کے تمہاری سانس نکلتی ہے۔ یہ سانس لطیف ہے۔ لیکن مجھ ہو جانے پر یہ مادی نظر آتی ہے۔ کہنے سننے کے لئے اسے آتما سے مختلف مانتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ اس سے مختلف نہیں ہے *

سوال ۱۱۔ کیا یہ بھی ہر دے گچھا میں رہتی ہے؟
 جواب۔ جب یہ آتما ہوئی تو اور کہاں رہے گی!
 تمہارے ہر دے گچھا ہی کے تو پران نکلتا ہے۔ اُسی سے
 تو تم سانس لیتے ہو۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتا۔ تو نکلتا کیسے!
 اس لئے یہ ادنیٰ بھی آتما ہے۔ آتما کے آتم پنے کا نام
 ادنیٰ ہے۔ یہ اس کی صفت ہے۔ جیسے ذات کی صفت
 ذاتیت! ذاتیت تو جب رہے گی۔ ذات ہی میں رہے گی
 کہنے سننے کی نظر سے تم ذات اور ذاتیت دو مان لے
 لیکن اصلیت کیا ہے! بل کبھی بلوان سے جدا نہیں۔
 زور کسی حالت میں زور دار سے مختلف نہیں ہے۔ اس
 لئے یہ ادنیٰ بھی فی الحقیقت آتما ہی ہے۔

سوال ۱۲۔ اور یہ ہما بھوت (عناصر)؟
 جواب۔ یہ ادنیٰ کے اظہار کی مختلف صورتیں
 ہیں۔ یہ اس سے صرف کہنے سننے کے لئے جدا ہیں۔
 ورنہ حقیقت وہ بھی وہی ہیں۔ یہ سب کا سب آتما ہی
 ہے۔ آتما کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

سوال ۱۳۔ اور اگنی؟

جواب۔ اگنی بھی آتما ہی ہے۔ جو دو لکڑیوں کے
 میٹھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ برہما اور پرکرتی کا میل اگنی
 ہے۔ یہ ان کے درمیان ماں کے پیٹ کے بچہ کی طرح
 مخفی رہتا ہے۔ یہ بھی آتما ہی ہے۔

سوال ۱۴۔ اسے جاننے والا کیوں کہا گیا؟

جواب۔ یہ دیکھ جاتا کہتے ہیں۔ تمام جاننے لو جھٹے کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ حرارت ہے۔ اگر جسم میں حرارت نہ رہے۔ تو کوئی کیا جانے گا۔ اور کیا بوجھیکا! یہ سب کا آدھار ہے۔

سوال ۱۵۔ جاگنے والے اس کی پوجا کرتے اور

اہوتی دیتے ہیں۔ یہ بات کسی کسی ہندوئی بابت منم کہ سکتے ہو۔ لیکن اور لوگ تو نہ آگ کو پوجتے ہیں۔ نہ اسے بھینٹ دیتے ہیں۔

جواب۔ سب پوجتے ہیں۔ اور سب بھینٹ دیتے ہیں۔ نا بھی چکریں اس آگنی کا ہون کنڈ ہے۔ جو

کھایا پیا جاتا ہے۔ وہی آہوتی اور ہومی ہے۔ اور وہ صرف اس خیال سے ہے۔ کہ حرارت یا آگنی قائم رہے

سوال ۱۶۔ سورج اسی آتما سے نکلتا اور اسی سے

غروب ہوتا ہے۔ اور تمام دیونا اسی میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟

جواب۔ منم صرف اپنے آپ کو دیکھو۔ آنکھ کا کھلنا۔ سورج کا طلوع ہے۔ اور اس کا بند کرنا غروب ہے۔ یہ کس کے ہمارے ہے؟ تمہارے آتما ہی کے

سہارے ہیں۔ اور دیوتا (اندریاں) جو تمہارے شریر میں ہیں۔ آتما میں پروئے اور کھتے ہوئے ہیں۔ یا نہیں ہیں؟

بس اسی ایک بات سے سمجھ لو۔

(۱۰-۱۱) وحدت کا نہ سمجھنا ہی جنم مرن کا باعث ہے

جو یہاں ہے۔ وہی یہاں ہے۔ وہی وہاں ہے۔ جو وہاں کے بعد موت پاتا ہے۔ من ہی کے لئے الحقیقت اس کا ساکشاںکار (عین الیقین) ہوتا ہے۔ یہاں ذرا بھی فرق (بھید) نہیں ہے۔ جو یہاں فرق دیکھنے والا نظر آتا ہے۔ وہ موت کے موت میں گزرتا ہے۔

سوال ۱۷- یہ تو جو آپ کہتے ہو صحیح ہے۔ یا صحیح ہوگا۔ لیکن اس کا کوئی اطمینان بخش ثبوت بھی تو ہونا چاہئے؟

جواب - ثبوت تمہارا اپنا آتما - تمہاری اپنی ہستی اور تم اپنے آپ ہو۔ یہ تو تم مانتے ہو گے۔ کہ سمندر تمام بوندوں میں ہے۔ اسی طرح ہر مانتا بھی جیووں میں ہے۔ جیسے بوند اور سمندر کی ایک جگہ ہے۔ ویسے ہی جیو برہمہ کی جگہ ایک جگہ ہے۔

سوال ۱۸- یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہ جیسے سمندر بوند بوند میں مچھا کُل ہے۔ ویسے ہی برہمہ جو جیو میں بھی بسایا ہوا ہے۔ جو یہاں ہے۔ وہی وہاں ہے۔ اس کے یہاں ویاں ہونے میں تو کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ جیو ہی برہمہ ہے۔ اس میں شک گزرتا ہے!

جواب۔ یہ بتاؤ کہ برہمہ اکھنڈ ہے۔ یا اس کے کھنڈ کھنڈ بھی ہیں؟ اگر اس کے ٹکڑے مانتے ہو۔ تو پھر وہ محیط کل نہ رہا۔ محاط ہو گیا۔ اور اگر یہ کہو کہ وہ سوکشم ریتی سے رب میں محیط ہے۔ تو پھر آخر جیو کے لئے بھی تو کوئی جگہ مقرر کرو گئے کہ نہیں۔ اگر کرتے ہو تو پھر اس کے ویاپک ہونے کے اصول میں فرق آ گیا۔ وہ ویاپک نہ رہا۔ یا تو یہ مانو یا وہ مانو +

سوال ۱۹۔ یہ مانتا منوانا تو زبردستی کی بات ہے؟ ہم صرف اس قدر مانتے ہیں۔ کہ وہ مالک ہے۔ اور ہم اس کے سیوک ہیں! جواب۔ تو پھر اپنشد کا کہنا غلط ہو گیا۔ بھید ماننے والے کو ہمیشہ موت کے منہ میں گزرنا پڑیگا +

سوال ۲۰۔ کیوں؟

جواب۔ اس لئے کہ اس طرح ماننے سے غیریت رہے گی۔ حاکم اور محکوم کے تعلقات دکھ اور عذاب کے باعث ہوتے ہیں۔ فرق رہیگا، شانتی کبھی نہ رہیگی + سوال ۲۱۔ یہ ہمارا دعوے نہیں ہے۔ کوئی حالت رہے۔ یا نہ رہے۔ ہم تو جیو کو برہمہ اور برہمہ کو جیو مانتے ہیں۔ صرف یہی ہمارا دعوے ہے۔

جواب۔ تو مانو۔ تم کو اختیار ہے۔ اپنشد برابر پہلو سے یہی بھاتی آرہی ہے۔ کہ آتما پر مانتا اور جگت منیو

سب ایک ہی ہیں۔ ابھی تم اس کے سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے۔ صبر کرو۔ جب پچکینٹس کی طرح ادھکار آجائے گا۔ تب سمجھ آئے گی۔

سوال ۲۲۔ پھر بھی معقولیت سے سمجھ آئیگی۔

جواب۔ (۱)۔ برہمہ ایک ہے۔ دو تین چار نہیں ہے۔ یہ تم مانتے ہو۔ اور جب ایسا مانتے ہو۔ تو دو تین مانتا تمہارے عقیدے کے برخلاف ہوا (۲)۔ تم کو برہمہ کو فیا یک۔ محیط کل۔ اور اکھنڈ کہتے ہو۔ اور جب پر کرتی۔ ایشور اور جیو کو بھی ساتھ ساتھ مانو گے تو اسے محیط کل نہ مانتا ہوگا۔ وہ محدود اور محاط ہو جائے گا۔ جہاں پر کرتی ہے ایشور نہیں ہوگا۔ جہاں ایشور ہوگا وہاں پر کرتی نہیں رہے گی۔ جہاں جیو ہوگا وہاں ایشور پر کرتی نہ ہوتی۔ آخر ان کی کچھ تو حیثیت قائم کرو گے! اور جب حیثیت قائم ہوگی۔ تو یہ جدا جدا ہو گئے۔ اور سب کے سب محدود و ثابت ہوئے (۳)۔ تم ناقص نہیں رہنا چاہتے۔ تم میں کمال اور پورن ہونے کی خواہش ہے۔ یہ فطرت اور تقاضا فطرت ہے۔ اور برہمہ کے مکمل ہونے کا ثبوت ہے (۴)۔ جیسے بڑے بھاپ پانی ایک ہیں۔ جیسے زیورین وغیرہ میں سونا ایک ہے۔ ویسے ہی ایشور۔ جیو۔ اور پر کرتی میں برہمہ ایک ہی ہے۔ وغیرہ وغیرہ +

(۵)۔ نت آتما ہمارے آپے میں رہتا ہے
 (۱۲-۱۳) ”پُرش انگوٹھے کے باپ کا ہر شخص کے
 آپے داہم یا آتما کے درمیان قائم ہے۔ وہ گذشتہ
 اور آئندہ کا مالک ہے۔ فی الحقیقت یہ وہی ہے۔
 انگوٹھے کے باپ کا پُرش بغیر دھواں کی روشنی کے
 گذشتہ اور آئندہ کا مالک ہے۔ وہی آج ہے۔ اور
 وہی کل بھی رہے گا۔“
 سوال ۲۳۔ آتما کو انگوٹھے کے باپ کا کیوں

کہا گیا؟
 جواب۔ کسی نہ کسی طرح کے الفاظ سے اس کے
 اظہار کرنے کی ضرورت تھی۔

سوال ۲۴۔ اگر وہ دائمی ہے۔ تو موت کیوں آتی ہے؟
 جواب۔ موت آتما کی نہیں ہوتی۔ جسم کی ہوتی ہے۔
 وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ ذرا اپنی موت کا خیال تو
 کرو۔ تم خود ہمیشہ اس خیال کے پس پشت اپنے آپ
 کو پاؤ گے۔

سوال ۲۵۔ جب سب کچھ آتما ہی ہے۔ تو یہ جسم بھی
 آتما ہی ہے۔ پھر یہ مرتا کیوں گے؟

جواب۔ جسمانیّت اظہار کی صورت ہے۔ اظہار
 کی صورت کی تبدیلی ہی کا نام موت ہے۔ ورنہ موت
 اور کوئی شے نہیں ہے۔

(۶) کثرت اور وحدت

(۱۴-۱۵) ”جیسے دھار کی چوٹی سے، برسا ہوا پانی
 دھاروں کی ہر طرف دوڑتا ہے۔ اسی طرح دھرموں
 کو الگ دیکھتا ہوا آدمی انہیں کے پیچھے دوڑتا
 ہے۔ جیسے صاف زمین پر صاف پانی ڈالا ہوا ہوتا
 ہے۔ راور صاف کا صاف رہتا ہے، اے گوتم!
 ویسا ہی ایک مٹی کا آتما ہوتا ہے۔ (وہ مٹی) اسے
 جانتا ہے۔“

سوال ۲۶- اس برے ہوئے پانی کی مثال سے
 میں کیا سمجھوں؟

جواب- تم یوں سمجھو۔ برہمہ میں ورہ اور من دونوں
 ہیں۔ اور دونوں کی وحدت کا نام برہمہ ہے۔ یہ برہمہ
 ہمیشہ ہی وحدت ہے۔ اس کی وحدت میں مطلق فرق
 نہیں ہوتا۔ لیکن جب نظر ورہ پر ہے، تب من پر
 نہیں ہے۔ اور جب من پر ہے۔ تب ورہ پر نہیں
 ہے۔ اس وجہ سے کثرت یا دوپنے کا بھرم پیدا ہوتا
 ہے۔ پانی تو پانی ہی ہے۔ پانی بہا۔ بہ نکلا۔ پانی
 کے سوت لئے بہتے ہوئے پانی کی دھار کو دیکھا۔
 کثرت کا نظارہ اس کی نظریں آنے لگا۔ حقیقت میں
 پانی تو پانی ہی ہے۔ جیسے یہ ویسے ہی وہ اتم مٹی بن
 کر اصلیت کے اس راز کو سمجھ لو۔ پھر کثرت کا بھرم

نہ رہے گا۔ وحدت ہی وحدت پر تیت ہوگی۔ تم کو اس طرح وچار کرنے کی ضرورت ہے۔
 سوال ۲۷۔ مئی کسے کہتے ہیں؟
 جواب۔ مئی من (قابل تعظیم) کو کہتے ہیں۔ جس نے اگست (سورج) کی طرح اپنے نور اور نور کی کرنوں دونوں کو نکالی۔ پاک اور صاف کر رکھا ہے۔ وحدت کے مسئلہ پر قادر ہے۔ اور اُسے کثرت کا بھرم نہیں شامتا۔

پانچویں فلی

آتما۔ پر ماتا (جگت آتما)

(۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵) درجہ کے گیارہ پچاس تک ولے
 شہر کو فانی سمجھتا ہوا اجنما آتما فکر مند نہیں ہوتا۔ اس شہر
 کے چھوٹ جانے پر آزاد کا آزاد ہے۔ نے الحقیقت
 پر وہی ہے۔ ہنس (سورج) فضا میں۔ و سو آکاش میں
 ہون کرنے والا ویدی پر۔ ایتھی مکان کے اندر۔ انسان
 میں۔ آکاش کی وسعت میں۔ دھرم میں۔ آسمان میں۔ پانی
 میں پیدا شدہ۔ مویشی میں پیدا شدہ۔ سچائی کی رتہ ہیں۔
 چٹان میں پیدا ہونے والا۔ وہ بڑی سچائی ہے۔ وہ

باد نا ہے۔ جو وسط (دل) میں بیٹھا ہوا۔ پران کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اپان کو پیچھے پھینکتا ہے، تمام دیوتا (اندریاں) اس کی پو جا کرتے ہیں۔ جب یہ جسم میں رہنے والا آتما کو توج کر جاتا ہے۔ اس کے جھوٹا جانے (تجربے) تب کیا باقی رہتا ہے؟ وہی وہ، جسے تحقیق بتایہ وہی ہے۔ سانس لینے کے (اور) سانس پھینچنے کے کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس کے زندہ رہتے ہیں۔ وہ اور ہی کوئی چیز ہے۔ جس کا یہ دونو پران (اور اپان) سہارا لئے ہوئے ہیں ۥ

سوال ۱۔ جسم کے گیارہ پچھاٹک کیا ہیں؟
جواب۔ دو کان۔ دو ناک۔ دو آنکھ۔ ایک منہ ایک نابھی دناف، پاخانہ پیشاب (دو دوسوراخ) دماغ کا سوراخ +

سوال ۲۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کہ آتما سب میں ہے اسی نے سب میں اپنا اظہار کرتا ہے اس کے اظہار کرنے پر اظہار کی صورتیں بگڑ جاتی ہیں لیکن اس کے جیو آتما مراد ہو سکتی ہے۔ پر ماما یا جگت آتما تو نہیں؟

جواب۔ باقی رہنے والی شے آتما ہی ہے۔ تم صرف ایک آتما کے لفظ پر جاؤ۔ اور پھر وحدت ہی وحدت سمجھ میں آنے لگے گی۔ مثلاً۔

(۱) تم آدمی ہو۔ تم کو کوئی رات کا آدمی کہے صبح کا آدمی کہے۔ شام کا آدمی کہے۔ جس نے جب جب دیکھا ہے۔ تم کو ویسا ویسا کہتا ہے۔ رات صبح اور شام کے التزامی اوصاف کو دور کر دو۔ پھر باقی تم ہی تم رہ جاؤ گے اسی طرح آتما۔ پرما تما۔ جگت آتما۔ یسوا آتما۔ یکشی آتما۔ جیوا آتما۔ سورج آتما۔ چندر آتما وغیرہ کہنے میں مختلف ہیں اوصاف اور امتیازی الفاظ دور کر دو۔ پھر باقی آتما ہی آتما رہ جائے گا۔ اسی کو وحدت کہتے ہیں *

(۲) - سمندر تو سمندر ہے۔ بوند بوند میں سمندر ہے۔ اور سمندر کیا ہے۔ پانی سی ٹو ہے۔ تم کہتے ہو بوند کا پانی لہر کا پانی۔ بوند بوند کا پانی۔ سمندر کا پانی وغیرہ وغیرہ ذرا ان تمام توضیحی اور تمیزی بدات کو تو الگ کر دو۔ پھر پانی ہی پانی کے یہی وحدت ہے۔ پرما تما۔ جگت آتما۔ جیوا آتما کے پیچھے اوصاف یعنی اظہار کی کیفیتیں شامل کر کے دیکھتے ہو۔ اس لئے بھرم ہو رہا ہے اوصاف کو دور کر دو۔ پھر باقی آتما ہی آتما اور برہمہ ہی برہمہ رہ جائے گا *

(۳) - اسی طرح مٹی کے برتن کھلونے رسوئے کے زپور برتن کی مثالوں کے سمجھ لو۔ کہ اظہار کی صورتوں ہی میں کثرت کی اختلافات ہیں۔ ورنہ ہر جگہ وحدت ہی وحدت ہے *

سوال ۳۔ ہر موقع پر اپنڈیکلین یہ کیوں کہتی رہی ہے کہ "خیر الحقیقت یہ وہی ہے"؟
 جواب۔ آتما کی وحدت۔ یگانگت اور اصلیت دکھانے کی غرض سے تاکہ تم اس کی اس بار بار کی یاد دہانی سے وحدت کے راز کو ذہن نشین کر سکو۔ اس کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہے۔

(۲)۔ جنم کا تناسب۔ قالب کی موزونیت

(۷۔۶)۔ "آ جاؤ۔ اے گوتم! میں تم پر اس مخفی اور دائمی برہمن کا اظہار کر دوں۔ اور کس طرح مرے گئے بعد ہوتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں مجسم ہونے کے لیے جاتا ہے۔ دوسرے استقامت و درختوں، چیزوں میں جا رہے ہیں۔ یہ ان کے کرم اور گیان کے موافق ہوتا ہے۔"

سوال ۴۔ کیا سب کرم اور گیان مختلف ہوتے ہیں؟
 جواب۔ کیوں نہیں۔ یہ بات تو تم ہر جگہ ہر شے اور ہر وقت کی نظر سے دیکھ سکتے ہو۔ سمندر کے کنارے کی بوندیں بیچ کی بوندوں کے مختلف نظر آتی ہیں۔ دیش کا نمٹ کی وجہ سے ایسے فرق کا نظر آنا کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ ایسا تو ہونا ہی چاہئے اس کی وجہ سے اصلیت تو جوں کی توں رہتی ہے۔

(۳)۔ اصلیت ایک ہے

(۸)۔ "وہ جو سوینوالوں میں بیدار ہے پوروش جو"

خواہش پر خواہش رکی زنجیر کی کڑیاں، گھڑتا رہتا ہے۔
وہ فنی الحقیقت پاک کا پاک ہی ہے۔ وہی برہم ہے۔
فنی الحقیقت وہی لافانی گھڑتا ہے۔ اسی پر جگتوں
دنیاؤں، کا سہارا ہے۔ اور کوئی شخص اس کے پرے
نہیں جا سکتا۔ فنی الحقیقت یہ دہی ہے۔
سوال ۵۔ حقیقت میں اپنشد کا یہ کلام نہایت مؤثر
اور زور دار ہے۔

جواب۔ کیوں نہ زور دار ہوتا۔ یہی تو اصلیت حقیقت
اور سچائی ہے۔

(۴)۔ مشمولی کیفیت کی یکسانیت لیلیف ہے

(۹۔۱۰۔۱۱) ”جیسے ایک آگ دنیا میں داخل ہوئی۔
اور تمام شکلوں کی موافق ہر ایک شکل کی بن گئی۔ اسی طرح
ہر شے کا انتہا آتما ہر شکل میں اسی کی شکل کا ہے۔ اور پھر
بھی اس کے باہر ہے۔ جیسے سوا دنیا میں داخل ہوئی۔ او
ہر شکل کے موافق انہیں کی شکل کی ہے۔ اُسی طرح ہر
شے کا انتہا آتما ہر شکل کے موافق اسی کی شکل کا ہے۔
اور پھر بھی باہر ہے۔ جیسے سورج۔ جگت کی آنکھ۔ آنکھوں
کے باہری غیبوں سے (پاک ہے) اُسی طرح ہر شے کا
انتہا آتما جگت کی برائیوں کے ناپاک نہیں ہوتا۔ اس
کے باہر ہی رہتا ہے۔“
سوال ۶۔ اہا ہا ہا! اس کلام کو سنکر مستی آگئی۔ وہ

خوشی نصیب ہوئی۔ جس کا پہلے بچہ یہ بھی نہیں ہوا تھا پیرک
شیریں رہتا ہوا آتما نا پائیوں سے پاک ہے۔ یہی
نہ بچہ سمجھنا چاہیے؟

جواب۔ بیشک ایسا ہی سمجھو۔

(۵)۔ جو برہمہ کی یکسانیت کے گیان کی خوشی

(۱۲-۱۳-۱۴) نسب کا اتنا آتما۔ ایک حاکم۔ جوابنے

ایک روپ کو بہت کر لیتا ہے۔ گیانی جو اُسے اپنے میں
کھڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ صرف وہ دائمی خوشی پا گئے ہیں۔
دوسرے نہیں۔ وہ جو نا پائداروں میں نا پائدار۔ عقلموں

میں عقل۔ بہتوں میں ایک۔ جو کامناؤں کو پوری کرتا ہے
اُسے جو گیانی اپنے میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان کو دائمی

شاننی نصیب ہو گئی ہے۔ اوروں کو نہیں۔ وہ یہ ہے
اس طرح وہ اُسے جانتے ہیں۔ سب سے اونچا ناقابل

بیان خوشی! میں 'اُسے' اب کیسے سمجھوں! وہ خود پرکاش
وان ہے! یا عکس میں پرکاشوان ہے؟

سوال ۷۔ کیا ہے؟ خود پرکاشوان ہے۔ یا
دوسروں سے پرکاش والا بنا ہوا ہے!

جواب۔ وہ آپ پرکاشوان ہے۔
(۶)۔ جگت کا پرکاش

(۱۵)۔ نہ یہاں سورج چمکتا ہے۔ نہ چاند اور تارے
چمکتے ہیں۔ نہ بجلیاں نہیں چمکتیں۔ اور زمینی آگ کیا

چکے گی! اسی کا لوز پاکر ہر شے لورانی ہے۔ یہ تمام جگت
اُسی کے لوز سے منور ہے۔

چھٹی ولی

(۱)۔ جگت برکش کی جڑ برہم میں

۱۔ جڑ اوپر ہے۔ شاخیں نیچے ہیں۔ یہ دائمی پیل کا دشت
ہے۔ واقعی (اس کی جڑ) پاک ہے۔ یہ برہم ہے۔ واقعی
یہ لافانی ہے۔ اسی پر تمام لوگ۔ لوکاں متر قائم ہیں۔ اور
کوئی اُس کے پرے نہیں جاسکتا۔ فی الحقیقت یہ وہی ہے
سوال ۱۔ یہ کیا جڑ اوپر اور شاخیں نیچے!
جواب۔ ہاں جی ہاں! یہ ایسا ہی ہے۔ تم صرف اپنے

۱۲۔ اس کو لکھتے لکھتے موجودہ لکھنے والا اندرونِ خوشی کے نشہ میں اس قدر
چڑھ گیا کہ اُسے سوال و جواب کرنے کا ہوش تک باقی نہ رہا۔ کیسے ممکن ہے۔ کہ
پنشنیگر کے مطالبہ سے انسان کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی خوشگوار تبدیلی
نہ آجائے! یہ لافانی کلام حد درجہ کے فرحت بخش اور سرور افزا میں
وہ شائقِ نصیب ہوتی ہے۔ جو یوگیوں کو سادھی میں شاید ہی ملتی ہوگی
[شیو برت لال]

کو دیکھو۔ اور طرف کیوں دیکھتے ہو۔ تم آدمی ہو۔ آدمیت کے درخت ہو۔ تمہارا سر تمہاری جڑ ہے۔ سر کے بال جڑ کے سوت ہیں۔ جو ہوا میں پھڑک رہے۔ تمہارے ہاتھ پاؤں شاخیں ہیں۔ جو نیچے کی جانب لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ تمہارا سر ہی برہمہ ہے۔ یہ لافانی ہے۔ اسی سے ورہ (ترقی) اور فن (سوج) غور کی خیالی دھاریں جسم کے حصوں میں جاری رہتی ہیں۔ اسی کے بہار کے تمہارے جسم کے چودہ لوگ پانچ گناں اندریوں کے کڑے + پانچ کرم اندریوں کے کڑے + چار آنتہ کرن اندرونی نوکوں کے کڑے۔ سب چودہ کی چودہ اسی کے بہار کے ہیں۔ جو کچھ ہے اسی میں اور اسی کے اندر ہے۔ ذرا اس کے پرے تو جانے کی کوشش کرو! غیر ممکن اور محال ہے! یہی تمہارا ہی تھا برہمہ ہے۔ اور تم کہاں برہمہ کی تلاش کرو گے۔ جو یہاں ہے۔ وہی وہاں ہے۔ جو پنڈ میں ہے۔ وہی برہما پنڈ میں ہے۔

(۲)۔ بڑا خوف

(۲-۳)۔ جو کچھ یہ جگت یہاں سے پیدا ہو کر پران میں حرکت کر رہا ہے۔ بڑا خوف! اوسکا اٹھا ہوا بھبرا وہ جو اُسے جانتے ہیں۔ امرت ہو جاتے ہیں۔ اُسی کے خوف سے آگ جلاتی ہے۔ اُسی کے خوف سے سورج گرمی دیتا ہے۔ اُسی کے خوف میں اندر اور واپور ہتے

ہیں۔ اور پانچویں موت تیزی سے دوڑتی ہے۔
سوال ۲۔ یہ بات ہمارے آتما پر کیسے صادق آئیگی؟
جواب۔ ”اجی تمہارا اور تمہارا آتما کیسا! جاہلوں
کی طرح گھگھو نہ کرو۔ دیکھو تمہارے اندر حرارت غریبی
ہے۔ جو تمہارے حکم اور خوف سے جلا یا کرتی ہے۔ جو
کھاتے ہو۔ بھسم ہو جاتا ہے۔ تمہارے اندر آنکھ سوچ
ہے۔ جو تمہارے خوف سے خبیکی لیتی ہوئی گرمی دیا کرتی
ہے۔ اندر (بجلی کی جسمانی قوت) اور سوا۔ وایو ترکات
تنفس کس کے خوف سے دوڑتے اور کام کرتے ہیں
تم روکو توڑک جاتے ہیں۔ تم جلاؤ تو چلتے رہتے ہیں
یہ کیا ہے! ذرا غور تو کرو! اور پانچویں موت! تمہارے
ہی حکم سے تو تیزی کے ساتھ دوڑتی رہتی ہے۔ تم اپنی
حالتوں کے بدلنے پر قادر ہو۔ یہ تبدیلی ہی تو موت
ہے۔ موت اور کیا ہوتی! بھسم کی وجہ سے حقیقت کو
نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو۔ جو یہ ہے۔ وہی وہ ہے۔ یہ تمہارا
آتما ہی برہمہ ہے۔“

(۳)۔ آتم گیان کے نتائج

(۴۔ ۵)۔ ”جس نے اسے یہاں اسی زمین پر دیکھ
لیا۔ جسم کے مرنے کے پہلے ہی اپنے گیان کے موافق
جگت کی رچنا میں جسم قبول کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ جیسے
شیئہ میں (عکس) ویسے ہی جسم میں آتما نظر آتا ہے۔“

جیسے خواب میں (سپن)، ویسے ہی پتری لوک میں۔ جیسے پانی میں (عکس)، ویسے ہی گندھرب لوک میں۔ جیسے چھانہ میں۔ ویسے ہی برہمہ لوک میں۔
سوال ۳۔ یہ کیا ہوا؟

جواب۔ یہ آتما جیسا اپنے گیان کے موافق چلتا ہے۔ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اس میں چیرت اور عجیب کیا ہے! اصل بنو۔ اصل ہوا، عکس بنو۔ عکس ہوا! طاقتور بنو۔ طاقتور! کمزور بننا چاہو۔ کمزور! حیوانیت کرنا چاہو۔ حیوان! انسان بننا چاہو۔ انسان! لیٹھا جاپو۔ لیٹو! بیٹھنا چاہو۔ بیٹھو! یہ سب تمہارے خیال پر موقوف ہے۔ جیسا خیال۔ ویسا قال! جیسا قال ویسا حال! جیسا حال ویسی چال! جیسی چال ویسا مال! (دیکھو) محنت کرنا چاہو۔ محنتی! است رہنا چاہو۔ است! اجنت رہنا چاہو۔ اجنت! سب سمجھ تمہارے گیان اور انومان کے ہوتا ہے۔ اور ہوتا رہتا ہے!

برہمہ کا نام 'سومکھیو' (آپ بن جانے والا) ہے۔ وہی تو سب کچھ بنا ہے۔ اس میں سب طاقتیں ہیں۔ مذہ ذرہ۔ قطرہ قطرہ۔ سمندر دریا وہی تو آب سب کچھ ہے اور جو وہ ہے۔ وہی تم ہو۔ بڑائی کی سوچھی برہمہ! اور بیٹنے کی محدود ہوس آلی چو! حیو! اور برہمہ میں بھید ہی کیا ہے! جو حیو ہے۔ وہی برہمہ ہے۔ جو برہمہ ہے۔ وہی

خوب ہے +

(۴)۔ غیر محدود پورش تک رسائی کے مدارج

(۶-۷-۸-۹)۔ ”اندریوں کی مختلف فطرت (اور)

ان کے طلوع غروب ہی رکے خیال) سے اپنے آپ
سے علیحدگی آتی ہے۔ گمانی اسے جانتے ہیں۔ اس وجہ
سے ان کو دکھ نہیں ہوتا۔ اندریوں سے اوسچا من
ہے۔ من سے اوسچا ستو (ستو گئی بدھی) ہے۔ ستو سے
اوسچا ہا آتما (بڑی بدھی) اس بڑی بدھی سے اوسچا
اویکتا (پر کرتی) ہے۔ لیکن اویکتا (پر کرتی)
سے اوسچا پرش ہے۔ محیط کل ایزاکارا اس کے جان
لینے سے پھر آدمی نکلتا ہو جاتا ہے۔ اور امرنجاتا
ہے۔ اس کی شکل دیکھنے کے لئے نہیں ہے۔

کوئی شخص بھی اُسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی
سمجھ ہر دے۔ خیال اور من سے آتی ہے۔ وہ چوائے
جانتے ہیں۔ امرپد کو حاصل کر لیتے ہیں۔“

سوال ۴۔ اندریہ۔ من۔ ستو۔ ہا آتما۔ اویکتا

پرش۔ یہ چھ کی آپ نے کتنی گمانی ہے۔ کیا ان کا کوٹ
چکروں سے کوئی تعلق ہے؟

جواب۔ یہ سب گیان کے مدارج ہیں۔ ان کا تعلق
یوگ سے ہے +

۱۰-۱۱) - "جب پانچ کی روک تھام کر لی جاتی ہے۔ گیان اندریوں اور من کی - اور بدھی پھیل نہیں رہتی۔ اسے لوگ اونچا طریقہ بتاتے ہیں۔ اسے وہ لوگ (میل - لے کرنا - جوڑنا) سمجھتے ہیں۔ اندریوں کی معسوط روک تھام ہو۔ تب آدمی پھیل نہیں ہوتا۔ یوگ نے الحقیقت اول آخر را ابتدا اور انتہا ہے۔"

سوال ۵ - یوگ کی اصلی مراد کیا ہے؟
جواب - وحدت

سوال ۶ - یہ لفظ کافی نہیں ہے

جواب - چت کی ورتی کا نرو دھو روک تھام یوگ ہے۔ یہ گیان ہے۔ گیان کا ذریعہ ہے۔ گیان کا سب کچھ ہے۔

(۶) - ہے پناہستی آتا ہے

(۱۲ ۱۳) - "نہ من سے نہ باقی سے نہ آنکھ سے وہ دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر وہ کس طرح سمجھ میں آوے؟ وہ ہے، صرف اتنے ہی سے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ ہے، صرف اسی خیال سے وہ سمجھا جاسکتا ہے اور جب وہ ہے، ایسا اُسے انو بھو کر لیا گیا۔ تب اس کا تھوڑا سا صاف ہو جاتا ہے۔"

سوال ۷ - کیا بیچ بیچ اس سے ہے، ہی کے سمجھ لینے سے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے؟

جواب۔ بس اسی میں اور اسی کے انو بھو کے اندر اس کی سمجھ ہے۔ وہ ہے یہ سرت اور جس سے سمجھا گیا۔ وہ چت اور ست چت کا یوگ اور ملاپ آئند اور یہ آئند وحدت ہے۔ یہ تینوں ایک ہیں۔ ست چت چت ہے۔ چت میں ست ہے۔ ست چت میں آئند ہے۔ اور آئند ست چت ہے۔ یہی سب کچھ ہے اسی کا انو بھو ہوتا ہے۔

(۱۷)۔ تیاگ ویراگ کی ضرورت

(۱۴-۱۵)۔ ”جب دل کے اندر رہنے والی خواہشیں دور ہو جاتی ہیں۔ تب فانی انسان امر ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ برہم کو پراپت ہو جاتا ہے۔ جب اسی زمین و انسی جنم میں ہر دے کی گریں کھل جاتی ہیں تب فانی انسان لا فانی ہو جاتا ہے۔ تعلیم کی حد یہاں یہی تک ہے“

۱۶۔ بکیر صاحب سے

- (۱)۔ چاہ گئی چنتا گئی سنو! بے پرواہ
 - (۲)۔ چاہ گئی چنتا گئی۔ عقل گئے من کے ند
 - (۳)۔ الٹ سمانا آپ میں پر گئی جوت انت
 - (۴)۔ الٹ سمانا آپ میں پر گئی جوت انت
 - (۵)۔ بکیر چنتا ب گئی بے کھٹکے دن کاٹ
- ہا کو کچھو نہ چاہئے سوئی خفا، شہاد
برہمہ جیو سیتے میٹا اب متی کا نہیں مرہ
ہو کہ صاحب انگ سنگ کھیلے سہ بسند
جنم مرن سب مٹ گیا کس کا آد اور انت
الٹ دیا سنار کا ستھیا جھوٹا ٹلم ٹ
۱۷۔

سوال ۸۔ ”جب خواہش ہی نہ رہی تو موت ہوگی“
 جواب۔ اور موت نے خواہش کی مورد و میت
 میں اصلی زندگی کا سبق پڑھا یا۔ یہی نچلیتا و صاف دل
 صوفی، کویم (موت) نے تعلیم دی۔ اس سے زیادہ
 اور کچھ نہیں کہا گیا۔

(۸)۔ اتما کا سُشمننا ناڑی سے گزرتا

(۱۷ - ۱۷) ”دوسرے میں ایک سو ایک ناڑیاں
 ہیں۔ ان میں سے ایک سر کی چوٹی کی طرف جاتی ہے
 اوپر اُس سے چل کر یہ امر لوک کو پہنچتی ہے۔ دوسری
 مختلف راہوں سے گزرتی ہیں۔
 پُرش انگوٹھے کے مات کا انتر اتما ہے۔ یہ ہر دے
 کی گہچھا میں ہمیشہ پھڑا رہتا ہے۔ اسے انسان مستقل مزاج
 بنکر اپنے جسم سے سرکنڈے کی تیلی کی طرح کھینچ لے۔
 اسے انسان پاک اور لافانی سمجھے۔ ہاں اسے انسان
 پاک اور لافانی سمجھے۔“

سوال ۹۔ ”اُس سُشمننا ناڑی کی کچھ صراحت کیجئے“
 جواب۔ جو کہنے کی بات تھی وہ وہاں منتر میں کہ
 دی گئی ہے۔ امپر گفتگو کرنا طوالت ہوگی۔ ریت سنگ
 میں آؤ۔ لوگ کی ترکیب سمجھ کر مشافی میں لگو۔ میں
 بتانے کے لئے موجود ہوں۔

یقلیم امریتھ کے حصول کا یقین لایا ہے
 (۱۸)۔ یتم کے یہ تعلیم پاکر اودیوگ کے تمام قاعدے
 جان کر چکیتا نے برہمہ کو پرابت کر لیا۔ جذبات (نفس)
 اور موت (کے پنچ) کے زبانی پالی۔ اوردو سرا آدی
 بھی ایسا ہی کر کے گا۔ جس نے اتما کی نسبت جان
 لیا ہے۔

ختم ہوئی
 کٹھ اپنشد
 مختصر سوال و جواب کی صورت میں

مترجم اور مفسر کی آخری ہدایت

اس کٹھ اپنشد کو بار بار سوتج مجرہ وادکر و۔ جو لکھنؤ ہے۔
 کے لکھنے اور شرح کرنے میں ملا ہے۔ تم کو پس چیکا، نہ شہ نہ پچہ۔ میری
 دوسری کتاب کو کبھی ہاتھ نہ لگاؤ۔ جب میرے بچہ لیا تو پچہ میرے
 واسے کیسے اس بچہ سے محروم رہ سکتا ہے۔ یہ فیہ ممکن ہے۔ یہاں کسی ہو
 نہیں سکتا۔ ادر نہ ہوگا۔ ذرا دل لگائے کی شرط ہے۔

[شیو برت، لاہور]

کمٹا پنڈ

کا
ضمیمہ

صرف نامہ و دسے چند ضروری اصطلاحات
کی لغوی تشریح کے سمجھ لینے کمٹا پنڈ کے
سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور جو اسکے سمجھنے
کی کنجی ہیں

شیو برت لال
مقیم رادھا سوامی دھام براہ گوبی گنج
راج بنارس

کرم اپنڈ

کا

ضمیمہ نمبر ۱

صرف چند ضروری اصطلاحات کی علیحدہ تشریح

جو کتاب کے جسم میں آئی ہیں گئی ہے

~~~~~

(۱)۔ واج شروس = وج رچلنا۔ کرم کرنا، شرو
(رٹنا)۔ صرف شکر سنی سالی بالوں کے موافق کرم کرنوالا

~~~~~

(۲)۔ گوتم = گو (سورگ)۔ تم (اندھ کار) نڈکاوش
اندھوں کی طرح سورگ کا خواہشمند۔ یا سورگ
کی خواہش میں نڈکا ہوا جیو

~~~~~

(۳)۔ یگیہ = میج (پوہا)

ظاہری کرم کا نڈ۔

(۴)۔ نچکیتا یا نچکیتس = ن (مسل) چکیت (مباحثہ) مسل علاج کردہ۔ دلی عقلی اور جسمانی نظر سے باصحت انسان جس میں دل عقل اور جسم کا کوئی مرض نہیں ہے۔

(۵)۔ یجم = یجم (ضبط) روک تھام۔ نرودھ۔ قابو میں رکھنا۔ روحانی معلم۔ یوگی۔ نقصوں کی خارج کر دینا اور قوت

(۶)۔ ور = ور (خواہش) وری (انتخاب) ور (بہتر) اچھا۔ سرشٹ

(۷)۔ شریہ = افضل شے (یہاں روحانیت کی نظر سے)۔

(۸)۔ پرتیہ = پیاری۔ خوشی دینے والی شے۔ (یہاں نفسانیت روحانیت کی نظر سے)

(۹)۔ نچکیتس گنی = دلی۔ روحانی۔ حرارت والی آگ صفائی قلب کے لئے جسکا اپنے دل کے اندر مشتعل کرنا

لازمی ہے۔ تاکہ تمام دل کے شک و شبہات۔ کثیف حسد
خاشاک کی طرح بھسم ہو جائیں۔ اس کے وید جات یا
جات وید کہتے ہیں *

(۱۰) چکیتس یگیہ = دلی ہون۔ جو دلی امراض کے
علاج کی نیت سے دل کے اندر کیا جائے۔ اور دل صحت
کی حالت میں آجائے۔ روحانی تپ۔ روحانی شغل و
عمل۔ دیگیہ کی رسمی رعایت کی نظر سے استعارہ اور شاعرانہ
الٹکار کے طریقہ میں اسے ایسا نام دیا گیا)

(۱۱) - ولی - (فصل) = ٹہنی۔ یہ اپنشد گھٹ شاکھا
سے منسوب ہے۔ وید ایک درخت ہے۔ جس کی مختلف
متعد شاخیں ہیں۔ ان میں سے گھٹ ایک شاخ ہے۔
جس میں چھ ٹہنیاں ہیں۔ اور وہ اس اپنشد کی فصلیں قائم
کی گئی ہیں۔ استعارتاً ایسا کہا گیا ہے۔ ممکن ہے۔ کہ گھٹ
چکر یا عمل و شغل کے چھ مدارج سے مراد ہو۔

ضمیمہ نمبر ۱

مضمون۔ گھٹ اپنشد میں مجموعی اور مجملی طریقہ میں ظہر
پانچ قسم کے مضمون کہانی کی صورت میں بیان کئے

گئے ہیں * سو و چار - غور سلیم - یہ ابتدائی مرحلہ اور
تہید ہے - پچکیتا سوچتا ہے - کہ ہم صرف اشیاء کے
دان پنیہ اور خیرات سے کوئی زیادہ مفید نتیجہ یا اچھا
نہیں ملتا *

(۲) - سو اچھیا - خواہش سلیم - پچکیتا اپنے باپ کی پیشانی
کا خواہشمند ہو کر اس کی خوشی کا ور مانگتا ہے *

(۳) - سو سادھن - شغل سلیم - پچکیتا ہم سے پچکیتس
یگیہ کی ترکیب سیکھتا ہے - جو روحانی شغل ہے *

(۴) - سو گیان - عقل سلیم - جو اسرار نہانی سے
واقفیت حاصل کرانے کا باعث ہو *

(۵) - سو آوستھا - حالت سلیم - جس کے حاصل
کرنے سے لافانیات مل جائے - اور جنم مرن کا کھٹکا
ہمیشہ کے لئے دور ہو جائے

خاتمہ

ہرشی شیوہرت لال جی ہمالیہ

کی نادرہ بیضا بنیف

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
سدا ہار کا سلسلہ	۸	مکھ و چار	۱۰
پر لوگ سدا ہار	۸	مغید و چار	۱۰
لوگ پر لوگ سدا ہار	۸		
چون سدا ہار	۸	سپتہ و چار	۶
سکھ سدا ہار		سج و چار	
پر مار تھ سدا ہار		من بچ کرم و چار	۶
رنج او پکار سدا ہار		بڈھ سکتا و چار	
یوگ سدا ہار		مھلتی گیان و چار	
بروہی سدا ہار		یوگ و چار	۱۰
نوجون سدا ہار		سرت تبت یوگ کلید رم	۱۰
وچار سدا ہار		پنتھ سندیش	۱۰
وچار کا سلسلہ		مادھا سوامی یوگ	۱۰
پتھکل و چار		نانک یوگ	۱۰

فهرست	نام کتب	فهرست	نام کتب
۸	ایستادنیش	۱	سج یوگ
۸	بویک	۲	وگیا ناماین
۸	یا ترا	۳	کرشنان
۸	بچن	۴	سنت بنجوگ کاسلسه
۸	سار	۵	سنت بنجوگ حصه اول
۸	سج	۶	دوم " "
۸	ادبعت	۷	سوم " "
۸	اگم	۸	چهارم " "
۸	وچار	۹	پنجم " "
۸	ست	۱۰	کلیدرم سلسله
۸	مزم	۱۱	برهه وچار کلیدرم
۸	انجو	۱۲	آتم وچار کلیدرم
۸	وگیا	۱۳	ویدانت کلیدرم
۸	پریم	۱۴	بویک کلیدرم
۸	درشانت	۱۵	چرت کلیدرم
۸	بچن کاسلسه	۱۶	وچار کلیدرم
۸	بچن سار حصه اول	۱۷	مین برتانت کلیدرم
۸	" " سوم	۱۸	سندیش کاسلسه
۸	" " چهارم	۱۹	کرم سندیش
۸	شبد سار (نظم)	۲۰	لیانی

ثابت	نام کتب	ثابت	نام کتب
۶	قصہ ابراہیم و ہیم	ع	شب گنار نظم
ع	متفرق سلسلہ	ع	شب دیوگ انگیزی
ع	صوفی رزم	ع	منشی کا سلسلہ
ع	سیر اود کیرینتھ	۱۰	حکمرہ سرشار
۸	کیر شبد اولی	۱۰	تخیلات
۱۲	نندو بھائی کی ساکھی	۱۰	خمخانہ عرفان
۱۰	سیر ساکھی	۱۰	خالات
۸	شغفہ دوشیش یا فقیر پرشاد	۱۰	اود صوت گیتا
۸	الحیات بعد المات	۱۰	جامرستی
۸	برہم گیان پرچر	۸	بھکتی کا سلسلہ
۱۰	معیار الکاشفہ	ع	بھکت مال
ع	ویدانت کی پہلی کتاب	ع	سنت مال
ع	پنچدشی	۶	شامی بھکت
۱۰	دشنو پوران حصہ اول	۶	راج
۸	کلکی پوران	۶	راج بھکتی
۱۲	سلمان دگور سلمانی در کتاب	۶	قصوں کا سلسلہ
۶	ظاہری و باطنی موبقی	ع	آبدار موتی
۶	سچا سائن آریہ دہرم	۱۰	سندھ دیش کے قصے
۶	روحانی ترقی	۱۰	ملتان
۱۲	بارہ تصوف	۱۰	عجیب و غریب قصے

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
بحارہ چنود	۸	سنت کبیر کی ساکھی	۸
رازی خوبصورتی	۸	سنت سلسلہ دوم	۸
آئینہ کشمیر	۱۲	للت کتھا بجلی حصہ دوم	۸
مورقی بوچا	۱۲	دچا بجلی	۸
معجون مرکب	۸	پرشنوتر	۸
ہندی کے اصول رتن		ستپاہ و چار	۱۰
شہسار گنگا (نظم)	۵	جھگت مال حصہ دوم	۸
کبیر چہر تر	۱۰	ہیلا جرترا بجلی	۸
دگیان بجلی	۸	کبیر جیک حصہ اول شرح باتصویر	۸
سنت سلسلہ اول		سنت سلسلہ سوم	۱۰
کبیر شہد اولی	۸	للت پشپا بجلی	۸
نویں سہار	۱۰	پر مار حصہ سدھار	۸
جھگت مال حصہ سوم	۸	للت مرم آنجلی	۸
للت کتھا بجلی	۸	سار	۸
کتھا بجلی حصہ اول	۸	درنشا بجلی	۸
پدیش بجلی	۸	کبیر جیک شرح حصہ دوم تک	۸
وچار	۸	للت دگیان بجلی	۸
بویک	۸	للت کرم بجلی	۸
جھگت مال حصہ اول	۸		

مینجر راوہا ساوی دھام ڈاکخانہ گولی گنج راج بنارس (یوپی)

سنت

ہندی کے پتر بھی جنوں اور استروپوں کیلئے انمول رتن ہے۔
 پندرہ سالہ دنیا بھر میں اپنی مہتم کا لاثانی گیان کرم۔
 اپاستا۔ یوگ۔ ویدانت۔ بھگت چرت۔ ندت ہرتانت۔ توارنخ
 کلام فقرا پر پلو سے انسانی نگاہ کو بلند دل وسیع اور خیال کو
 لطیف تر بنا کر بام مہراج پر پہنچانے کا یقینی روحانی زمین ہے
 ممکن نہیں کہ اس کے باقاعدہ مطالعہ سے حقیقت وانہ ہو
 اور روحانیت شانتی اور بھگتی کا رنگ نہ جسے۔ زیر ایٹری شیو پتر لال
 جی ہمارا راج نکلتا ہے۔ قیمت سالانہ بارہ مہروں کی چار روپیہ
 آٹھ آنے (لکھنؤ) نمونہ کا پرچہ آٹھ میں جاتا ہے۔ عالی ظرف
 طبیعتوں کو اس مبارک پھل دینے والے کلب برکش کی طرف
 جمعنا چاہیے۔ اس کی خریداری منظور کرنے والے اصحاب کو شہید
 گڑ کا نامی بھجنوں کی ہایت اچھی کتاب مفت نام میں دی جاتی ہے۔

مینچر اوہاسوامی و دھام ڈاکٹرانہ
 گوبلی گنج۔ راج پٹارس (یوپی)

بطی دُنیا میں انقلابِ عظیم ہندوستان کا طبِ قدیم اور دوا میں

مخزنِ آیور وید پہلا حصہ

تصنیف لطیف مُصنّف جناب وید راج
کرشن دیال جی وید شاستری ایڈیٹر گھر کا ویدامتسر

دھوم ہر عالم میں بر سو تذکرہ ہے ہر جگہ بیکان ہے قیمتی نادر عجوبہ یہ کتاب
جو پڑھیکا۔ آزمائیکا۔ سنائیکا اسے واقفیت میں اضافہ ہوگا یحیٰ و حساب
زندگی کا علم اور سائنسِ آیور وید ہے زندگی سے پیار کرنا الوہی و لوہی و نیتاب
چاہئے یونانی ہو مصرانی ہو یا ہومیو پتھی ڈاکٹر ہو سب کہیں گے یہ نسخہ لا جواب
اپنی ہم کہتم نہیں۔ اوروں کی رائیں دیکھ لو پھر سنا کر کام لو جو پڑ گئے اردو و غلاب

مخزنِ آیور وید کیا ہے؟۔ چرک شاستر کا عطر مسشرت کا پنجوڑ۔
واگ بھٹ کا جوہر تقریباً تمام قدیم و جدید بطی کتب۔ ویدوں۔ بطی عالموں
اور عالموں کے عجیب تجربات کا خلاصہ۔

مخزنِ آیور وید میں کیا ہے؟ قدیم ویدوں کے بشرطِ نسخے
میٹھا۔ آسان اور مزجِ اتمل ادویات۔ ہنگے۔ سستے آسانی سے ہاتھ آئے
والی دوائیں +

مخزنِ آیور وید کی ترتیب کیسی ہے؟ محققانہ۔ عالمانہ۔ فلسفانہ

حکیمانہ۔ طبیبانہ۔ مخزن آیوروید کی ترتیب تدبیر کی گئی ہے؟
 چرک مشرت واک بھٹ وغیرہ قدیم کتب کی مفصل ادویات کے صحیح نسخے دیئے
 ہوئے بیضا اور وسیع پیمانہ میں صدی تجربات۔ مینہ کے راز و چوٹی کے نسخے۔ منیا سیوں
 کے چٹکے۔ سادھوؤں کے وٹیکے۔ تلمی یا ضوں کی نادر اور جو درد دوائیاں جو خاصانہ
 خیساندہ۔ سفوف۔ لوق۔ مفرد و مرکب ادویہ ہر قسم کے رس و کشتہ جات جو ہر و
 جواہر غرضیکہ ہر طرح کے معلومات سے مالا مال ہے۔ مخزن آیوروید کے
 علاج کی خصوصیت کیا ہے؟۔ اس کی بعض جادو اثر دواؤں سے
 گھنٹوں اور منٹوں میں بخار اتر جاتا ہے۔ آنکھ میں سرمہ کی سلائی لگا کر پلک کے
 اندر بذریعہ انجکشن دوا لی پہنچانے اور نہانے۔ درمھانے وغیرہ عملیات سے
 بخار دور کرنے کے جادو نما نتائج نہایت فراخ دلی سے ظاہر کر دیئے گئے ہیں۔
 کافی جگہ نہ ہو نیسے صرف محدود سے چند راؤ کا خلاصہ صریح کیا جاتا ہے
 ہم صرف اس قدر سفارش کر سکتے ہیں۔ کہ اس کتاب سے کسی حکیم کو طلبہ وید کی چکرتسا اور
 تہمتی کا گھر خالی نہ رہا چاہئے ہم اپنے طور پر بھی اس کی اشاعت کو کارِ خیر و اب تصور کرتے ہیں۔
 [پیشانی شیوہرت لال جی ہمارا راج]
 لاکھ راؤ کی ایکس را۔ عایجناب مسیح الملک حکیم حافظ محمد اہل خانہ صاحب
 یس اعظم دہلی فرماتے ہیں۔ ہر سے لہائی پنڈت کرن دیال صاحب دیر رہنے آیورویدک کے متعلق
 اس کتاب کو زبان اردو میں لکھ کر اسکے علم ادب میں ایک سفیر اضافہ کیا ہے۔ کئی جگہ طالبیہ بھی
 معلوم ہوتا ہے کہ اسکے مصنف ابے فن سچھی طرح واقف ہیں اور یہ کتاب ایک آیورویدک
 لم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پچھلے پندرہ سالوں میں ہندوستان کے قدیم طب کے متعلق اس کتاب سے
 صحیح معلومات حاصل کر سکیں گے۔

پیشانی شیوہرت لال جی ہمارا راج

سدا مکر و ہوج رسائیں

اندرونی یا بیرونی 'ذہنی' و 'دماغی' روحانی اور جسمانی شاید ہی کوئی ایسی کمزوری ہو جو اس اکسیر کے فطرت کے سامنے ٹھہر سکے۔

بڑھے۔ کمزور۔ کم سمیت۔ ناتواں اور پتھر مردہ غریب کی طرح کے کمزور اور اس مریضوں کے لئے یہ ایک جادو اثر رسائیں دوا ہے۔ وہ کون سا مریض ہے جو ان کے مختلف طریقہ استعمال و انو پان سے جسم میں رہ سکے۔

کمزوری و نا طاقتی اور کمی خون کے باعث جن کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہو۔ ذرا کھٹکا اور زہر دار آواز مرنے پر دل چپان کی طرح پھٹکنے لگتا ہو۔ ان کے لئے ان رسائیں کی چند ہی خوراکیوں سے کئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسائیں کئی بار کمزوری اور دل و دماغ صحت۔ جس کے دیگر اعضا کے رئیس کے لئے بلاشبہ پہلے ہی دوا بننا اثر کھاتا ہے۔ اس کے استعمال سے بڑھاپا کو سوں دور بھاگ جاتا ہے۔

عقل و قوائے ذہنی کو خاص تقویت ملتی ہے۔ قوائے جسمانی میں پھر تیل بن جاتا ہے۔ دماغ میں گھٹنے محنت کرنے پر بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔

اور جس کی پیدا کرنے قوت انحصار یانروس والی ٹیلیٹی کو۔ سبھی دیکھنے کے لئے دنیا بھر کی دیگر طبی ادویات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ اکسیر دماغی خاص راجوں ہمارا جوں اُمراد و رُسا کے استعمال کی خاطر ہندوستانی رسائیں شامل اس خاص طور سے تیار کی جاتی ہے۔

قیمت فی ماشہ صرف سات روپے دتہ اتی تولہ اتی روپے دتہ (مجموعہ) ایک بڑے خریدار

ہندوستانی ادویات

آپو ریڈ علم طب اور حفظانِ صحت کی نشر و اشاعت کا ای اپنی ستم بڑا لاوا ماہر طبی رسالہ

”گھر کا وید“

جو کہ جنوری ۱۹۲۵ء سے زیر ایڈیٹری عایجاب وید راج کرشن دیال جی وید نشاستری جی
بہت محنت و قابلیت سے نکل رہا ہے۔ یہ رسالہ حکیم وید صاحبان کے لئے تو فائدہ مند ہے
ہی مگر ہر ایک کے لئے پڑ ہے قیلہ کے بڑے ہی کالم کی چیز ہے۔ کیونکہ قابل ایڈیٹر صاحب کی ترتیب
ایسی موزون اور مناسب مقرر کر رکھی ہے جو کہ دیکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے ہمیں ہر ماہ ایک مضمون
بام بکھر طب آپو ریڈ کی رو سے کل امراض کی مکمل تشریح۔ اسباب علامات و علاج نہایت آسان و
عام فہم عبارت میں سلسل نکل رہا ہے جو کہ کسی روز ایک مکمل محزن آپو ریڈ کا کام دیگا۔ یعنی کل
آپو ریڈ کی مکمل کتاب ہوگا۔ علاوہ انہیں امراض مخصوص مردمان۔ زنان و بچکان اور گھر دلی
ہونیوالی بیماریوں پر ایک ایک مضمون بمثل آسان و نہایت مجرب الجرب علاج دینے ہوتا ہے
ہر ماہ چار پانچ صفحے آپو ریڈ کے مجزات و دیگر مجزات کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ غرضیکہ
طبی رسالہ وید اسم باسمی رسالہ ہے۔ مضامین نہایت مفید۔ عام فہم اور نہایت ضروری ہوں
ہیں۔ اور ہمیں جس قدر مجزات تکلمے میں۔ وہ محض کتابوں کی نقل یا یونہی من گھڑت نہیں ہوتے
جناب ایڈیٹر صاحب کے اپنے مجرب الجرب ہوتے ہیں۔ یا جن اصحاب کے مجرب ہوتے ہیں ان
حلیہ تحریر آنے پر درج رسالہ کئے جاتے ہیں۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے کوئی بھی پڑھا لکھ
طیب اور تاقی صبا حالی نہ رہنا چاہئے مالک رسالہ نے محض اس غرض کے لئے کہ ملک میں آپو
علم کی اشاعت ہو اور عوام میں طب جیسے ضروری مضمون کے سوا کوہ کا شوق پیدا ہو اور
قیمت بڑے نام مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی صرف ایک روپیہ چار آنے و نیم (۴ سالانہ)
جلد ہی کیجئے کم از کم ایک پرچہ بطور نمونہ مفت منگا کر ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر پرچہ
ہو تو سال بھر کے لئے خریدار بن جائیے *

... گھر کا وید ...

آئینہ سکرین

[ماہواری سلسلہ]

[زیر ادارت]
شیو پرت لال

بابت ماہ جولائی و اگست ۱۹۲۷ء

سوال

—:o:—

آپ نے اپنشد میگزین کے کتنے خسریہ بنائے؟ اگر اب تک ادھر توجہ نہیں ہوئی تو اب غنایت کیجئے تاکہ یہ قیمتی سلسلہ مکمل صورت میں آپ کی نذر ہو سکے۔ ورنہ ہم اخلاقاً اور قانوناً صرف ۲۰ نمبر بھینٹ کر لے کے ذمہ واہیں۔ آمدنی کم خرچ زیادہ! ایسی حالت میں اسے کب تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا مدد کیجئے۔ اور مکمل اپنشد اردو زبان میں آپ کی خدمت میں موجود ہو جائیگی *

مدد کا طالب

میجر اپنشد میگزین

مذکر ایشد

(۱)

لفظی ترجمہ صفائی اور وضاحت
کے ساتھ
آسان۔ عام فہم اور واضح لفظوں میں

شیوہرت لال

مقیم رادھا سوامی دھام۔ ڈاکخانہ گوپی گنج پبلشنگ

قیمت ۱۲ روپے کے مستقل اور مجموعی خریدار
کمیشن بلا محصول ڈاک سے صرف چھ روپے محصول ڈاک
حقوق محفوظ

دیباچہ منڈک اپنشد

(۱) وجہ تسمیہ

منڈک دو لفظوں منڈ (سر) اور ک (دبر) کے
 بنائے۔ سر میں برہمہ کو دھارن کرنا منڈ کہلاتا ہے۔ یہ پیرا
 اپنا ذاتی خیال ہے۔ اور بہ مقابلہ اور رایوں کے اس میں
 زیادہ موزونیت اور تناسب معلوم ہوتی ہے۔
 اور لوگ اسے سر مونڈنے کے معنی پہناتے ہیں۔
 اور منڈ کو اور ک سے چھرا تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی سمجھ
 میں گویا یہ اپنشد حجامت کرتے ہوئے راز کا کاشف ہے۔
 یہ غلط اور مبہم تاویل آج کی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ سے چلی
 رہی ہے۔ اور اس کی تائید میں ایک اور اپنشد کا نام بھی لیا
 جاتا ہے جو چھریک اپنشد ہے۔ سو اسی شکر چار یہ جیسے

جیتہ اور زبردست عالم نے بھی یہی غلطی کی ہے۔ اور قدیم خیال کی تقلید اور تائید سے اختلاف رائے کرنے کی جرأت نہیں کی۔ اُنشدوں کی تواریح میں یہ شخص ہوں۔ جو اس قدیم رائے کی مخالفت کرتا ہوں۔ اور وہ بھی بغیر دلیل اور تناسب کے نہیں۔

اس قدیم رائے کی تائید میں منڈک کی وجہ تسمیہ کی وضاحت یوں کی جاتی ہے۔ ”جیسے استرے کی حجامت سے سر کی صفائی ہوتی ہے۔ ویسے ہی یہ اُنشد بھی من کے تمام کانٹوں کو مونڈ کر خواہ نکال کر اس کو صاف بنا دیتی ہے۔“ واہ جی واہ! نہ یہاں کہیں من کا لفظ آتا ہے اور نہ اس کی رعایت ہی پائی جاتی ہے۔ خبر نہیں لوگوں نے کیوں ایسی غلطی کی۔ اور کس طرح غلط فہمی میں پڑے منڈک کے نفوس بھی منہ پر ہتھ میں۔ کتہہ برہمہ کا نام ہے۔ جیسے دوار کا برہمہ کا دوار وغیرہ اور اس میں حجامت کا مضمون کیسے سما گیا!

دوسرے ٹیکا کار کی رائے ہے۔ گھٹے ہوئے سر پر اگنی کٹ کو دھارن کرنا منڈک کا ارتقا ہے۔ یہ گرم کانڈ کے متابعت کرنے والے کی رائے ہے۔ جیسے اس کے کوئی نسبت نہیں ہے۔

اب تیسرا ایک اور ٹیکا کار آتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ ”منڈم ایوہیتی منڈکم“ یعنی جو سر ہی ہو اس کا نام

منڈک ہے *

یہ سب بھرمے۔ بھولے بھٹکے اور بیکے میں۔ پنڈت اور عالموں کا ہر جگہ ہی حال ہوتا ہے۔ عمل اور شغل سے تو انہیں کوئی شغل عمل نہیں رہتا۔ علمیت کے زعم کی جدت میں جو سوچھی اسی کی طرف دوڑ پڑے۔ صحیح۔ سچا اور معمولی بات کی جانب توجہ نہیں جاتی۔ منڈک میں منڈ = سر اور ٹک = برہمہ ہے۔ یہ سچھی اور صاف وجہ تسمیہ ہے جس کی اپنڈ کے معنوں سے تائید ہوتی ہے *

منڈک ایک قسم کا ورت ہے۔ یہ منڈ میں برہمہ کے دھارن کرنے کا ورت ہے۔ اسے شر و ورت بھی کہتے ہیں۔ کہاں کے چھرا چھری اور کہاں گھوم گھومت کا خیال اسکا کاربخت غلطی میں پڑے۔ منڈک اپنڈ کی تعلیم کسی ستیاسی یا مڑ منڈ کے سادہ ہو کو نہیں دی گئی تھی۔ یہ تعلیم شوٹک نامی ایک گریہتی کو دی گئی تھی۔ جو مڑ منڈ نہ تھا اور نہ گریہتی تھے لے اس بشرط کی پابندی کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی تواریخ میں سر گھٹانے کا رواج بدھ بھگوان کے زمانہ سے شروع ہوا۔ اس دھرم کے بھکشوؤں کے لئے یہ لازمی شرط تھی۔ اس سے پہلے رشی بھی کیس دھاری ہی ہوا کرتے تھے۔ اور ان کے سر پر جٹا جوٹ کا تاج رہتا تھا۔ بودھوں کی تقلید سوامی شنکر آچاریہ نے کی۔ اور ان کے آئین کے سنیا سنی منڈ

مُونڈا نے لگے۔ منڈک اپنشنڈ سوامی شکر اچاریہ جی سے پہلے کی کتاب ہے۔

بعد کو اسی غلطی کے زیر اثر ایک چھڑک اپنشنڈ کشوریک اپنشنڈ لکھی گئی۔ جو منڈک کے مشابہت بھی جاتی ہے۔ اور اس سے سرگھٹوانے کے خیال کی مزید تائید ہوتی ہے۔ یہ غلطی در غلطی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب نئی ہے۔ اس کی نسبت منڈک کے ساتھ قائم نہیں کی جاتی۔ اس کی اپنی رہت صحیح ہوگی۔ جیسپر میں اس اپنشنڈ کی ٹیکا لکھتے وقت غور کر دیا۔ منڈ سر کو کہتے ہیں۔ انہیں شک نہیں ہے۔

اور ک کے سنسکرت زبان میں متعدد معنی آتے ہیں مثلاً

(۱) برہما (۲) دشمن (۳) قبیلہ (۴) کام دیو۔

(۵) اگنی (۶) ہوا (۷) یکم (۸) سورج (۹) آتما

(۱۰) راجہ (۱۱) راجکمار (۱۲) گرہ (۱۳) دولت

(۱۴) اجایداد (۱۵) آواز یا شبہ (۱۶) روشنی یا نور

(۱۷) چمک (۱۸) میر (۱۹) پانی (۲۰) خوشی

(۲۱) تفریح (۲۲) بال (۲۳) بال والا سر

(۲۴) مور۔

اب اس معنی مراد کا منڈک لفظ سے نسبتی رشتہ جوڑ دیا

یہاں چھڑکے یا چھڑی کا کیا کام ہے۔ منڈک اپنشنڈ کا تعلق

آتما سے ہے۔ صحیح اور سچے معنی میں آتما کو قائم کرنا

زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس خیال کی تردید

مشکل سے کوئی شخص کر سکیگا۔

وجہ در وجہ وجہ نسیم

حقیقت میں منڈک اپنشد کا تعلق دیو۔ یاں پنھ سے
 سے کون جانے کب سے اس طریق سے لوگوں کو
 لاعلمی اور ناواقفیت ہونے لگی۔ اپنشدوں میں اس کے
 اشارہ ہی اشارہ رہ گئے۔ یہ دراصل علم سینہ سے جوڑو
 سلسلہ میں اب تک برابر چلا آ رہا ہے۔ محدود دائرہ اور
 مخفی مجالس میں خفیہ راز۔ اور علم باطن کی حیثیت رکھنے کی
 وجہ سے یہ صرف محفوظ سے آدمیوں تک محدود ہے۔ معدوم
 اب بھی نہیں ہے۔ وہ بتا سکتے ہیں۔ اور بتا سکیں گے۔ کہ
 کس طرح چٹا کے نعلوں سے مل کر دن کے نور سے ملاپ
 ہوتا ہے۔ کس طرح دن کا نور شوکل پکش اجلی شمشاہی
 اور سموت سر کے مل کر سورج لوک میں لے جاتا ہے۔
 کس طرح سورج لوک میں نورانی انسان ایسے عامل کو
 برہمہ لوک پہنچاتا ہے۔ اس قسم کے بیانات ویدائیک
 اور چھاندوگیہ اپنشدوں میں بطور رمز اور کنابہ کے موجود
 ہیں۔ لیکن سب کے سب صراحت طلب ہیں۔ اور اس
 زمانہ میں بھی جو لوگ اس طرز عمل کے عامل ہیں۔ پہلے
 وقتوں کی طرح بتانے میں اس قسم کی خست کر رہے ہیں۔

کہ عام آدمیوں تک اس کا علم نہیں پہنچتا۔ تاہم میں اُسے یہاں کھول کر کسی حد تک کہ دیتا ہوں۔ کہ آواز ہے اور شبہ ہے۔ کہ وز ہے اور جوتی ہے۔ کہ آتما ہے اور برہم ہے۔ اور اسی رعایت سے کہ گورو ہے جس کا اشارہ تیسرے منڈک کے دوسرے کھنڈ کے پہلے فقرے میں موجود ہے۔ توجہ کرنے والے عامل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نفس مراد کو بھی غبت رہو د کر گئے۔ میں نے صاف طور پر ترجمہ کر دیا ہے۔ اُسے دیکھ لو۔ اور اپنی تسلی کر لو۔ خواہ کسی سنسکرت دان سے اس کی لفظی رعایت یا صرف نسخہ کی نسبت دریافت کر کے سمجھ لو۔ خود بخود ظاہر نشین ہو جائے گا۔

اس قدر مطالعہ کے بعد اب منڈک کی مادی مراد پر غور کرو۔

منڈک	سر میں آتما کا قائم کرنا ہے۔
منڈک	سر میں شبہ کا قائم کرنا ہے۔
منڈک	سر میں لوز اور لوزا لوزار کا قائم کرنا ہے۔
منڈک	سر میں گورو کو قائم کرنا ہے۔
منڈک	سر میں گورو کی تعلیم کو قائم کرنا ہے۔
منڈک	سر میں سنسکار کی انہی کو قائم کرنا ہے۔
منڈک	سر میں سورج کو قائم کرنا ہے۔

وغیرہ وغیرہ وغیرہ

دیو۔ بیان پنشنہ کے عمل میں یہ سب رعایتیں آجاتی

میں جن کا اشارہ اس منڈک اپنشد میں موجود ہے۔ غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اشارے کی کسی حد تک میرے اس بتانے سے بھرم میں آجائیں گے۔ لیکن اصلی سمجھ اس وقت آئے گی جب اس کا عمل کیا جائیگا۔ اور وہ اب تک راز باطن۔ سر مخفی اور گیت مر م ہے۔ پتہ کسے جن جن سلسلوں میں اب تک ان کا عمل کیا جاتا ہے وہ ان باتوں کو زیادہ سمجھ سکیں گے۔ کیونکہ وہ طریق اب تک کسی نہ کسی صورت میں مخفی طور پر موجود ہے۔ بالکل معدوم نہیں ہوا ہے۔ اور اشارہ مجھ سے لو۔

کلام ہے:-

(۱) گورو ماتھے سے اترے شد ہو نا ہوئے

تا کو کال گھسیٹی ہو۔ روک نہ سکے کوئے

(۲) گورو کو سر پر رکھئے۔ چلئے آگیا ماہ

کیں کبیر ناد اس کو تین لوک بچے ناہ

ایسے اشارے روحانی طریقوں والوں کے کلام میں پیشا رہیں۔ منڈک کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتی ہے۔

ایسے کلام نایاب نہیں ہیں۔ یہ شر و رت کا طریق

ہے۔ یہ سر میں ورت دھارن کرنے کا اصول ہے۔ یہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے عام طور پر بتانے کا رواج نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ اور جس نئے تختی رکھنے کی تاکید منڈک اپنڈ کے تیسرے منڈک کے دوسرے کھنڈ کے دو آخری منٹروں میں ملے گی۔ جو وہاں رچا میں رکھی گئی ہیں:-

نچو برہمہ نسطی - باعمل - عالم - معتقد - اور اپنے آپ کو ایک رشی اگنی میں ہوم کرتے ہیں۔ یہ برہمہ و دیا صرف انہیں کو بتانا چاہیئے۔ اور جنہوں نے منڈک ورت (نسترو ورت) کو قاعدہ کے موافق پورا کیا ہے۔ (منڈک اپنڈ ۳ - ۲ - ۱۰) +
 یہ سچائی ہے۔ اسے انگریز رشی نے قدیم زمانہ میں بتائی تھی۔ اس کو کوئی ایسا پورٹش میں پڑھ سکتا جس نے ورت کو پورا نہیں کیا ہے۔ (منڈک اپنڈ ۳ - ۲ - ۱۱) +

(۲) تقسیم و تفریق

منڈک اپنڈ تین حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کا ہر حصہ منڈک کہلاتا ہے۔ ۱ اور ہر منڈک میں دو دو کھنڈ فصلیں ہیں +
 پہلے منڈک میں برہمہ و دیا اور ویدوں کا معمولی

بیان ہے۔ دوسرے منڈک میں برہمہ و دیا کا خاکہ اور برہمہ اور حکت کے نسبتی تعلقات کا ذکر ہے۔ ساتھ ساتھ برہمہ کی پراپتی کے سادھن آتے ہیں۔ تیسرے منڈک میں اس سادھن کی زیادہ زوردار صورت میں صراحت ہے۔ اور گیان کے ذریعوں کے ساتھ اس کے نتیجے اور پھل کی وضاحت کی گئی ہے۔ جو بیان پہلے آچکے ہیں۔ ان پر اور مزید روشنی ڈالی گئی ہے +

(۳) مضمون کتاب

پہلے منڈک کے بموجب علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سفلی پانچلا۔ دوسرا علوی یا اونچا +
سفلی علم میں چار وید۔ چھ وید انگ دسکشا۔ کلب و پاکرن۔ یرگت۔ چھند اور جویش شامل ہیں +
علوی علم کا تعلق صرف برہمہ گیان سے ہے۔ جو اس۔ دل اور عقل کی رسائی سے اونچی چیز ہے۔ برہمہ محیط کل جوہر۔ اصل الاصول اور تمام خلقت کی بنیاد ہے۔ عناصر۔ مخلوقات روح اس وغیرہ سے سب اسی کے ظہور کے اظہار کے سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ یہ اسی طرح برہمہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے مکڑی اپنے منہ سے تار نکالتی ہے۔ خواہ جیسے زمین سے نباتات اور جسم

سے بال پریدہ ہوتے ہیں *
 (۱) - سفلی یا پنچلا علم کرم کا نڈ - یگیہ کا نڈ اور
 باہری رواجی اور رسمی شریعت ہے جس کا تعلق ویدوں
 کے منترؤں سے ہے۔ یہ یگیہ دیوتاؤں کی بھینٹ ہیں
 جو شردھا (عقیدہ مند سی) کے ساتھ خاص خاص وقت
 اور خاص خاص موقع اور موسم پر کئے جاتے ہیں۔
 جو انہیں انجام دیتا ہے۔ وہ برہمنہ لوک کا پنچلا حصہ حاصل
 کرتا ہے۔ جسے چندر لوک یا پتری لوک کہتے ہیں۔ اور
 اس کے سکھوں کا وارث ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں کئے
 جاتے تو اس سکھ سے محرومیت رہتی ہے۔ اپنشد
 نے اس کی اہمیت پر زور بھی دیا ہے۔ اور اگنی پوتر
 آہوتی اور آگ کے سات مشعل شعلوں کا اختصار کے
 ساتھ تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ لیکن یہ صرف بناوٹی
 اور تصنع کی بات ہے۔ کیونکہ آگے چل کر صاف لفظوں
 میں ان کی دہلی ہوئی تردید بھی موجود ہے۔ ایسے یگیہ
 کرائے والوں کو بھولا - بھرا - اگیانی اور اندھوں
 کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے نتائج کے سلسلہ میں
 انہیں گدگدی - مصیبت زدہ - موت کے ٹکار - سورگ
 کے اصلی سکھ سے محروم اور بار بار جہنمے مرنے
 والے بتایا ہے۔ یگیہ کرتے ہوئے یہ مرنے کے
 پیچھے چندر لوک کو جاتے ہیں۔ اور اپنے شجر کرموں

کا پھل بھوگ کر پھر اسی پر تقویٰ پر چلے۔ گراے اور اتارے
جائے ہیں۔ ممکن ہے وہ پر تقویٰ لوگ میں پیدا ہوں
اور ممکن ہے۔ وہ اس سے بھی نیچے لوگوں میں پیدا ہوں
ایسی حالت میں پھر ان کے لئے سو رنگ میں جائے کا
موقع بھی نہیں ملتا۔

برعکس اس کے جس نے اپنے حواس ضبط کر رکھے ہیں
جس کا دل یکسو اور شانت ہے۔ اور اس جگہ اور
اس کے کاروبار کو عارضی اور فانی سمجھتا ہے۔ اور دیرال
والا ہے۔ وہی برہمہ ودیا کے جاننے کا مستحق ہے۔
ایڈیشن میں اس اجتماع صندین کا سبب کیا ہے؟
سبب یہ ہے کہ عوام ہمیشہ رسم و رواج کے پابند
اور دلداد میں۔ اونچی باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہیں
اس تعلیم کے ادھیکاری بھی انہیں کے درمیان تھے
منتخب کرنا ہے۔ اس لئے شریعت کی چھیڑ چھاڑ سے
بہت درجہ تک گریز کیا گیا۔ اور ان کے تالیف و قلوب
کا خیال بھی بد نظر رکھا گیا۔ تاکہ مجلسی شیرازہ نہ بکھرنے
اوسے۔ اور کام بھی ہوتا چلے۔ جہاں جہاں روایات
کی تعلیم کا خیال ہے۔ وہاں وہاں اُسے شریعت
کا پیوند بنا کر رکھا گیا ہے۔ بدھ دھرم کی نظیر اس
خیال کے تائید کی بہترین اور زبردست مثال ہے۔
اس نے مختلف ملکوں میں جا کر ان کے آبائی مذہب

کو دھکے نہیں پہنچایا۔ بلکہ اس کا پیوند ہو کر رہا۔ یہی طرز عمل مسلمان صوفیوں کا بھی ہے۔ وہ اپنے خیال کی تائیدی تاویل تک قرآن کی آیتوں اور نبی کی حدیثوں سے کرتے ہیں۔

اپنشدوں کے رشتیوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہاں تک کہ پران کے سانس چلنے کو پران یکہ غذا کھانے کے مضمون کو بھی یکہ ہی بتایا ہے۔ وعلیٰ القیاس ورید آرنیک اپنشد میں بالخصوص اس کا تائیدی سامان بہت ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یا گنیہ و لکیہ نے وہاں ان ٹیگہ کرنے والوں کو ایسے بُرے بُرے ناموں سے یاد کئے ہیں۔ جو ایک جذبہ انسان دوسرے انسان کے لئے بہ مشکل کر سکے گا۔

دونو باتیں ہیں۔ تعلیم جو کہ عام کبھی نہیں تھی۔ پوشیدہ طور پر دی جاتی تھی۔ یہ گھپ گئی۔ اور شریعت پسند آہستہ آہستہ محدود تعداد میں اس کی جانب رجوع بھی ہوتے گئے۔ لیکن یہ کبھی عام نہ ہو سکی۔ اور نہ ہو سکتی تھی۔ اس کا نام ہی اپنشد یا راز تھا۔ اور یہ ہمیشہ پردہ ہی میں رہی۔

۲۔ علوی علم یا پراودیا کا مقصد صرف برہمہ کا گمان ہے۔ اس کی صراحت میں پہلے منڈک سے کچھ ہی اختلاف ہے۔ برہمہ سے جاندار اُسی طرح پیدا ہوتے

ہیں۔ جیسے آگ سے چنگاریاں۔ برہمہ محیط کل جوہر اعلیٰ اصول
 پریم تنو۔ بغیر کارن کا۔ غیر تبدیلی پذیر۔ محدود صورتوں میں
 سمجھنے سے اونچا۔ اسی سے پران من اور تمام اندریاں
 اور عناصر خمسہ۔ آکاش۔ ہوا وغیرہ پیدا ہوئے۔ وہ سب کا
 انتہا تھا اور اندرونی رُوح ہے۔ اس طرح برہمہ کی فضا
 کرنے کے بعد برہمہ کے رچنا کی صراحت آتی ہے۔ ظاہر
 ترتیب کا خیال بد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور آخر میں زور دار
 طور پر سب کو برہمہ ہی برہمہ ہونے کا خیال دلا یا گیا۔ اور
 تاکید ہی ہدایت کی گئی۔ کہ صرف برہمہ گیان ہی سے مکتی پاتی ہے
 ۳۔ برہمہ پر گٹ نہیں ہے۔ نہ کسی ذریعہ سے پر گٹ
 کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ سب کے سب اُسی سے پر گٹ
 ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے اندر ہے۔ اور حقیقت میں وہی تمام
 موجودات ہے۔ اس کا دھار اوم ہے۔ یہ اوم برہمہ
 ہی ہے۔ اور پھر اوم کی تفصیلی وضاحت ہے۔ اسی پر
 دو۔ پر تھوی۔ انتہرکش رینی۔ علوی۔ سفلی اور درمیانی طبقہ
 قائم ہیں۔ اسی پر تمام من اور اندریوں کا انحصار ہے۔ اور
 وہ پُرش ہے۔ جسم میں اس کی موجودگی اظہار کی صرف ایک
 صورت ہے۔ یہ سب کا جاسنے والا۔ ہر جگہ حاضر اور
 ناظر ہے۔ وہ ہر دے کی گچھا کے اندر من اور اندریوں
 کا حاکم ہے۔ سب کا اس سے ظہور ہے۔ اور وہی سب
 کچھ ہے۔ جسے برہمہ گیان مل گیا۔ وہ کرموں کے بندن

سے چھوٹا گیا۔ اس کے تمام شکوک اور شبہات مٹ گئے۔ برہمہ کو لامحدود سمجھ کر وہ برہمہ میں داخل ہو جاتا اور اس سے مل کر ایک ہو رہتا ہے۔ یہ برہمہ نہ اندریوں کے بچھا جاسکتا ہے۔ نہ چپ تپ یا کرم کے ہاتھ آتا ہے کیونکہ وہ لطیف سے بھی لطیف تر ہے۔ اور ساتھ ہی لامحدود بھی ہے۔ من اُسے کیسے سمجھے! کیونکہ وہ ہمیشہ اندریوں کے زیر اثر رہتا ہے۔ لیکن اگر دل گیان اور وچار کی مدد سے پاک صاف کر لیا جائے۔ تو اس کے انو بھوکا امکان ہے۔ یہ علم یا گیان پڑھنے پڑھانے۔ سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کے ماتحت نہیں ہے۔ بلکہ دیرگ اور یوگ کے سادھن سے متعلق ہے۔ ویراگ اور یوگ کے بغیر ویدانت کا بھنا دشوار اور مشکل ہے۔

۴۔ اس گیان کا پھل یا نتیجہ کامل نجات ہے۔ تب اتما کو جگت سے تعلق نہیں رہتا۔ اس کی تمام زندگی اپنے ہی اندر متحد ہو جاتی ہے۔ اور اسی وحدت یا اتحاد کا نام برہمہ ہے۔ وہ برہمہ سے متماثل و اصل اور اسی میں داخل ہے جیسے ہتی ہوئی ندیاں یکے بعد دیگرے خواہ اپنے سلسلہ میں رواں ہو کر سمندر کی جانب رجوع ہتی ہیں۔ اور اس میں داخل ہو کر اپنے نام روپ کو کھو دیتی ہیں۔ اسی طرح برہمہ گیارہ برہمہ سے مل کر تمیزی نام روپ کو کھو کر برہمہ ہو جاتا ہے۔

کچھ اپنشن۔ پرشن اپنشن اور منڈک اپنشن کے طرز یاں نہ صرف باہم کر متشابہ ہیں۔ بلکہ ان کے خیالات اور ان کی عبارتوں کی ذہنی مراد میں بھی یکسانیت ہے بالخصوص منڈک دو نو کا عجیب و غریب سامتی بنجائی ہے۔ اگر منڈک اور پرشن۔ خواہ منڈک اور کچھ سامتہ سامتہ زیر مطالعہ رہیں۔ تو پڑھنے میں یکسانیت کا لطف ملے گا۔ ان میں سے کون اصلی ہے۔ خواہ ان سب کا عام بالمشترک ماخذ ہے۔ خواہ ایک کو دوسری سے کیا نسبت ہے اس کا پتہ لگانا مشکل اور غیر ممکن ہے۔ تاہم اس قدر کہا جاتا ہے کہ پرشن اپنشن کی نسبتاً عددی ہے۔ کیفیت منڈک اور کچھ کی نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ کہ اس کی ترتیب کا اہتمام بعد کو ہوا ہے۔ منڈک کی ترتیب میں خوش ترتیبی کا وہ سلسلہ نہیں ہے جو پرشن میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں بلند خیالی بھی ہے۔ پرشن میں صرف باتوں ہی کا ذکر نہیں آتا۔ بلکہ ان کی مائراؤں۔ شبہ۔ پرشن۔ روپ۔ رس۔ گندھ کا بھی اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح کچھ کے دوسرے حصہ کی نسبت بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی اصلی نہیں بلکہ ترتیبی کتاب ہے۔ لیکن کچھ اپنشن کے پہلے حصہ کی یابت یہ رائے نہیں قائم کی جاسکتی ہے۔ وہاں خیالات اور اظہار کی صورت میں مطابقت ہے۔ اور ایک ہی

خیال شروع سے آخر تک میچتا ہے۔ ممکن ہے۔ یہ
 کچھ اپنشد منڈک سے پہلی ہو +
 برہمہ یا ذات مطلق کا سدھانت (اصول) اور
 جگت اور جگت کے جانداروں کے ساتھ اس کی
 نسبت اور پھر انسان کا اعلیٰ مقصد ان باتوں کی صراحت
 میں تبیوں اپنشدوں نے کمال دکھایا ہے۔ تفصیلی مذاک
 کے حسن و قبح پر جانے کی استعداد ضرورت نہیں ہے۔ صرف
 ان کی بلند خیالی اور معراج تمنا پر خیال دوڑاتا ہے۔
 جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ چوٹی کا مضمون ہے۔ اس سے
 بہتر دنیا کے کسی فلاسفر نے نہیں بیان کیا۔ بلکہ یہاں
 تک یہ مشکل کسی کی رسائی ہوئی ہوگی۔ تفصیلی مدارج کا
 مقصد صرف یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی طرح کسی طریقہ
 سے انسان بلند باطن۔ بلند نظر اور بلند خیال ہو جائے
 برہمہ کی اصلیت کو ذہن نشین کر لے۔ پھر یہ اس کے لئے
 غیر ضروری ہو جاتے ہیں۔ مطلب سے مطلب اور غرض
 سے ہے۔ پھل کھانے سے کام ہے۔ پیڑ گننے یا پتہ پتہ
 کے شمار کرنے میں دھڑکیا ہے۔ اور پھر طرز بیان کی
 سلاست اور سادگی بھی عجیب و غریب ہے۔ نہ کہیں
 کوئی اَدق لفظ آتا ہے۔ اور نہ سمجھانے میں منطق سے
 طول طویل دائرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جو بات
 ہے آسان اور سہل ہے۔ صرف آدمی ذرا غور کرے۔

غور کرنے کی عادت ڈال لے۔ اور خود بخود سمجھ جائیگا۔
 زیادہ علمیت کی مطلق احتیاج نہیں ہے۔ یہ کمال دنیا
 میں صرف ان اپنٹہ وں کو ہے۔ مانا سلسلہ کی کڑیاں
 کہیں کہیں کیا بلکہ ہر جگہ نہیں ملتیں۔ ان کے میل ملانے
 کی طرف کمتر توجہ دی گئی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس میں
 کمی ہے۔ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے۔ ضروری
 مدارج رب کے سبب موجود بھی ہیں۔ مطالعہ کرنے والے
 کا خیال تک تو اس کمی کی جانب نہیں جاتا۔ جس کا جی
 چاہے وہ آپ ان کڑیوں کا اضافہ کیا کرے اور کرتا
 رہے۔ شیخ کس لئے کیا ہے! اگر ان کی طرف توجہ دی
 جاتی تو شاید یہ اپنٹہ۔ اپنٹہ نہ رہتیں۔ ان کا مطالعہ سخت
 مشکل ہو جاتا۔ عطر عطر جو ہر جو ہر ممکن ممکن یہاں موجود
 ہے۔ یہ باریک خیالی ان رشیوں کو کب سوچی تھی۔ اس
 کا پتہ کون دے!۔ ویدوں کے اکثر متر وں میں یہ
 خیالات پائے جاتے ہیں۔ گو وہاں صرف بیج کی شکل
 میں ہیں۔ یہ وید کہتے پورا کئے ہیں؟ اس کا جواب بھی نہیں
 دیا جاسکتا۔ خیالات موجود ہیں۔ اور اہل خیال کی باریک
 بینی۔ موشگافی۔ لطیف بیانی اپنٹہ وں کی سادہ عبارت
 میں ہے۔ اُسے دیکھو۔ اپنا کام بناؤ۔ اور یہ کافی ہے
 اور ضرورت کے زیادہ کافی ہے۔
 مذاہب کے نشو و نما میں خدا کا بہیم خیال ہر جگہ پایا

جاتا ہے۔ لیکن وہ بالکل غیر مکمل۔ ناکافی اور غیر اطمینان بخش ہے۔ سوال کرو۔ اُسی وقت کافر۔ بدین اور غیر متفقہ مُشرک کا فتوے دیا جائے گا۔ اور کیا عجیب تعصب کی کند چھری سے پوچھنے والے کی گردن بھی پھٹی جائے یہاں برعکس کیفیت ہے۔ کم از کم ان تینوں چھوٹی چھوٹی ایشدوں ہی سے مطالعہ کا تعلق پیدا کرو۔ وہ روحانی تفسی اور اطمینان قلب کا سامان مل جائے گا۔ کہ باید و شاید! بعض بعض دویت وادی ہند و مذاہب سے ان ایشدوں کے ساتھ بھی بدسلوکیوں کی حرات کی۔ تعظیم تو سب کے دلوں میں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اپنے مہموم اور مبہم عقیدوں کا اُسے رنگ دینا چاہا۔ یہ سخت بے انصافی اور ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے! ایشدوں کے طالب علم خود بخود سمجھ جاتے ہیں۔ کہ اصل مراد کیا ہے۔ اور متعصبوں کے تعصب کی دال نہیں گلتی۔

برہمہ ہے۔ یہ ایشدوں کا سہانا راگ ہے۔ یہ ان کے گیت کا ٹپک ہے۔ برہمہ کیا ہے؟ یہ پہلی کڑی اور انتہہ ہے۔ برہمہ کی اس جگت کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ دوسرا انتہہ ہے۔ برہمہ سے کیسے جگت کی پیدائش ہوئی؟ یہ تیسرا انتہہ ہے۔ جیوا اور برہمہ کی باہمی نسبت کیا ہے۔ چوتھا انتہہ ہے۔ اور اس برہمہ کے

جان لینے کا پھل کیا ہے؟ یہ پانچواں اور آخری انترہ ہے۔ زنجیر کی یہ مسلسل کڑیاں ان تینوں اپنشدوں کے اندر ہیں۔ بیان مکمل ہے۔ جو بصورت ہے۔ دل کو لگتا ہے۔ ان کی موجودگی میں اپنشدوں کی تعلیم کو غیر مکمل اور غیر مسلسل کہنا اگر سخت غلطی۔ غلط فہمی اور غلط بیانی کے جرم کا ارتکاب نہیں ہے۔ تو اور کیا ہے!

یاد رہے۔ دنیا میں صرف یہی مختصر کتابیں ہیں جو آدمی کو بے خوف۔ با اطمینان اور روحانیت کی نظر سے افضل بنا دیتی ہیں۔ دنیا کے کتب خانے ڈھونڈو عسبی و فائر کھنگا لو۔ سائنس اور فلسفہ کی جدت کیجا نب توجہ کرو۔ اور پھر دیکھو تمہارے پہلے بھی کچھ پڑتا ہے یا نہیں۔ اس وقت ان کی عظمت اور بزرگی کا سکہ خود بخود دل پر پیٹھ جائے گا۔ اور تمہاری دند کی کچھ کی کچھ ہو جائے گی *

ہیں۔ نے صرف تین ہی چھوٹی اپنشدوں کا نام لیا ہے۔ اوپر کے تمام بیانات اور ان کے بالترتیب مدارج آ جاتے ہیں۔ جگت متقیاس ہے۔ یہ خیال ہے۔ برہمہ رت ہے۔ اور اس کے صحیح ہونے میں شک کیا جو اپنشد دیتی ہیں۔ کیا یہ دنیا عارضی نہیں ہے؟ کیا یہ سنسارناشمان نہیں ہے؟ جرات ہو تو اس کی تردید کرو۔ لیکن تردید

ہو کیسے سکتی ہے! یہاں قدم قدم پر لمحہ لمحہ تبدیلی کے
نظارے زیر نگاہ آتے رہتے ہیں۔ اسے کچھ سمجھ بھی
سکتا ہے۔

برہمہ ست ہے۔ نت ہے۔ اس کے صحیح ہونے
میں بھی کیا شک ہے! کیا کوئی شخص بھول کر بھی کچھ خیال
کر سکتا ہے کہ کیا کبھی کسی وقت یہ لامحدود ناقابل بیان
ہستی نہ رہے گی؟ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مرنے والے
پر تے ہیں۔ اور یہ جوں کی توں قائم ہے۔ یہ بھی ہر
شخص آسانی سے سوچ سکتا ہے۔ یہ روز روز کا
تجربہ اور شاہدہ ہے۔ جرات ہو۔ تو اس کی تردید
کو۔ لیکن یہ لامسترد خیال ہے۔ جو انسان کے دل
سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔

دوسرا اصول جیو اور برہمہ کی یکسانی ہے۔
یہ جیو کیا ہے؟ کیا یہ عارضی اور فانی ہے؟ کبھی
نہیں۔ انسان چاہے۔ سب کو مرتا ہوا دیکھے۔ لیکن
اپنی موت کا اُسے بھول کر خیال تک بھی نہیں آتا۔
اور نہ آ سکتا۔ تم اپنی موت کو ذرا سوچو تو سہی۔ اس
موت کے خیال کے پس پشت تم خود برابر موجود رہو گے
اس لئے اس اصول کی بھی تردید محال اور غیر ممکن
ہے۔ یہاں تک تو سب کے خیال متفق ہونگے۔ اختلاف
برہمہ اور جیو کی یکسانی میں ہے۔ لوگوں نے برہمہ کو

ہو امان رکھا ہے۔ اس لئے ڈر سے اور سہمے ہوئے نہیں۔
 یہ ان کا خوف بے بنیاد ہے۔ اس کی جڑ میں مذہب کے
 نقطہات۔ تعلیمی و سوسائٹ اور ارد گرد کے تبدیل ہونے
 والے واقعات کے اثرات موجود ہیں۔ اس لئے اصلیت
 کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوئے تو اس کا ذہن
 نشیں کرنا آسان اور سچی سچانے کا کرتب ہوتا۔
 جیوسی برہمہ ہے۔ حضرت! برہمہ کی وسعت کا خیال کہاں
 پیدا ہوتا ہے۔ تمہارے ہی دل میں تو پیدا ہوتا ہے۔ پھر
 تم محدود کیسے ہو گے؟ محدود دے کب غیر محدود خیال کو
 اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہے۔ یہ غیر محدود ہی ہے۔ جو
 غیر محدودیت کے بھاؤ کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو کسی
 حالت میں محدود نہیں ہے۔ محدود ہوتا تو اُسے برہمہ کی
 غیر محدودیت کے تصور کرنے کا موقع کب ہاتھ آتا۔ انسان
 کا دل عجیب و غریب ہے۔ یہ راز ہستی کا شمع ہے جس کے
 اندر خدا۔ خدا کی خدائی اور خدا کا رقیب شیطان تک سمٹا
 سٹاپا پڑا رہتا ہے۔ ان بیچاروں کو سوار انسان کے
 دل کے سہارا لینے کے اور جگہ کہاں ملتی ہے! سوچو یہ
 رہتے کہاں ہیں! یہ سب کے سب اس کے اندر ایک مختصر
 جگہ میں روپوش رہتے ہیں۔ اُسی کے منہ اور زبان سے
 پھدک پھدک کر نکلتے اور اسی میں جذب ہو جاتے
 ہیں۔

وسعت کا دل کے میرے پتا پاے کیا کوئی
 سب کچھ ہے یا ہر اس سے کہاں جائے کیا کوئی
 نادان اور اکیلائی انسان اپنی ذات کو بھولا ہوا
 ناحق خدا اور شیطان کے محمد میں پڑا ہوا ہے ان کی
 ہستی اس کی ہستی کے تابع ہے۔ جب یہ اقرار کرتا ہے
 تب خدا موجود اور جب انکار کرتا ہے تب خدا معدوم!
 افسوس لوگ اس قدر بھی نہیں سمجھ سکتے!

اس کی وسعت کا سبب یہ ہے۔ کہ لامحدود اس
 کے ہر دے کی گہچا میں بیٹھا ہوا محدود اور غیر محدود
 کی ماپ تول کر رہا ہے۔

(۱)۔ وسعت کا دل کے کوئی پتا کیسے پاس کے

یہ وہ ہے جس میں آکے خدا بھی سما سکے

(۲)۔ اے دل عجیب طرح کی ہے تیری کائنات

جو چاہے آئے آکے وہ باہر بھی جا سکے

(۳)۔ باہر ہے دل تو دل ہی ہے بھیتر جناب من

ہے کون اس کے راگ کا نغمہ جو گاکے

اگر کوئی اسی میرے خیال کو لے کر سوچنے سمجھنے لگے

تو ابھی دم کے دم میں اپنشدہ کا راز مہربانہ اس کی سمجھ میں

آسکے۔ اپنشدہ وں کے اصول کے زیر ہدایت اندرونی اور

بیرونی تعلقات کی شہادت اور اپنی ذاتی اصلیت کے

ذہن میں رکھنے سے اپنشدہ وں کی ماہیت کا پتہ آسانی سے

لگ سکتا ہے۔ یہ برہمہ جیو ہے۔ اور جیو ہی برہمہ ہے۔ ایک ہی شے کے طبقات ہستی کے خیال دو مختلف نام رکھ لئے گئے ہیں۔ جیو برہمہ واپرہ جیو اور برہمہ میں کوئی

بجید نہیں ہے۔ کوئی شخص غلطی میں پڑ کر یہ کبھی نہ خیال کرے کہ اینتہ کی تعلیم فرضی اور وہی ہے۔ وہ اصلی اور حقیقی ہے۔ آج کوئی نہ سمجھے۔ کل کہاں جائے گا! بنبر اس کے سمجھے ہوئے اطمینان اور بے خوفی کیسے آئے گی۔

بھٹو تو نہیں۔ میرے اس جملہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جیسا خیال دیا قال۔ جیسا قال دیا حال جیسا حال دیا مال۔ جیسا مال دیا کال۔ اس کا یاد رکھنا آسان ہے مشکل نہیں ہے۔ اور میں اپنی تحریر سے غم کو حقیقت سمجھا دوں گا۔ اور سمجھا کر چھوڑ دوں گا۔ یوں ہی میں اینتہ دل کی ٹپکا لکھنے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں تعلیم دینے والے معلم کی حیثیت میں آیا ہوں۔ وہ تعلیم ہی کیا ہوئی جو ذہن کے اندر نہ اتری یا نہ اتر سکی! صرف صبر۔ استقلال اور دل کی یکسوئی کی ضرورت ہے۔ تم اتنا کرو۔ باقی کام میں خود کروں گا اور کر گزر دوں گا

۱۔ تعدد کثرت اور انیک کا خیال خارجی نظارہ کے مشاہدہ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح محدود اور غیر محدود کا بھی حال ہے۔ ان کی ہستی کا یقین غور سے پہلے ہی ہوتا

ہے۔ لیکن جیسے جیسے تجربہ اور مشاہدہ میں وسوسہ ہوتی جاتی ہے۔ اُسی اُسی طرح ان کی ہستی کا وہم خود بخود زائل اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور سبب اور نتیجہ کا قانون پانچ میں حائل ہو ہو کر پیدا دیتا ہے۔ کہ یہ کثرت وہم محض ہے۔ یہ تبدیل ہونے والی عارضی حالت ہے۔ آخر میں نتیجہ اپنے سبب میں جا کر مدوم ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک کا ایک رہ جاتا ہے۔ مٹی کے تمام کھلونے بزمن بھانڈے وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کر مٹی رہ جاتے ہیں۔ پانی کے تمام پیلے۔ بوندیں۔ لہریں دھار وغیرہ پانی سے بدل کر ایک ہو رہتی ہیں۔ اس طرح نتوں پر سوچنے سے پانچ تو پہ آکر نظر بھڑکتی ہے۔ مٹی۔ پانی۔ آگ۔ ہوا۔ آکاش۔ مزید غور اور تجربہ سے یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ چار عناصر کی پیدائش بشیرج آکاش سے ہوئی تھی مٹی گھل کر پانی بنی۔ پانی آگ ہوا۔ آگ ہوا کی جڑ بن گئی ہوا آکاش میں جا کر مل گئی۔ اب پانچ کے عوض ایک فقط آکاش رہ گیا۔ پانچ کا وہم کا فوز۔ آکاش کی ہستی مقدم و موخر ایک پر آگر چت ٹھہر گیا۔ یہ وحدت ہے۔

اسی طرح اب ان کی ماتراؤں پر غور کرو بھی گزشتہ میں بدنی۔ مٹی گندھ بدل کر جل میں ملے۔ جل اپنی ماترا میں تبدیل ہوا۔ جل اور رس مل کر آگ ہیں۔ آگ اپنی ماترا میں لے ہو کر ہوا میں۔ ہوا اپنی ماترا سپریش کو لے کر آکاش

میں جذب ہوا۔ آکاش اپنی ماترا شبید میں غائب ہو گیا
اب یہ سب کثرت معدوم ہو کر صرف شبید محض رہ گیا
یہ وحدت ہے *

یہ کیفیت کرم اندریوں اور گیان اندریوں کی بھی
سمجھو۔ یہ اپنے اپنے دتے میں جذب ہو ہو کر من میں لین
ہوئیں۔ جن سے ان سب کی پیدائش ہے۔ اور اب صرف
من ہی من رہ گیا۔ یہ وحدت ہے *

کارن ہمیشہ اپنے کارن کی طرف واپس جاتے ہیں۔
نتیجہ سبب ہی میں جا کر معدوم ہوتا ہے۔ اصل کی اولاد اصل
کی جانب رجوع ہوتی ہے۔ یہ وحدت ہے *

ان سب من۔ بانی۔ تقو وغیرہ کا ادھار پران ہے
یہ سب اسی کے سہارے رہتے ہوئے اپنا اپنا کھیل کرتے
ہیں۔ اور پھر پران میں لئے ہو جاتے ہیں۔ یہ وحدت ہے
یہ پران کس سے پیدا ہوا؟ یہ آتما سے پیدا ہوا۔ یہ آتما
میں جا کر لے ہوا۔ یہ وحدت ہے *

اس آتما کا ادھار سہارا۔ سبب یا کارن پر مانتا ہے
یہ پر مانتا میں جا کر لے ہوا۔ اب آخر میں ایک پر مانتا
ہی پر مانتا رہ گیا۔ جو سب کا اصل الاصول ہے۔ یہ
آخری وحدت ہے *

منڈک وغیرہ اپنشدوں نے اسی طرح وحدت کے
مسئلہ کو ذہن نشین کرایا ہے۔ کارن تو اندریوں کو دکھائی

دیتا ہے۔ کیونکہ تمیز و تفریق کا درجہ رکھتے ہوئے بھی ان کے درمیان مطابقت۔ مماثلت۔ ہم آہنگی اور موافقت ہے۔ لیکن اصلی اصل اور حقیقی کارن اس قدر لطیف۔ باریک اور اونچا ہے۔ کہ من اور اندریوں کی رسائی اس تک نہیں ہوتی۔ یہ اس کے ماتحت ہیں۔ وہ ان سے بالا دست ہے۔ اور ان پر فوق رکھتا ہے۔ اس لئے ان کو اس کا علم ہو غیر ممکن ہے۔ یہ اصل الاصول وہ سب کی بنیادی ابتدا برہمہ ہے۔ پیشہ اسی بات کو ذہن نشین کرائی ہیں۔ برہمہ کی تلاش ان عارضی صورتوں میں یا ان عارضی اوزاروں کی مدد سے غیر ممکن ہے۔ مشرودہا کے اس کا انو بھو ہوتا ہے۔ تب وحدت کا مضمون خود بخود خاطر نشین ہونے لگتا ہے۔

۲۔ اب ذات مطلق یا برہمہ کی طرف رجوع کرو۔ ہم کو خارجی اور اندرونی علم کا دعویٰ ہے۔ یہ علم ابتدا میں حقیقی اور مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں۔ کہ اسی علم کے ہمارے کاروبار میں باقاعدگی رہتی ہے۔ اور اسی پر ہماری زندگی کا انحصار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مابعد کا پختہ تجربہ اسے بھی عارضی اور ناپائدار ثابت کر دکھاتا ہے۔ یہ صرف عارضی معلومات کا عارضی علم ہے۔ ہم اس تجربہ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ سب کا سب تبدیلی پذیر ہوتا جاتا ہے۔ آج تم علم کا ایک نیا مسئلہ

گمٹو۔ کل کی مزید واقفیت اُسے غلط قرار دے گی جو بات ہمارے بیرونی علم کی بابت صحیح ہے۔ وہی بدولتی علم کی بابت بھی لفظ بہ لفظ صحیح نکلتی ہے۔ ان کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے۔ سوچو۔ ہماری اندریاں ہیں۔ خود تو ان کو علم ہوتا نہیں۔ ان کو علم کے لئے من کی مانتھی میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ من دنیا میں علم یا گیان کا اڈار ہے۔ لیکن کیا یہ بغور خود سبب اول ہے؟ نہیں۔ یہ محدود ہے۔ اور یہ کسی اور ہستی سبب اور اصل کے تابع ہے۔ اس کا پتہ سوچتی کی گہری نیند کی حالت میں لگتا ہے۔ جب من کسی اور ہستی میں جا کر جذب ہو رہا ہو جاتا ہے۔ یہاں آکر من کے علم کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ محدود من اور اس کا محدود علم کسی لا محدود من اور لا محدود گیان کے ماتحت ہے۔ جو خود لا محدود ہے اس نتیجہ پر پہنچ کر پھر ہم کو اپنی اصلیت کی جانب رجوع ہونا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم بار بار غور کریں۔ تو ہم کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا مستقل۔ دائمی اور قائمی جوہر ہے۔ جس کے تابع یہ سب کے سب ہیں اور آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا "آتما" اور ہماری اپنی "ذات" ہمارا اپنا "جوہر" اور ہماری اپنی "مطلقیت" ہے۔ جو کسی کے بھی تابع نہیں ہے۔ یہ آتما ہی ہے۔ جو اصل میں نشا۔ دیکھتا سوچتا اور جاتا ہے

اس کے سوا اور کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اور سب تو غائب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور سب بدل جاتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں بدلتا۔ یہ نہ ہوتا۔ تو دوسروں کی ہستی کا امکان تک نہ رہتا۔ یہ آتا ہے۔ جو لامحدود لائسنس لائسنس۔ لایزال ہے۔ اور تمام علوم و فنون کے بہت اچھی حیثیت رکھتا ہے۔

۳۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ضرورت ہی میں حرکت کا سوال ہے۔ انسان فطرتاً خوشی ہے۔ اور خوشی پسند ہے۔ اس لئے خوش رہنا اس کا مقصد ہے۔ لیکن دنیاوی خوشی ناپائدار ہے۔ جو اس کی لذت عارضی ہے اور یہ جو اس خود ٹھنک تھکا کر بیکار بھی ہو جاتی ہیں اس کے سوا ان خوشیوں کے ساتھ پاپ بھی لگا رہتا ہے جو سکھ میں دیکھی کرتا رہتا ہے اگر یہ بھی نہ مانا جائے انسان ہمیشہ خوش رہے۔ خوب خوش رہے۔ خوب خوب خوشیوں کے چکر سے اڑا یا کرے۔ لیکن بڑھاپا کو کیا کریگا۔ وہ تو آئیگی اور اگر رہے گی۔ اور اپنے ساتھ موت کو لائے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرنے کے بعد سورگ کا سکھ ہوگا۔ تو یہ سکھ بھی دنیاوی سکھ کی طرح عارضی ہے۔ یہ بھی خالص اور دیر پا نہیں ہے۔ اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ عارضی کرموں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لئے ان کا پھل بھی عارضی ہی ہوگا۔ یہ

محدود ہیں۔ اس لئے ان کے نتیجے بھی محدود ہونگے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ کبھی نہ کبھی یہ بھی ختم ہونگے اور ان کے میری اور دائمی راحت نہ نصیب ہوگی انسان ایسا سکھ چاہتا ہے۔ جو کبھی ختم ہونے پر نہ آئے اور تبدیل نہ ہو۔ اگر ایسا سکھ کہیں کسی کے مل سکتا ہے۔ تو وہ صرف وہ شخصیت ہوگی جسے یہ سکھ حاصل ہے۔ اور اس کی قربت لازمی شرط ہوگی *

دیوتاؤں سے سکھ ملتا ہے۔ وید ایسا کہتے ہیں۔ لیکن یہ دیوتا خود بھی غلبات اور جذبات کے زیر اثر نمکست و مغلوبیت کے شکار اور نفسانیت سے پاک نہیں ہیں۔ ان میں دائمی سکھ کہاں! یہ تو اس کے خالی ہی ہونگے۔ خالی نہ ہوتا تو پھر برباد اور پریشان کیوں ہوا کرتے۔ لڑائی جھگڑے میں کیوں رہتے! اس لئے آتما کا دائمی سکھ آتما ہی میں ملیگا۔ اور ہم کو مجبوراً ان نتیجوں پر آنا پڑتا ہے۔

(۱) - خارجی سامان میں سکھ کی تلاش فرباد دھوکا ہی

(۲) - خارجی اشیاء ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتیں۔

(۳) - جس قدر ہم خارجی سامان سے جدا اور آزاد رہیں گے

اسی قدر مصیبت کے نجات رہے گی۔

(۴) - دلی خوشی نسبتاً اسی خوشی سے اعلیٰ ہے۔ اور

اس کا تعلق گیان سے ہے۔ بشرطیکہ دل معراجی ہے۔

اس لئے گیان کی خوشی سب سے اونچی ہے۔ اور
گیان چونکہ لامحدود ہے۔ اُس کی خوشی بھی لامحدود ہوگی
یہ لامحدود گیان کیا ہے؟ اور یہ کس کا گیان ہے؟
یہ برہمہ گیان ہے۔ محدود گیان اُسی طرح لامحدود
گیان کے تابع ہے۔ جیسے اندریوں کا گیان من کے
گیان کے تابع ہے۔ یا ندی دریا سمندر کے تابع ہیں۔
یہی برہمہ کا خیال ہے۔ برہمہ ہی حقیقی خوشی ہے
اور برہمہ ہی میں حقیقی خوشی ہے۔

جہاں خوشی ہے۔ وہاں ہستی کا بھی ہونا لازمی ہے
کیونکہ پھر وہ خوشی کے ہوگی! اور جہاں ہستی ہوگی۔
وہاں ہستی کے علم کا ہونا بھی مقدم ہے۔ اس لئے
خوشی ہستی اور علم تینوں ایک اور بالحد گرو وابستہ ہیں۔
یہ تینوں حالتیں ہم میں ہیں۔ جب تک ہم میں محدودیت
کا خیال ہے۔ ہم محدود انخیال میں۔ اور جب ہم میں
ویسے انخیالی آجاتی ہے۔ ہم ویسے انخیال ہو رہے ہیں
یہ بات اس طرح آسانی کے سمجھ میں آتی جاتی ہے۔

اور انوکھو ہو جانے پر یہ سمجھ بچتہ ہو جاتی ہے۔
آخری نتیجہ یہ ہے کہ آتما مادی طبقہ سے اونچا ہوتا
ہوا اس سے جدا نہیں ہے۔ جہاں مادہ ہے۔ وہاں روح
ہے۔ اور جہاں روح ہے۔ وہاں مادہ بھی رہتا ہے۔
اس طرح یہ تمیزی تفرقہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے

اور اپنشدوں کا مضمون اس کی صراحت کر کے خوب
 دل نشین کر دیتا ہے۔ تب بھرم ہمیشہ کے لئے مٹ
 جاتا ہے۔ صرف اس قدر جان لینا ہے۔ کہ مادہ کی اپنی
 کوئی اصلی ہستی نہیں ہے۔ اس کی ہستی آتما کے تابع ہے
 یہ آتما ملک ہے۔ جو حقیقی سچا زندہ ہے۔
 ابتداء میں اس طرح سمجھنا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن
 جہاں غور اور بویک و چار نے ذرا قدم بڑھا دیا مطلقیت
 کا مضمون ہم سے اور ہماری ذات سے وابستہ معلوم
 ہونے لگتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں۔ بلکہ اس کا معمولی
 طور پر تجربہ بھی ہوتا جاتا ہے۔ اور تمام مسئلہ مسائل کے
 حل کی پہنچ ہمارے ہی اندر نظر آنے لگ جاتی ہے۔
 برہمہ کے اس خاص خیال کو اپنے دماغ دماغ میں
 جگہ دے دو۔ تب منہک کا مطالعہ نہایت مفید ثابت ہو گا۔

ویدوں سے تعلق

منہک اپنشد کا تعلق انھرو وید سے ہے۔ اور اس
 کی تعلیم کا سلسلہ خود برہما جی سے ملایا جاتا ہے۔ یہ
 منہر اپنشد بھی کہلاتی ہے۔ کیونکہ نظم میں بیان کی گئی ہے۔

خاص خصوصیت

منڈک اپنشد کی تعلیم شوٹنگ نامی ایک خانہ دار گرسنی کو دی گئی تھی اس کے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کی تعلیم کا تعلق بھی زیادہ تر گرسنیوں ہی سے رہا ہوگا جیسا کہ اب تک شروبرٹ سرس ورت دھارن کر نیکار و اج پنٹھائیوں کے در بیان موجود ہے۔ اور انہیں زیادہ تر گرسنیوں ہی کی تعداد شامل ہوتی ہے۔ شروبرٹ کس طرح دھارن کیا جاتا ہے۔ اس کی اشارہ اشارہ میں وضاحت تو کر دی گئی۔ رسمی طور پر اس کا طریقہ عمل روایتی ہے۔ جو خاص خاص پابندیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مختلف پنٹھائیوں میں مختلف طریقہ میں برتا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی تفصیلی ملاحظہ طول عمل سے خالی نہ ہوگی۔ یہاں صرف اسی قدر کہنے کی ضرورت ہے کہ جس نے شروبرٹ (سرس ورت) یا منڈک (سرس بریم) کو دھارن کر لیا۔ اُسے اس کے پڑھنے اور دیکھنے کا حق حاصل ہو گیا۔ اس کی ابتدائی مشرق صرف اتنی ہی ہے۔ اور وہ صحبت یا مجلس خواہ رت تنگ میں رہے اور گورو کے بچن سننے کا اور دھکاری تسلیم کر لیا گیا۔ پھر اس کے کوئی بھیید نہ چھپایا نہ جاسے گا۔

یہ گرسنیوں کا طریق ضروری۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپس اور آخرم کے لوگ نہ شامل ہوں۔ اس کی بندش نہ پہلے تھی۔ اور نہ اب ہے۔

دھارے تو دوا دھلی گری اور ویراگ
گری داساتن کرے۔ ویراگی اوراگ

طرز عمل کا اصول اس دو ہے میں اختصار کے ساتھ موجود ہے۔ گزشتہ میں داستان ہو۔ اور ورثہ میں انوار گاہ رہے اور دونوں یکساں طور پر اس کے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور ہمیزی تفریق کی گنجائش نہ رہے گی۔

میاں اس قدر جتنا دینے کی ضرورت ہے۔ کہ یہ گزشتہ میں بیان ہے۔ اور گورو کے سنت سنگ کا محتاج ہے۔ جو لوگ اسے گورو کی زبان سے نہیں سنتے اور ساتھ ساتھ عمل نہیں کرتے ان کے دلی شک و شبہات دور نہیں ہوتے۔ اور اصلی نفع کم ملتا ہے۔ بلکہ یہ علم اکثر عذاب جان بھی ہو جاتا ہے۔ علم کا مقصد ہی یہ ہے۔ کہ وہ عملی ہو۔ اور زندگی کا جز بن جائے۔ محض سنے یا پڑھ لینے سے اس کا اصلی فائدہ کیا ہوتا ہو گا۔ یہ ہر سمجھ دار شخص اپنے لئے سمجھ سکتا ہے۔

فائدہ تو اس وقت ہے۔ کہ یہ برہمہ یا برہمہ گنی کو عمل اس میں دھارن کئے ہوئے دریا کے انوار میں غواہی کرے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ دیو۔ یا پنچھ کے پنچھائی کا راز ہے۔ جو صرف ادھکاری کو بتایا جاتا ہے۔ طریق آسان۔ سرع العمل اور سرع الاثر ہے۔ کرنا اثر ط ہے۔ پھر خود بخود اصلیت گھر کر جاتی ہے۔ اور اس کا ساکتا کار ہو جاتا ہے۔ سنڈک اپنڈاس طر عمل کی مختصر نوٹ بک ہے اور بس۔

شیو برت لال

رادھا سوامی دھام ٹاؤن فائنڈ گروپ راج بنارس

مُنڈک انیش

پہلا مُنڈک

پہلا حصہ

(۱) تعلیمی سلسلہ برہما سے چلتا ہے

(۱)۔ برہما دیوتاؤں میں سب سے پہلے پیدا ہوا وہ سب کا بنائے والا اور دنیا کا محافظ ہے۔ اس نے تمام دیوتاؤں کی بنیاد۔ برہمہ و دیوتاؤں (تقویرون) نامی اپنے بڑے لڑکے کو سکھائی۔

(۲)۔ برہما نے جو کچھ تقویرون کو سکھایا تھا۔ وہی برہمہ و دیوتاؤں (تقویرون) نے پورائے زمانہ میں انگریزوں کو سکھایا۔

اس نے بھر دو آجی ستیہ واہ کو بتائی کہ
بھر دو آجی ستیہ واہ نے علوی اور سفلی دو نو دیائیں
انگریس کو بتائی کہ

(۲)۔ ٹونک کو جگت کے کارن ماننے کا شوق ہوا

(۳)۔ ٹونک فی الحقیقت ایک بہت بڑا اگرستی انتو
کے موافق انگریس کے پاس آیا۔ اور اس سے (لوچھا۔
”بجگون! کس ایک (شے) کے سچہ لینے کے پچھ جگت
سمجھ میں آ جاتا ہے“

(۴)۔ دو قسم کی دیائیں

(۴)۔ اس کے کہا۔ دو نو دیائیں جاننے کے قابل
ہیں۔ ایک پرا (علوی) دوسری اپرا (سفلی) برہمہ کے جانتے
والوں سے نے الحقیقت ایسا ہی کیا ہے

(۵)۔ ان میں سے سفلی (علم) رگ وید۔ یجور وید۔
سام وید۔ اتھرو وید۔ کشا۔ کلپ۔ ویا کرن۔ یروکت۔
چھند اور جوتش ہیں
علوی (علم) وہ ہے جس سے اکثر (لا فانی برہمہ)
جانا جاتا ہے

(۶)۔ سب کی جڑ لافانی اکثر ہے

(۶)۔ ”جو نہ دیکھا جاتا ہے۔ نہ بکڑا جاتا ہے جس
کا گو تر نہیں نہ وزن ہے۔ نہ جس کی آنکھ نہیں۔ نہ کان
ہیں۔ نہ ہاتھ ہیں۔ نہ پاؤں ہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے

محیط کل ہے سب کے اندر ہے۔ بہت لطیف ہے۔
جس کا ناش نہیں ہوتا۔ جسے گیانی سب جانداروں کا
کارن بتاتے ہیں۔

(۷)۔ ”جیسے مگرڑی تیار جھوڑتی ہے اور سمیٹ لیتی ہے
جیسے زمین پر پودے اُگتے ہیں۔ جیسے پرش کے سراو
جسم کے بال پیدا ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اکثر (برہمہ) کے
ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔“

(۸)۔ تب سے یہ برہمہ پھولتا ہے۔

تب اس سے ناس پیدا ہوتا ہے۔
ناس سے پران۔ من۔ ست۔

وک اور کرموں میں امرتا پیدا ہوتے ہیں۔“
(۹)۔ وہ جو سب کا جاننے والا اور سب کا سمجھنے والا ہے
جس کا تب گیان روپ ہے۔

اس (برہمہ) سے برہما پیدا ہوتے ہیں۔
یعنی نام روپ اور ناس۔

دوسرا کھنڈ

(۱)۔ مذہبی کرموں کی پابندی

(۱)۔ ”یہ سچائی ہے کہ:-“

رشیوں نے کرموں کو رویدوں کے، منترؤں میں دیکھا
جو تیر تیر تین ویدوں میں مختلف قسم میں پھیلے ہوئے
تھے۔ ان کی لگاتار پابندی کرو۔ اے سچائی کے پیار
کرنے والو! یہ پنیہ لوگ کی طرف لے گئے جانے والا

تھہارا راستہ ہے۔ جب آگنی کے ملنے پر اس کے شعلے بلند ہوتے
(۲)۔

ہیں۔ تو پھیلے ہوئے گئی کی دو آہوتیاں دینی چاہئے
یہ آہوتی شردھا کے ساتھ ہو۔

(۳)۔ جس کا آگنی ہو تیر بغیر دیکھے ہوئے پورناشی
چتر ماسی۔ اور آگرین کے ہے۔ جہاں اینتی نہیں جاتے

برابر جاری نہیں رہتا۔ بغیر و شود لو کے ہے۔ باقاعدہ
کے موافق نہیں کیا جاتا۔ ایسے شخص کے ساتوں لوگ

برباد ہو جاتے ہیں۔

(۴)۔ کالی کراالی منوجوا

سولوتتا۔ شودھو مردورنا پھو لشنی و شوروی

یہ چاروں طرف بچھکتی ہوئی سات زباں کہلائی ہیں

مختصر تشریح:-

کالی = سیاہ

کراالی = خوفناک

سولوتتا = بہت سرخ

شودھو مردورنا = بہت دھوئیں کی رنگ والی۔

سچو لہنگی = جنگاریاں جھاڑنے والی۔
 وشو روپی = چاروں طرف کھیلنے والی۔
 منو جوا = من سے پیدا شدہ۔

(۲)۔ کرم کا پھل

دھ۔ ”جب۔ یہ چمک رہی ہوں۔ تو مناسبت وقت
 پر آ ہوئی دیتے ہوئے جو حجام کرم کو پورا کرتا ہے
 اس کو یہ سورج کی کرنیں وہاں لے جاتی ہیں۔ جہاں
 دیوتاؤں کا ایک مالک رہتا ہے۔“

(۶)۔ ”آؤ آؤ۔ اس طرح اُسے کہتی ہوئی وہ
 چمکتی ہوئی اہوتیاں حجام کو سورج کی کرنوں کی راہ سے
 اٹھالے جاتی ہیں۔ پیاری پیاری باتیں کہتی ہوئیں اور
 اس کی تعریف کرتی ہوئیں کہ یہ تمہارا پوتہ برہمہ لوک
 ہے۔ جسے تم نے اپنے کرموں سے حاصل کر لیا ہے۔“
 دس۔ محض یگی سے جنم ترن دور نہیں ہوتا

(۷)۔ ”مگر یگیوں کی اٹھارہ کشتیاں جس میں نیچے درج
 کا کرم بتایا گیا ہے۔ جو نادان اسی کو بہتر جان کر توفیق
 کرتے ہیں۔ وہ بار بار بڑھاپا اور موت کو پرہیت
 ہوتے ہیں۔“

(۸)۔ گیان کا پھل

(۸)۔ ”احق نادان اودیا کے اندر رہتے ہوئے
 اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو پٹ
 پٹ

جانتے ہوئے۔ سخت زخم سہتے ہوئے۔ برابر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جیسے اندھوں کی رہبری میں اندھے کرتے ہیں۔

(۹)۔ ”یہ طفلانہ مزاج والے آؤ دیا کے رہتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ کرم کرنا کرنا والے لوگ داگ رکی وجہ سے (تو گیان کو) کو نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے وہ دکھی ہو کر گرتے ہیں چنانچہ ان کا لوک چھین لیا جاتا ہے۔“

(۱۰)۔ ”یگیہ اور خیرات کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہوئے یہ نادان ان سے بہتر اور بھلائی نہیں دیکھتے۔ وہ سورگ کی پیٹھ پر جسے انہوں نے اپنے نیک کرموں کی وجہ سے حاصل کر لیا ہے۔ بھوگ کر اس لوک یا اس سے بھی نیچے لوک میں داخل ہوتے ہیں۔“

(۱۱)۔ ”گیاں بنیگیہ کے اکثر پرش کو ہرابت ہوتے ہیں جو جنگل میں تپ اور شرم و قہا کا شغل کرتے کرتے میں فحاشت۔ و دیا وان بھیکھ مانگ کر زندگی بسر کرتے ہوئے وہ سورج کے دروازہ سے وہاں جاتے ہیں۔ جہاں وہ امرت پورش رہتا ہے (بلکہ، امرت پورش ہی کو رپراپت) ہوتے ہیں۔“

(۱۲)۔ ”جو لوگ کرم سے حاصل کئے جاتے ہیں۔“

ان کی خوب جانچ کر براہمن کو اُپر ام ہو جائے۔ کیونکہ جو (نوک) کسی سے نہیں بنا ہے۔ وہ بنے ہوئے سے نہیں ملتا۔ اس کے جاننے کے لئے اُسے ایک ایسے گورو کے پاس جانا چاہیے۔ جو ویدوں کا جاننے والا اور برہمن میں نشتر رکھنے والا ہو۔

(۱۳)۔ سوہ پرش جو اس طرح عزت اور تعلیم سے ایسے جاننے والے (گورو) کے پاس جاتا ہے جسے من کی خواہشیں نہیں تھیں۔ جو پوری شانتی والا ہے۔ اُس (براہمن شاگرد) کو وہ واقف کار (گورو) برہمہ ودیا کی اصلیت کی تعلیم دیتا ہے۔ جس (کی مدد) سے اس نے (خود) اپنا شیستیہ پورش کو جان لیا ہے۔“

دوسرا منٹک

برہمہ آتما کانتو

پہلا کھنڈ

(۱)۔ اکثر پورش سب پانیوں کا اینٹ اور جڑو ہے

(۱)۔ ”یہ سچائی ہے کہ:- جس طرح مشتعل آگ سے آگ کی

شکل کی سینکڑوں چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اسی طرح اے بیٹے! طرح طرح کے تلو اس اکثر سے پیدا ہوتے اور اسی میں سماتے ہیں۔“

(۲)۔ پریم پُرش

(۲)۔ ”وہ نورانی پرش بغیر جسم کا ہے۔ وہ باہر اور اندر دونوں جگہ ہے۔ وہ جنم نہیں لیتا۔ بغیر پران اور بغیر من کے ہے۔ شدھ ہے۔ اکثر جو پرے ہے۔ وہ اس کے بھی پرے ہے۔“

(۳)۔ انسان اور بھوتوں کی جڑ

(۳)۔ ”اس سے پران پیدا ہوتا ہے۔ من اور تمام اندریاں اکاش ہوا۔ روشنی ریح۔ پانی اور مٹی۔ جس نے سب کو دیان کر رکھا ہے۔“

(۴)۔ برہماندی پُرش یا برہمانتر آتما

(۴)۔ ”اگنی اس کا سر ہے۔ سورج چاند اس کی آنکھیں ہیں۔ دشاہیں راطاف، اس کے کان ہیں۔ ویدک الہام اس کی بانی ہے۔ ہوا اس کی پران ہے۔ اور تمام جگت اس کا دل ہے۔ پر مٹھوی اس کے پاؤں ہے۔ یہی الحقیقت سب کا انتر آتما ہے۔“

(۵)۔ جگت اور منفرد پرائیوں کی جڑ

(۵)۔ ”اسی سے وہ اگنی پیدا ہوئی۔ سورج جس کی اندھن میں۔ چندر سے پر جنیہ (بادل) اس سے زمین کی

بنیستی و نباتات، - پرش ستری (کے گربھی) میں بیج ڈالتا ہے۔ (اسی طرح) بہت سے جیو اس پرش سے پیدا ہوتے ہیں،

(۶) - تمام بنیسی یا بندیوں کی جڑھ

(۷) - اس سے نکلتے ہیں، رگ - سام کے گائین -

اچھبر کے منتز - دکٹا - تمام یگیہ - کرت اور دکٹائیں -
یگیہ کر سنے والا - اور لوک جن پر چند زور سے چمکتا اور
جہاں سورج دسے،

(۸) - تمام زندگیوں کی صورتوں کی جڑ

(۹) - اس سے بہت قسم کے دیوتا بھی پیدا ہوئے ہیں

سادھیہ بنشیہ - پشو - پکشی - پران - اپان - چاول - اور جو -
تپ - شردھا - ستیہ - پر پھیر یہ اور ودھی -

(۱۰) - اندریوں کی شکلی کی جڑ

(۱۱) - سات اندریاں بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں -

ساتوں شغلے - سات سم دھائیں (یگیہ کی لکڑیاں) سات ہوم
یہ سات لوگ جن میں اندریاں وچرتی ہیں - یہ گھیا میں
رہنے والی ہیں - اور سات سات استھاپن کے گم میں -
مختصر شرح -

سات اندریاں = دو آنکھ - دو ناک - دو کان اور ایک زبان
سات شغلے = دیکھنا - سونگھنا - سنا - چکھنا - سات اندریوں
کی رعایت سے

سات سم دھائیں = سات اندریوں کے سات دیشوں کا وگیان -

سات نوک = سات اندریوں کے سات سورخ -
گنچھا = ہر دے - دل
سات سات کی رعایت اندریوں ہی کی نظر سے ہے +

(۹) - جلالت کی جڑ انتہا میں

(۹) - اس سے سمندر اور تمام پہاڑ پیدا ہو گئے ہیں -
اسی کے ہر ایک قسم کی تدبیریں ہیں - اور اسی کے تمام
بنیادی نباتات، جوہر (رس) یہ انتہا بھوتوں کے
ساتھ ٹھہرتا ہے +

(۱۰) - واحد نفس ہر دے گنچھا میں

(۱۰) - "پیش ہی یہ سب کچھ ہے - کرم رتیب اور برہم
پریم امت - وہ جو اس دہر دے کی گنچھا میں چھپے ہوئے
کو جانتا ہے - وہ یہاں ہے - اسے سومیہ! آدیا کی گرد
کو کھول" +

دوسرا کھنڈ

(۱) - واحد واجب الوجود برہم

(۱) - یہ برہم پرگٹ ہے - نزدیک ہے (ہر دے کی) گنچھا +

نوٹ - اس کا ترجمہ - پوشیدہ گی میں چلنے والا بھی کیا جاسکتا ہے +

میں رہنے والا پر سیدھ ہے۔ منزل مقصود ہے۔ جو چلتا ہے۔ سانس لیتا ہے۔ اور آنکھ جھپکاتا ہے۔ (یہ تینوں) اسی میں گتھے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ تم ست اور است جانتے ہو وہ جاننے کے قابل ہے۔ بدھی کے اونچا اور تمام پرائیوٹ میں افضل ہے۔“

(۲) - جو روشن ہے۔ جو لطیف ہے بھی زیادہ لطیف ہے۔ جس پر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ (جسپر) لوگوں کے رہنے والے (ٹھہرے ہوئے ہیں) وہ ابنا سہی برہمہ ہے۔ وہ پیران ہے۔ وہ بانی ہے۔ وہ من ہے۔ وہ ستی ہے۔ وہ امرت ہے۔ وہ نشانہ لگانے کے قابل ہے۔ اے دوست! اس کو اپنا نشانہ بنا۔

(۲) - اوم کا نشانہ

(۳) - اپنشد کی کمان کو پکڑ کر جو ایک بہت بڑا اونڈا رہے۔ اس میں اپنا سنا سے تیز کئے ہوئے تیر کو جوڑنا چاہیے۔ اور پھر اسی کی ستا میں محو ہوئے من کو اس سے کھینچ کر اس ابنا سنی نشان کو اے سو مہیہ! نشانہ لگا۔

(۴) - اوم کمان ہے۔ آتما تیر ہے۔ برہمہ اس کا نکش کہا جاتا ہے۔ ایسا کر چٹ والا پُرش (اے) نشانہ لگا سکتا ہے۔ اور تب وہ اس کی شکل کا ہو جائے گا۔ جیسے تیر نشانہ میں داخل ہو کر (اسی کی شکل کا ہو جاتا ہے)۔

(۳)۔ آتما ایک ہے

(۵)۔ جس میں دو (عالم بالا) پرمتوں کی (عالم نہیں) اور (انتہرکش) (عالم درمیانی) اور (من بھی اندریوں کے ساتھ گھٹتا ہوا ہے)۔ اسی کو ایک آتما سمجھو۔ دوسری (فضول) باتوں کو چھوڑو۔ وہی امرت کا پل ہے۔

(۴)۔ آتما ہر دے گھٹا میں ہے

(۶)۔ جہاں تمام رگیں رتھ کی ناف میں اردوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ وہاں ہی وہ مختلف شکلوں میں وچرتا رہتا ہے۔

اوم۔ آتما پر وچار کرو۔ تمہارے لئے پارہینے کے لئے اندھیرے کے پرے (وہ) کیان دکا باعث ہو،
(۷)۔ وہ جو سب کا جاننے والا سب کا سمجھنے والا ہے۔ جس کی ہما اس جگت میں ہے۔ وہ آتما نورانی بہرہ پور میں رہتا ہے۔ اور آکاش میں قائم ہے۔ وہ منوں کے اندریوں اور بشریہ کا قاعدہ میں رکھنے والا بنتا ہے۔ وہ آن (تاج) میں رہتا ہے۔ من کو قابو میں رکھتا ہے اس کے گیان کے دھیر پورش اس امرت کو دیکھتے ہیں۔ جو آندروپ ہو کر چمکتا ہے۔

(۱۵)۔ اس کے دشمن سے نجات

(۸)۔ تب ہر دے کی گانٹھ کھل جاتی ہے۔ تمام ترک دور بھاگ جاتے ہیں۔ انسان کے کرموں کا خاتمہ ہو جاتا

ہے۔ جب آدمی اس پھر (علوی)، اور اوپر (سفی) کو
دیکھ لیتا ہے۔

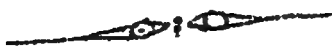
(۶)۔ سویم پرکاش جگت کا پرکاش

(۹)۔ سب کے اونچے طلائی غلاف ہیں جو بغیر گرد
غبار کے ہیں۔ بغیر دھبہ کے ہے۔ اور بغیر ٹکڑوں کے
ہے۔ (۱۵)۔ برہمہ (رہتا ہے)۔ وہ شدھ ہے۔ نور کا
نور ہے۔ اُسے وہ جانتے ہیں۔ جنہوں نے آتما کو جان
لیا ہے۔ وہ یہ ہے۔

(۱۰)۔ نہ وہاں سورج چمکتا ہے۔ نہ چاند نہ تارے۔
نہیں یہاں بجلیاں ہی چمکتی ہیں۔ یہ (زمینی، آگ، وہاں)
کہاں! اسی ہی کے چمکنے پر یہ سب کچھ چمکتا ہے۔ تمام
جگت اسی کی چمک سے چمکتا ہے۔

(۷)۔ ہر وجود میں موجود واجب الوجود

(۱۱)۔ امرت، روپ، برہمہ ہی ہے الحقیقت سامنے
ہیچے۔ دائیں۔ بائیں۔ نیچے اوپر۔ پھیلا ہوا ہے۔ برہمہ ہی
یہ سب کچھ جگت ہے۔ یہ سب سے وسیع وسعت ہے۔

تیسرا مندرک

برہمہ منچہ - برہمہ مارگ

پہلا کھنڈ

- (۱) - بڑے ساتھی کا گیان پر مکتی ہے
- (۱) - دو پرند جو ہمیشہ کے ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں۔ دونوں ہی ایک درخت پر رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک پھل کی لذت بھونکنے والا ہے۔ دوسرا نہ کھاتا ہوا صرف دیکھتا ہے۔
- (۲) - اسی درخت پر بھولا ہوا پرش کمزوری سے دھوکا کھا کر رنج میں پڑا ہے۔ جب وہ اس دوسرے مالک رانیش کو خوش اور اس کی ہما کو دیکھتا ہے۔ تب وہ رنج سے آزاد ہو جاتا ہے۔
- (۳) - جب وہ دیکھنے والا پھیلے مالک - خالق - پرش اور برہمہ کے سرچشمہ کو دیکھ لیتا ہے۔ تب وہ

جاننے والا ہو کہ پاپ اور نیہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس
(ایش) کے ساتھ اگلے ایسٹ (سامیہ) کو حاصل کر کے
بغیر دھتے کا ہو جاتا ہے۔

(۲)۔ آتما میں خوشی۔ پران میں خوشی

(۴)۔ سچ میچ یہ پران ہی ہے۔ جو سب پرانیوں میں
چمک رہا ہے۔ وہ جو اسے سمجھتا ہے۔ وہ اصلی عالم ہوتا ہے
اس سے بہتر خوش تقریر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ آتما میں خوش
ہو کر آتما میں یہیم رکھ کر کتب کرتا ہے۔ یہ برہم گیان میں
افضل ہوتا ہے۔

(۳)۔ شدھ آتما نچے سادھن سے ملتا ہے

(۵)۔۔۔ سچائی۔ تپ۔ ستیہ گیان اور لگاتار یہ سچرہ سے
یہ آتما ملتا ہے۔ جو جسم کے اندر شدھ اور نورانی ہے۔
جسے وہ جیادیکھتے ہیں۔ جن کے پاپ ناش ہو گئے ہیں۔

(۶)۔ سچائی ہی کی فتح ہوتی ہے۔ چھوٹے نہیں دھتے جاتا
سچائی سے وہ راہ پھیلی ہے۔ جو دیو۔ پان ہے جس کی
مدد سے وہ ریشی و پاں پہنچتے ہیں۔ جو خواہشوں سے اونچے
ہیں۔ جہاں وہ سچائی کا گھر ہے۔

(۷)۔ محیط کل انتر آتما

(۸)۔ وسیع۔ آسمانی۔ ناقابل غور صورت کا۔ لطیف

پتہ۔ اس جذبہ کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا ہے۔۔۔ "نہ کہ بات بنائیوالہ"

کے زیادہ لطیف وہ راتما، روشن ہے۔ وہ دور سے بھی دور اور پھر بھی بہت نزدیک ہے۔ دیکھنے والوں کے لئے وہ یہاں ہی رہ رہے گنجائیں چھپا ہوا ہے +
(۵)۔ آئینہ نگار کے لئے

(۸)۔ نظر سے باہر زبان سے نہ کسی اندری سے نہ تپ سے نہ شدہ گرم سے انسان (دل کا) شدہ ہو جاتا ہے۔ تب اس طرح وہ اس کے گھبراہٹ کا دھماکا کرتا ہوا اُسے دیکھ لیتا ہے +

(۹)۔ یہ ویکٹم آتما و چار کے بچھا جاتا ہے جس میں بران پانچ صورتوں میں تقسیم ہو کر داخل ہو گئے ہیں۔ تمام آدیوں کا من اندریوں کے گھبراہٹ پر رہتا ہے۔ بسبب یہ (من) شدہ ہو جاتا ہے۔ (تب) آتما کا پر کاغذ ہوتا ہے +

(۶)۔ وچار شکتی

(۱۰)۔ جس کا من شدہ ہے۔ وہ پیش جس جس لوگ کو من سے شلک کرتا ہے۔ اور جن جن کا سناؤں کو چاہتا ہے۔ اس اس لوگ کو جیت لیتا ہے۔ اور ان ان خواہشوں کو بھی رپا لیتا، اس لئے جو سکھ جاتا ہے۔ اس آتما کے جاننے والے کی پوجا کرے +

دوسرا کھنڈ

(۱) - خواہش ہی ختم کا باعث ہیں۔

(۱) - وہ رات کا جانے والا، اُس آؤ بیٹھے برہمہ
 دھرم کو جانتا ہے۔ جس میں سارا برہمنڈ قائم ہے۔ اور
 جو اُس میں قائم ہو کر چمکتا ہے۔ جو دھیر پُرش نشکا دم ہو کر
 اُس پُرش رات کے جاننے والے، کی خدمت کر سکتے ہیں
 اور گیتی ہیں۔ وہ پنج (جنموں) کے پار چلے جاسکتے ہیں۔
 (۲) - جو خواہشوں کو چاہتا ہے۔ وہ درخواستوں کے
 ذریعہ خواہشوں سے زیادہ باری بہاں دہاں جنم لیتا دیکھتا،
 ہے۔ لیکن جس کی خواہشیں پوری رخم یا شناخت ہو گئی ہیں
 جو مکمل اتھار کرتا مان، ہے۔ اس کی تمام خواہشیں یہاں
 ہی (اسی زمین پر) سودوم ہو جاتی ہیں +

(۲) - آتما خود اپنا یا کرنا ہے یا اپنا تپا

(۳) - یہ آتما نہ وید بیڑھے پڑھا کے (سے ملتا
 ہے۔ نہ عقل سے نہ زیادہ غلبت کے۔ ہاں جس کسی کو وہ
 آپ چن لیتا ہے (اپنا تا ہے) اسی پر یہ آتما اپنی شخصیت
 کا اظہار کرتا ہے (تو م سوام)

(۳) - گیان کے لازمی نتیجہ

(۴) - آتما اُسے نہیں ملتا۔ جو استقلال سے خالی ہے۔

اطلاع ضروری

مندرجہ ذیل اپنشد میگزین کے نمبر تیار اور دفتر میں
موجود ہیں جن مہاجروں کو ضرورت ہو یا وہ راست طلبہ ہائیں
اور آئندہ نمبروں کے مستقل خریدار بنجائیں۔

قیمت ۱۷ روپیہ

اپنشد وں کا دیباچہ

ایش اپنشد

کین اپنشد

کچھ اپنشد

پیشن اپنشد

عمدہ اپنشد

خادم

مینجر اپنشد میگزین لاہور

مُنڈک اُنیشہ

(۴)

سوال و جواب کی صورت میں
نہایت فاطر نشین - مؤثر اور
آسان عام فہم عبارت میں

شیوہ پرت لال

شیم رادھا سوامی دھام ٹاکن فائڈ گوپی گنج
راج بنارس

دیباچہ

نام روپ

یہ جگت کیا ہے؟ یہ صرف نام اور روپ ہے۔
 نام اور روپ کے سوا اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ
 نام روپ اپنے آدھار کے سمجھائے سب سے زیادہ
 مددگار ہوتے ہیں۔ بلکہ سچائی یوں ہے۔ کہ جس شے کے
 اندر سچائی ہوتی ہے۔ وہ نام اور روپ ہوتا ہے۔
 یہ نام روپ دو فوہستی رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نام
 اور روپ کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہے۔ یہ اجتماع ضدین
 اور بھرم پیدا کرنے والی بات ہے۔ لیکن وہ غلط یا
 جھوٹی نہیں ہے۔ ذرا معمولی طور پر غور کرنے سے یہ سمجھ میں
 آجاتی ہے۔

ہستی تو ہستی ہی ہے۔ جو ہو۔ اور جس کا ہونا برحق ہو
 وہ اصلی شے ہے۔ اور یہ اصلی شے جس برتن کے اندر رکھی
 گئی ہو۔ وہ، تن روپ کہلاتا ہے۔ اور اس برتن کی

خصوصیت سے اس کی جو مختصر لفظی تعریف کی جائے وہ نام سنے۔

اسی ایک بات پر غور کرنے سے سمجھ میں آ جائیگا کہ نام اور روپ کی ہستی کسی اور سنے کی ہستی کے ماتحت ہے۔ اگر وہ سنے نہ ہوتی۔ تو نام اور روپ کا امکان میں آنا محال اور دشوار تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نام روپ کی اپنی ہستی کوئی نہیں ہے۔ ان کی اگر ہستی ہے۔ تو وہ ہستی مستعار ہے۔ لگنی لی گئی ہے۔ اور اس سنے کی رعایت۔ نسبت اور بابت کی وجہ سے ہے۔ جو ان کو سہارا دے ہوئے ہے۔ اور جس کے آدھار پر یہ قائم ہیں۔

اس لئے اصلی ہستی تو وہ ہے۔ جو نام روپ کے پردہ کے اندر ہے۔ یا پردہ میں لپٹی پڑی ہوئی۔ اگر وہ نہ ہوتی۔ تو یہ بھی نہ ہوتے۔ وہ ہے۔ اس لئے یہ بھی ہیں۔

تمام روپ ہیں۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ نام روپ نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ کسی دوسرے کے سہارے ہیں اس لئے ان کی ہستی ہے بھی۔ اور نہیں بھی ہے۔ رعایتی اور نسبتی نظر سے تو اس کے ہولنے کا اطلاق ہے۔ اور نسبت کی شرط ہٹا دینے سے پھر ان کا ہونا ممکن نہیں ہے یہ کہنے کی غرض ہے۔

دیدار جواما کو آن ہوئی یا ہستی سے خالی بتاتے

میں۔ وہ صرف اسی نظر سے ہے۔ اس کی دراصل اپنی
کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس کی ہستی برہمہ کے ادھار پر ہے۔
اسے میں اور کھول کر سمجھا دیتا ہوں *
برہمہ ہے۔ یہ تو صحیح صاف اور واضح الفاظ ہیں۔
اس برہمہ میں برہمہ بنا ہے۔ برہمہ برہمہ بننے سے محروم نہیں
رہ سکتا۔ جب برہمہ ہے تو پھر اس کا برہمہ بنا آخر ہوگا۔
یا نہ ہوگا! برہمہ بنا ہے۔ لیکن برہمہ بنا کوئی جدا ہے نہیں
ہے۔ جو اپنی جدا ہستی رکھتا۔ برہمہ بننے کی ہستی برہمہ کے سہارے
رہتی ہے۔ یہ برہمہ بنا مایا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں
نہیں ہے۔ لوگ ناحق غلط فہمی میں پڑے ہوئے لفظی جکڑ کے
بچائے رہتے ہیں۔ وہ صحیح اور سچی بات کو صحیح اور سچے دل
سے کیوں نہیں مان لیتے۔ پھر سخت۔ قیل و قال بحث مباحثہ
اور فضول لفظی تراش و خراش کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔
یہ مایا برہمہ بنا ہے۔ برہمہ بنا صفت ہے۔ صفت ہمیشہ
موصوف کے سہارے رہتی ہے اسی طرح یہ مایا بھی برہمہ
کے ادھار پر رہتی ہے۔ وہ خود کوئی ہے نہیں ہے۔ اصلی
ہے تو برہمہ ہی ہے۔ لیکن چونکہ برہمہ میں برہمہ بنا ہے۔ اس
لئے برہمہ مایا سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ذہن نشین
ہو جائے۔ تو برہمہ اور مایا کا دو پنا دم کے دم میں مرثا جا
بات صاف صاف نہ کہی جاتی ہے۔ نہ سمجھائی جاتی ہے اس
وجہ سے بھرم پیدا ہوتا ہے۔ اور بھرم کا سلسلہ چل نکلتا

ہے۔ اور آخر میں وہ اندھے کی کھیر کی طرح رشک بھیس ہو کر رہ جاتی ہے۔

یہ نایا ہی نام روپ ہے۔ اور یہ نام روپ مایا ہے مایا جلت ہے۔ اور جلت صرف نام روپ ہے جو ہے اور نہیں بھی ہے۔ برہمہ کی ہستی کی نسبتی نظر قائم کرنے سے قواس کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن اس نسبت کی نظریٹ دینے سے وہ نہیں ہے۔ اور اکیلا برہمہ ہی برہمہ ہے۔ اصل اور اصلیت کا ملاپ وحدت ہے۔ اور یہی وحدت برہمہ ہے۔ ذات اور ذاتیت کا ملاپ وحدت ہے۔ اور یہی وحدت برہمہ ہے۔ مطلق اور مطلقیت کا ملاپ وحدت ہے۔ اور یہی وحدت برہمہ ہے۔ صفت اور موصوف کا اتحاد وحدت ہے۔ اور یہی وحدت برہمہ ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ اس طرح سوچنے اور سمجھنے سے دو پہنے کی چوڑی خود بخود کٹ جاتی ہے۔

منڈک آئینہ شریعت کا نام روپ

منڈک کی وجہ تسمیہ پہلے دیباچہ میں بتادی گئی۔ منڈ میں کہ یہ منڈک ہے۔ سر میں ورت یہ شر ورت ہے منڈک نام اور روپ محض ہے۔ بغیر نام اور روپ کی مدد کے مدد کے حقیقت اور کسی طرح کے سمجھ میں نہیں

آتی۔ برہمہ جب سمجھا جائے گا۔ برہمہ پنے ہی کے سلسلہ میں سمجھا جائے گا۔ موصوف کی سمجھ جب آئے گی۔ اسی صفت ہی پر غور کرنے سے آئے گی۔ اور یہ نام اور روپ ہے۔ جو نام ہے۔ وہی روپ ہے۔ اور جو روپ ہے۔ وہی نام ہے۔ فرق صرف لفظی لطافت اور کثافت کا ہے۔ نام نسبتاً لطیف ہے اور روپ نسبتاً کثیف ہے۔ نام جوہر ہے۔ اور روپ اس جوہر کا قالب۔ کالبڈ اور جسم ہے۔ یہ دونو ہمیشہ لازم بالملزوم ہو کر حوط کے کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایسا کو دوسرے کے علیحدہ کرنا یا علیحدہ کر دیکھنا نامشکل ہے۔ نام ہوگا تو نام کا روپ بھی ہوگا۔ روپ ہوگا۔ تو روپ کا نام بھی رہے گا۔ ورنہ ظہور یا اظہار کی مکمل حیثیت نہ قائم ہو سکیگی۔ بغیر روپ کے نام ہمیشہ مبہم رہیگا۔ اور بغیر نام کے روپ کی صراحت دشوار ہوگی۔ اس لئے نام اور روپ دونوں ہی کا ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہے۔

منڈک نام ہے۔ اور منڈک پنشنڈ کا غزی۔ لفظی۔ زبانی یا کتابی صورت میں اس کا روپ ہے۔ اور انہیں نام اور روپ کا آدھار وہ ہے یا مضمون ہے۔ جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اصلیت ہے۔ اور یہ اس اصلیت کا سہارا لئے ہوئے ہیں۔

مضمون صاف ہو گیا۔ اب آئندہ اس کے سمجھنے میں قوت

نہ ہوگی *

منڈک اپنڈ میں کیا ہے؟

منڈک اپنڈ نام اور روپ ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ ان کا بطون یا اصل مضمون ہے۔ منڈک سر ہے۔ اور کبرا برہمہ ہے۔ منڈک برہم میں یا دماغ کے اندر برہمہ کے خیال کو جگہ دینا ہے۔ دماغ یا سر کے اندر کس طرح۔ کس تدبیر یا کس ترکیب سے برہمہ کے خیال کو داخل کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس کے اندر زیبحث آیا ہے۔ اس میں صرف اسی بات کا ذکر ہے۔ اس کے سوا اور کچھ بھی اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اگر منڈک اپنڈ میں سوا برہمہ ہے اور کوئی بات تلاش کی جائے گی۔ تو وہ غلط اور نئے سودنابت ہوگی۔ جو سستے جس میں ہو۔ وہی اس کے اندر ڈھونڈنی جائے۔ تب کوشش میں کامیابی ہوگی۔ اور اگر کوئی اور سستے ڈھونڈنی جاتی ہے۔ تو متلاشی کی محنت رائیگاں جا سکتی گی۔ اور اُسے ناکامیابی کا ٹھوکر کھانا پڑیگا۔

جسم اور روح

جس طرح جسم کے اندر روح چھپی رہتی ہے۔ اور جسم اس کے سہارے اور اسی کے آدھار پر حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

اسی طرح کتاب کے جسم کے اندر نفس کتاب متحرک رہتا ہے
جگت کتاب ہے۔ اور جسم ہے۔ اور اس کتاب کا جسم کا جوہر
برہم ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو جگت کے اندر اگر جگت
میں برہم کے مثلاًشی رہتے ہیں۔ وہ انہیں ضرور مل کر رہے گا۔
اور یقینی طور پر ملیگا۔ لیکن جو لوگ جگت میں جگت کے
پدارتھ کے مثلاًشی ہیں۔ ابھی تک وہ جسم پرستی کی دھماکی نظر
نہ کھتے ہیں۔ انہیں دنیا میں ابھی تک مصیبت اٹھانا اور جسم
میں کے پھیر میں گھومنا پھرنا بدھوا ہے۔ یہ سچے سنی میں
سچے بدنصیب لوگ ہیں

- (۱) برہم ۔ ہے کایا کے اولے
- بن کایا برہم کیا بولے
- (۲) کایا ۔ ہے برہم کے اولے
- بد برہم کایا کیا ڈولے
- (۳) کایا مایا چھایا ایک
- ان میں دیکھو بھاؤ ایک
- (۴) کایا مایا چھایا تیاگی
- کوئی کوئی بنے برہم اوراگی
- (۵) برہم کا برہم بنا ہے مایا
- کسی کسی نے بھید نہ پایا

جو شے جس میں ہو۔ اسی کی اس کے اندر مستحی لازم ہے
جگت میں برہم ہے۔ اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ کایا۔ یا جسم

کے اندر آتا ہے۔ آنکھوں کے اندھے اُسے نہیں دیکھتے
اس کا سبب کیا ہے؟ ان کے دماغ کے اندر برہمہ کا خیال
اب تک داخل نہیں ہوا ہے۔ برہمہ تو اس میں پہلے ہی سے
محیط ہے۔ خیال نہ ہونے کی وجہ سے یہ بصر میں پڑے
ہوئے ہیں۔ ان کی زندگیاں ناکارہ ہیں۔

گھٹ میں ہے سوچھے نہیں نعت ایسے زند
نانک اس سنسار کو ہوا موتیا بند

عندک اپنشد کی پراپت

جیسے اس پرہمہ کی پراپتی کا خیال ہو۔ وہ نیرو ورت
یعنی سر کے اندر ورت کو دھارن کرے۔ تب گورو کی صحبت
میں رہ کر عندک اپنشد کو پڑھے۔ اور اس پر غور کرے
اس وقت اُسے اس پرہمہ پد کی پراپتی ہوگی۔ اس سے پہلے
نہیں۔ اس اپنشد کی آخری متروول کو دیکھو۔ کس طرح اس
شرط کی لازمی پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس سے
فائدہ اٹھاؤ۔ بغیر گورو کی مدد کے کٹائی کا بننا مشکل
ہے۔

(۱) دستو کہیں ڈھونڈے کہیں کس رہی آوے ہاتھ
تہیں کیتے تب پائے جب بھیدی یلجئے ساتھ

(۲) بھیدی لیا ساتھ کر دینا وستو لکھائے
کوئی جھم کا پتھہ تھا پل میں پہنچا جائے
گھٹ کا پردہ کھول کر سنگھ لے دیدار
بال سینہی سائیاں - آد - انت کا یار

تعلیم کا خلاصہ

یہ برہمہ جس کی تلاش ہے - کہیں باہر نہیں ہے -
مہار سے ہی ہر دے گچھا میں بیٹھا ہوا ہے اور تمہارا ہی روپ
ذات - صفت - اصلیت اور سب کچھ ہے - اسی کا ذہن
نشین خاطر نشین اور نشین نشین کر لینا ہے - یہ انو بھو سے
ہو گا - انو بھو کا پہلا ذینہ بشر و برت دوسرا ذینہ منرک
اپنشد کا وچار اور تیسرا ذینہ منرل مراد یا اپنی حقیقت کا
ساکنشا نکار ہے - یہ تعلیم کا عطر ہے *

شیو برت لال

مقیم رادھا سوامی دھام ڈاک فائبر کو پی گنج

راج بنارس

منڈک اپنشد

سوال جواب کی صورت میں
تاکہ اصلی مضمون خوب سمجھ میں

آجائے

تمہید
منڈک کی صراحت

(۱) نام

سوال ۱۔ منڈک اپنشد اس کا نام کیوں رکھا گیا؟
جواب۔ کیونکہ یہ سر کے اندر برہمہ کے خیال کے خلیے
کرنے کی ہادی ہے۔

سوال ۲۔ اگر اس کا نام کا ایک پُندشدر کہا جاتا۔ تو کیا ہرج عقا۔ کا یا خواہ جسم کے اندر بھی تو سر ہمہ ہے؟
جواب (د)۔ ہمہ کا ایک پُندشدر ہوتی۔ منڈک نہ کہلاتی۔
(ب)۔ کا یا میں خیال داخل نہیں کیا جاتا۔ سر یا دماغ ہی کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔

(ج)۔ جسم کے اندر سر ہی بہترین عضو ہے۔
(د)۔ سرداروں کے لئے منڈک پُندشدر کا مشروب برت ہے۔ اور جسم داروں کے لئے جسمانی چپ تپ ہے۔
(۵)۔ سر سب کی جڑ ہے۔ سر ہی میں سب کی جڑ ہے۔
(۶)۔ تمام جسم کے ادھار پر رہتا ہے۔ اور اسی کے جسم کے اعضا کو حواس کو دل اور عقل کو تقویت ملتی ہے۔
سر سب کا شرفوتی ہے۔
دز۔ اصلی زندگی۔ بلکہ زندگی سر ہی میں ہے۔

(۷)۔ سر یا منڈک اہمیت

سوال ۳۔ اسکے کیا معنی ہیں کہ اصلی زندگی سر ہی میں ہے؟
جواب۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ یہ اکثر برہمہ کی جہانیت کا سب سے اونچا حصہ ہے۔ اور زندگی کی دھار اسی سے نکل کر کل جسم میں پھیلتی ہے۔ میر کا نام دوسرا ہے۔ جس کے اندر تمام دیمہ اور روشن شکستیاں رہتی ہیں۔ درمیانی حصہ کا نام انتگرش ہے۔ جو خلا یا وسعت ہے۔ پہلے اس سے دھار پھوٹ کر باہر آتی ہے۔ اور پچھلے حصہ کا نام پُر کھو می ہے۔ یہ دھار کے ٹھہرنے

کی جگہ ہے۔ اوپر دماغ سے دھار چلی۔ نیچے درمیانی حصہ میں آئی۔ اور پھر نیچ میں چکر کھا کر اوپر کو گئی۔ یہ دھاروں کا چکر سر سے پاؤں تک برابر ہر وقت چلا کرتا ہے۔ اور اس کی رفتار کی وجہ سے بیہوش طبقات سر پہ چلا اور پاؤں بجاتے ہیں۔ سر یا دو جڑا ہے۔

سوال ۴۔ میرے لئے یہ مضمون بنا ہے۔ میں اسے اچھی طرح ذہن نشین کروں گا!

جواب۔ کرو۔ تمہیں منع کس نے کیا ہے!

سوال ۵۔ پہلے یہ فرمایئے کہ کیا یہ اکثر برہمہ اصلی برہمہ سے مختلف ہے؟

جواب۔ مختلف بھی ہے۔ اور نہیں بھی ہے۔ اس کا برہمہ کے ساتھ ہمیشہ میل رہتا ہے۔ کہنے سننے سمجھانے بوجھانے و چار کرنے کرانے کے لئے ابتدا میں اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر اس کے برہمہ کی مابیت ہر کس و ناکس کی سمجھ میں نہیں آتی۔

(۳)۔ اکثر برہمہ اوم ہے

سوال ۶۔ اکثر برہمہ میں نے سننے کو تو سنا ہے۔ سمجھا نہیں ہے۔ اسکا اصلی اور حقیقی نام کیا ہے؟

جواب۔ اوم

سوال ۷۔ اس کا روپ کیا ہے؟

جواب۔ اوم

سوال ۸۔ اوم تو معمولی لفظ ہے۔ برابر سنتے اور بولتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقی ماہیت کی سمجھ نہیں آتی یہ اکثر کیوں کہلاتا ہے؟

جواب۔ [۱]۔ اکثر حرف کو کہتے ہیں۔ اور وہ صرف ایک اوم ہے جس کے اندر آواز کی تینوں طاقتیں اعلیٰ۔ درمیانی۔ اور نیچے موجود ہیں۔ جتنے حروف اور آوازیں ہیں۔ ان کی ابتدا۔ وسط۔ اور انتہا صرف یہ اکیلا حرف ہے۔ باقی تمام حروف اسی سے نکلتے ہیں اور نکلتے ہیں یہ سب کا مبداء ہے۔ اسی وجہ سے یہ برہمہ کا نام کہا جاتا ہے۔ جو وہ اصل میں ہے۔ نہ کھولو اور بند کرو۔ اوم نکلیگا۔

(ب)۔ حرکت میں آواز ہے۔ بغیر آواز کے حرکت نہیں۔ اس لئے یہ آواز۔ کلام۔ پرتو۔ حرکت کی جان ہے۔ اسی کی حرکت سے اور اسی کی حرکت میں برہمہ نواہ اکثر برہمہ کار روپ خواہ (جسمانیت) ہے۔ اس کا اظہار تین صورتوں ابتدا۔ وسط۔ اور انتہا میں ہوتا ہے۔ اس کی خیالی صورت یوں ہے۔

۱
۲
۳

۱۔ و دیا ہے۔ ۲۔ انتر کش۔ ۳۔ پرتھوی پاپا

ہے۔ یہ اس کا رُوب ہے*
 (ج) - اس رچنا میں اکثر کی بڑی حیثیت ہے۔ جو
 کچھ ہے۔ یہی ہے*
 (د) - اکثر سنکرت مادہ اثری (محیط ہونے یا
 پھیلنے سے بنا ہے)*
 (ہ) - سنکرت لغات میں اس کے مختلف اور متعدد
 معنی ہیں۔ مثلاً

- (۱) شیو
- (۲) وشنو
- (۳) برہما
- (۴) دائمی خوشی
- (۵) جنم مرن سے آزاد
- (۶) تپ
- (۷) پنیہ (ثواب)
- (۸) پنیہ کا پیل - ثواب کا نتیجہ
- (۹) آکاش
- (۱۰) لایتبیل
- (۱۱) لافانی
- (۱۲) حروف ابجدی کا کوئی حرف

ان تمام معنی مراد کا اطلاق ایک اکثر میں ہے۔ یہ اس
 کی ہما ہے*

سوال ۹-۲۰ ج مجھے اس اکثر کی سمجھ آئی۔ اب اسی کے ذیل میں سیر کی رعایت سمجھائیے۔ جس کی نسبت منڈک اپنشد میں ہے۔

(۴)۔ سر ہانڈ ہی سب کی جڑ ہے

جواب۔ تم نے اکثر کو سمجھ لیا۔ اس کا نام اور روپ پہچان لیا۔ اوم آواز کی تین بدات اس کا نام ہے۔ اور اوم آواز کی جسامت کے تین حصے اس کا روپ ہیں اکثر برہمہ کے اس روپ میں اس کا دھندلہ اس کا سر ہے۔ اور یہ سر ہی روپ کی جڑ ہے۔

سوال ۱۰۔ یہ تو میں نے سمجھ لیا۔ دو مرتبہ آپ نے سمجھایا۔ لیکن اکثر برہمہ کے دو یا سیر سے ہمارے سر یا منڈک کو کیا نسبت ہے؟

جواب (الف) جیسا وہ برہمانڈ میں ہے۔ ویسے ہی تم اس میں ہو۔

(ب)۔ وہ برہمانڈ کا دھنی سے تم منڈک کے دھنی ہو۔

(ج)۔ وہ برہمانڈ کا کرتا دھرتا ہے۔ تم منڈک کے

کرتا دھرتا ہو۔ یہ اس کے اور تمہارے درمیان نسبت یا نسبتی مشابہت ہے۔

(الف)۔ جیسے اس کا پاؤں پر تھوپی ہے۔ ویسے ہی

تمہارا پاؤں یہ تمہارا پاؤں ہے۔

(ب)۔ جیسے تمہاری درمیانی جسامت ہے۔ ویسے

ہی اس کی درمیانی حسادت انترکش ہے۔

(دج) - جیسے اس کے روپ کی چوٹی دو ہے۔ ویسے ہی تمہارے روپ کی چوٹی تمہارا سر ہے۔

یہ دونوں کے درمیان مشابہتی رعایت ہے۔ بیوہ مارک دشتی سے صرف پیمانہ کافرق ہے۔ وہ بڑا ہے۔ تم چھوٹے ہو۔ وہ لا محدود ہے۔ تم محدود ہو۔ وہ سر و کیٹہ ہے۔ تم الکیٹہ ہو۔

جیسے 'دو' اکثر کے روپ کی جڑ ہے۔ ویسے ہی تمہارا سر تمہارے روپ کی جڑ ہے۔ تم نے اپنے آپ کو محدود مان لیا ہے۔ یہ محدودیت تمہارے اندر خیال دلانے یا محدودیت کے خیال کے تمہارے سر کے اندر داخل ہوتے سے آئی ہے۔ اگر خیال نہ ہوتا تو نہ کہیں محدودیت بنتی۔ نہ غیر محدودیت بنتی۔ یہ صرف خیالی نسبت کا گورکھ دھندلا ہے۔ خیال نہ ہو تو نہ یہ ہے۔ نہ وہ وہ ہے۔

جیسے جڑ میں پانی دینے سے وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اور درخت کے پتے پتے کوئی اور رطوبت دیتا ہے۔ اسی طرح خیال - غیر محدودیت کے خیال - پرہمہ کے خیال اور اصلیت کے خیال کا پانی تمہارے سر کی جڑ میں دیا جا رہا ہے۔ تاکہ وہ ہر جگہ سرایت کر جائے۔ اور تم فطری اور خیالی محدودیت کے چکر سے نجات پا جاؤ۔ یہ منڈک ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ سوار سر کے اد رنگس کو خیال

دیا جاتا۔ یہ تم سمجھ سکتے ہو۔

(۵)۔ رچنا کے تین طبقات

سوال ۱۱۔ یہ میں نے خوب سمجھ لیا۔ منڈک کی اصلیت میری سمجھ میں آگئی۔ لیکن میں قبل اس کے کہ دوسرے سوال کروں۔ اکثر برہمہ کی برہمانڈی رچنا کے مدارج سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انسان کے پنڈ کے ساتھ اس کی نسبتی مشابہت جانتا چاہتا ہوں؟

جواب۔ یہ مشابہت تو میں دکھا چکا۔ تم نے کسی حد تک اُسے سمجھ بھی لیا۔ تم اپنی واقعیت کو اور زیادہ وسعت دینا چاہتے ہو۔ یہ خیال اچھا ہے۔ جڑا نہیں ہے۔ اور میں تمہارے معلومات میں خوشی کے ساتھ اضافہ کروں گا۔ یہ تمام باتیں جو تم نے پوچھی ہیں۔ ایک حرف اوم میں آگئیں۔ اوم بطور خود ساری حقیقت کائنات لباب جوہر اور خلاصہ ہے۔

[۱]۔ اوم اکثر برہمہ ہے

[دب]۔ (۱) اوم کا اُ اکثر برہمہ کا دوسرا حصہ ہے۔
(۲) اوم کا وُ اکثر برہمہ کا انترکشی (درمیانی حصہ) ہے
(۳) اوم کا مُم اکثر برہمہ کی پرتھوی (پاؤں) ہے
[ج]۔ اوم کی رعایت تمہارے اندر بھی موجود ہے۔

(۱) اوم کا وُ تمہارا سر

(۲) اوم کا دُ تمہارا درمیانی حصہ

(۳) اوم کا تمہارا پاؤں ہے۔
 دونوں ہی میں یکسانیت ہے۔ صرف پیمانہ کا فرق ہے۔
 یہ تم نے ذہن نشین کر لیا۔ اب آگے بڑھو۔

جب رچنا ہونے لگتی ہے۔ دو کڑے پہلے بن جاتے
 ہیں۔ ایک ان میں سے سمت ہے۔ اور دوسرا سمت
 ہے۔ یہ سمت اور راست اففاظ میں صرف تمہارے سمجھانے
 سمجھانے کے لئے استعمال کر رہا ہوں۔ سمت میرے ہے۔ اور
 سمت پاؤں ہے۔ سر میں بتایا طاقت کوٹ کوٹ کر
 بھر جاتی ہے۔ اور پاؤں اس شتا سے خالی رہتا ہے۔
 سر کی شتا دھاروں کی صورت میں اتر کر اُسے زندہ دست
 اور متحرک کرتی ہے۔ سر سے اگر شتا کی دھار نہ آسکے۔ تو
 پاؤں طاقت اور حرکت سے خالی رہیگا۔ یہ تم سمجھ سکتے ہو
 اور بہ آسانی سمجھ سکتے ہو۔ دھار آتی ہے۔ دھار جاتی بھی
 ہے۔ اس طرح سر اور پاؤں کا جوڑ ملتا رہتا ہے۔

یہ سرشتی یا رچنا کے دو طبقات ہیں۔ جو دھاروں
 کی آمد و رفت کے نظارے ہیں۔ یہ الٹ پھیر برابر ہوتی
 رہتی ہے۔ لیکن یہ دھار کہیں آکر ٹھہرتی بھی ہے۔ اس
 ٹھہرنے کی جگہ کا نام درمیانی حصہ ہے۔ دھار اوپر سے
 نیچے آئی نیچے سے اوپر کی طرف رواں ہوتی۔ اوپر سے
 دوسری دھار آ رہی ہے۔ نیچے میں دونوں کا ملاپ ہوا۔
 اور اوپر نیچے کی دھاریں مل کر گرد بند ہو گئیں۔ اور درمیان

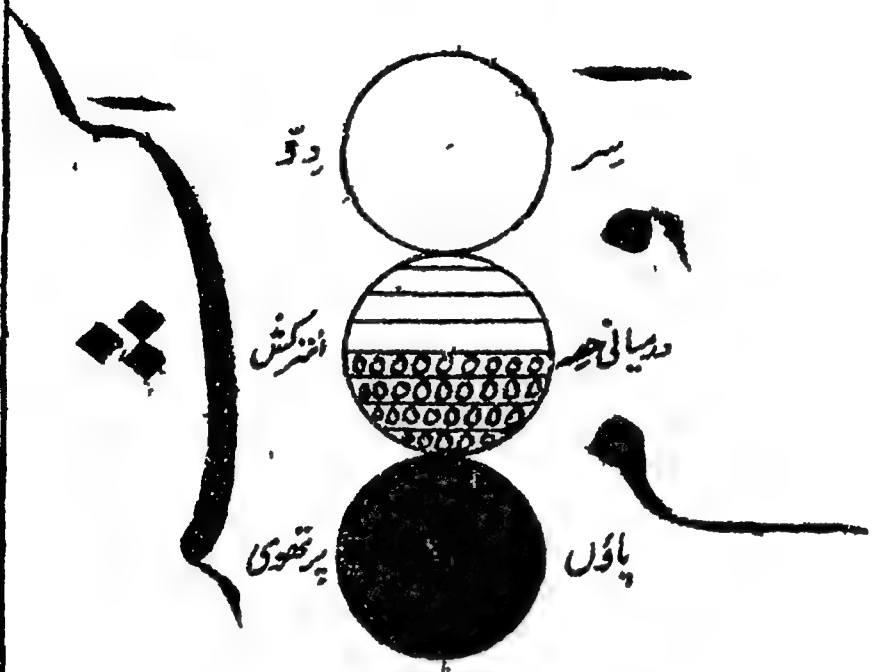

حصہ بن گیا۔ جس کے اندر اوپر اوپر نیچے دونوں کے اثرات ہیں۔ اس طرح رچنا میں ہمیشہ تین منڈل بنجایا کرتے ہیں یہ قانون ہے۔ یہ اصول ہے۔ اور یہ قانون اور اصول ہر شے ہر ساعت اور ہر جگہ کام کرتا رہتا ہے۔ اسکا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے برہانڈ میں اسکا کام ہو رہا ہے۔ ویسے ہی پنڈ اور اجسام کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ جمادات۔ معدیات۔ نباتات۔ حیوانات۔ سونح۔ چاند۔ ستارے۔ سیارے۔ ثوابت۔ ابدال۔ اور تارکوی بھی اس رعایت سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات آج کمتر لوگ سمجھینگے۔ لیکن یہ سچائی ہے۔ سانس آتی ہے۔ سانس جاتی ہے۔ سانس ٹھہرتی ہے۔ ثلاثی حرکات نفس ہر جگہ ہر شے اور ہر وقت میں کام کرتے رہتے اور ان کی رفتار واپسی اور سکون کے اندر قدرت کی خلقت کا راز ہے۔ جو برہانڈ میں ہوتا ہے۔ وہی پنڈ میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اسے خوب ذہن نشین کر رکھنا۔ پھر منڈک اپنڈ کے سمجھنے میں سہولیت ہوگی۔

[نقشہ صفحہ ۷۴ پر ملاحظہ فرمائیے]

اس کا خاکہ ذیل کے نقشہ میں دیکھو جو دراصل اوم
ہی کی صورت ہے جو پہلے دکھائی جا چکی ہے۔

دو (یا سر) نورانی دستا والا ہے۔ پرتھوی (پاؤں) تاریک
بغیر شا کا ہے۔ درمیانی حصہ یا انترکش میں نور اور تاریکی دونوں
میں۔ اور یہاں ہی سات قسم کی تمیزی مدات کھینچی ہیں۔ یہاں
ہی جڑ چیتن کی کرتھی ہے۔ اس مشابہت سے تم کو پنڈ اور
برہمنڈ کے طبقات کا علم ہو گیا۔ اب اپنی طرف رجوع کرو۔
خیال جب تمہارے سر یا منڈ میں داخل کیا جائیگا۔ تو وہ
دھاروں کی صورت میں سب کو متاثر کر دیگا۔ زندگی بدل جائیگی

اور یہ تبدیلی برہمہ اوستھا کے سچ جاننے کا باعث اور مددگار بنے گی۔ یہ منڈک اپنشن کا مقصد ہے +

پہلا منڈک

پہلا کھنڈ

۱۱۔ جلّت کا کارن اور دیائیں

سوال ۱۔ کس شے کے جان لینے سے سب کا علم ہوتا ہے؟
جواب ۱۔ اُس شے کے علم سے جس پر علمو کا دار و مدار ہے +

سوال ۲۔ یہ علوم کتنی قسموں کے ہیں؟

جواب ۲۔ دو قسم کے پیرا پرے کا، پیرا دورے کا، پیرا اعلوی اور اصلی خواہ حقیقی اور معنوی ہے۔ پیرا سفلی تختانی خواہ پچلا اور باہری۔ یہ دو طرح کے علوم ہیں

سوال ۳۔ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟

جواب ۳۔ ظاہر باطن۔ اصلی نقلی۔ نورانی عکسی۔ دُشوپ چھاؤں۔ زمین و آسمان کے درمیان جو فرق ہے۔ وہی ان کے درمیان بھی ہے +

سوال ۴۔ پرا اور اپرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟

جواب۔ معلوم عام فہم اور آسانی کے سمجھ میں آئے تو
مطلب تو میں نے بتا دیا۔ برے۔ درے۔ ظاہر باطن۔ اونچا
نیچا۔ علوی سفلی۔ اب تم ان کی لفظی حقیقت اور لغوی مراد جانتا
چاہتے ہو۔ اس لئے سنو۔ پرا سنکرت مادہ پری (بھرنے)
سے بنا ہے۔ جو سب میں بھرا ہو۔ وہ پرا ہے۔ اور جو اس
رعایت سے خالی ہو۔ وہ اپرا ہے۔

اس کے معنی متعدد ہیں۔ مثلاً غالب۔ بزرگ۔ آزادی۔
اٹلی ترکیب۔ غرور۔ ناز۔ دو بندو۔ باہمی۔ حضور۔ بڑھی چڑھی
فوقیت وغیرہ وغیرہ۔ پرا و دیبا میں قریب قریب یہ سب
مراد موجود ہیں۔

جو علم کہ ہر شے کے مشترک اصول کی خبر دے۔ جو ہم میں
تم میں سب میں بھرا ہوا ہے۔ وہ پرا ہے۔ اور وہ علم جو خاص
طو پر کسی مضمون کی خبر دے جس میں مشترک اصول کا منہول
نہیں ہے۔ وہ اپرا ہے۔

پرا۔ کے علم میں ذات یا روپ پیچ کی صورت میں ہر
معلوم شے کے ساتھ بنیاد بن کر رہتا ہے۔
اپرا کے علم میں ذات یا روپ گوشا مل تو ہیں۔ لیکن دلی
صورت رہتی ہے۔

پرا۔ باطن بینی۔ اصلیت دانی۔ اور روحانی ہے۔
اپرا۔ خارج بینی۔ نقل دانی اور جسمانی ہے۔

ان کے درمیان یہ فرق ہے *
سوال ۵۔ ذات کی ثنویت کیا ہوتی ہے؟ اور اس کی

برعکس صورت کیا ہے؟

جواب۔ علم کی بنیاد ہم ہیں۔ تمام علوم کا انحصار ہم پر ہے۔ یہ ذات کی ثنویت ہے۔ اور اس کے برعکس علم اہمیت ہے۔ علم اچھا یا بُرا ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ ان خیالوں کے اندر ذات یا بنیاد روپ کی اہمیت پر زور نہیں ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو چھوڑ کر عکسی نقلی اور خابچی باتوں میں بھول جاتا ہے۔ اس لئے اس علم کا ظاہر ذات کی ثنویت سے خالی کہا گیا ہے *
سوال ۶۔ پرا۔ اپرا بطور خود سہل الفاظ تھے۔ تم نے اپنے بیان سے انہیں ادق کر دیا۔ سہل سہل سی بات کیوں نہیں کرتے؟

جواب۔ سہل سی بات سنو۔

پرا علم ذات ہے۔ اپرا علم صفات ہے *
سوال ۷۔ علم ذات کیا ہے اور علم صفات کیا ہے؟
جواب۔ ہم خود کیا ہیں۔ اس کا علم علم ذات ہے اور دوسری چیزیں کیا ہیں۔ ان کا علم علم صفات ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔ اور سہل صراحت یہ ہے خود دانی۔ اپنے آپ کو جانتا ہے پرا و دیا ہے۔ خدا دانی۔ شیطان دانی۔ جہاں دانی اور جن جن خیالوں کے اندر غیر دانی

کی مراد شامل ہے۔ وہ اپرا دیا ہے +

سوال ۸۔ خوب خدا دانی تک کا علم سفلی اور پچلا ہو گیا
جواب۔ کیوں نہیں۔ جب خدا کو اپنے سے جدا سمجھا
گیا۔ تو وہ غیر ہو گیا۔ اس لئے اس علم کو پچلا تو ہونا ہی چاہیے
سوال ۹۔ میں سمجھ گیا۔ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟
جواب۔ اپنے آپ کو جان لیا۔ سب کچھ جان لیا۔
اب باقی کیا رہ گیا۔ اپنے آپ کو نہیں جانا۔ کسی کو بھی نہیں
جانا۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی کوئی سچے اصلی معنی میں سمجھ میں
نہیں آتی۔ اس لئے اس پچلے ودیا کو اگیان اور او دیا بھی
کہا جاسکتا ہے۔

—:50:—

سوال ۱۰۔ اس پچلی ودیا میں کون کون علوم شامل ہیں؟
جواب۔ چاروں وید رگ۔ یجور۔ سام اور اتھرو
سکتا۔ کلپ۔ ویا کرن۔ نرکت۔ چھنہ۔ جو تیش اور تمام
خارجی علوم وغیرہ۔ پچلے۔ سفلی۔ زمینی۔ خارجی اور تختانی ہیں۔
سوال ۱۱۔ تم وید کی مذمت کرتے ہو۔

جواب۔ ہوش کے ناخن لو۔ مذمت سے کیا غرض
ہے۔ یہ سچی سچی بات ہے۔ اگر یہ سفلی اور پچلی معنی میں تو کچھ
ہیں کیا! کوئی بتائے! یہ میں نہیں کہتا۔ پوشہ ایسا کہتی ہیں۔

سوال ۱۲۔ اپنی ذات کیا ہے!

جواب۔ جو دیکھنے میں نہ آوے۔ پکڑی نہ جاسکے۔ گوتر

کل۔ ورن جس کا نہیں ہے۔ نہ آسمان والی نہ کان والی
 نہ ہاتھ پاؤں والی ہے۔ دائم۔ قائم۔ محیط کل۔ سب کے
 اندر سب سے زیادہ لطیف۔ لافانی۔ سب کا اصل الاصول
 یہ اپنی ذات ہے +

سوال ۱۳۔ یہ تو اکثر برہمہ کی تعریف ہے۔
 جواب۔ یہی اپنی ذات ہے۔ ذات ہی کا دوسرا
 نام اکثر برہمہ ہے۔ جو بات لوگ الٹ بھیر کر کے کہتے
 ہیں۔ وہ ہیں سیدھے طور پر کہتا ہوں۔ ہاتھ گھٹا کر ناک پکڑو
 یا سیدھے پکڑو بات ایک ہی ہے۔ لوگ وہی ہو گئے۔ تو بات
 اور بھرم میں پڑ گئے۔ اس لئے چکر دے کر سمجھایا گیا۔ میں
 منڈک کے فضل سے صاف صاف طور پر یہ خیال تمہارے
 دماغ میں داخل کر رہا ہوں +

سوال ۱۴۔ کیا اسی ذات سے سب کی پیدائش ہوئی ہے؟
 جواب۔ ہاں! اور کس سے ہوتی؟

سوال ۱۵۔ ذات سے کیسے سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے؟
 جواب۔ جیسے مکڑی کے منہ سے تار۔ جیسے تمہارے

جسم سے بال اور دو ٹکٹے۔ جیسے زمین سے نانج۔ نانج سے
 پران۔ من۔ ست۔ نوک اور کرموں سے امرت وغیرہ +

سوال ۱۶۔ کیا ذات کو سب کا علم ہے؟

جواب۔ وہ علموں کا علم۔ عقلوں کا عقل۔ سمجھوں

کی سمجھ ہے۔ اس کا لپ گیان ہے۔ اسی برہمہ سے برہما اسی

طرح پیدا ہوئے۔ جیسے زمین سے ناز۔
 سوال ۱۔ تو پھر ہم ہی سب کے پیدا کرینوالے ٹھہرے!
 جواب۔ ہم اور غیر ہم کو جانے دو۔ ذات ہے سب کچھ
 پیدا ہوئے۔ یہی ذات برہم ہے۔ اصل ہے۔ حق ہے۔ اور ذات
 کی ذاتیت حق کی حقیقت۔ اصل کی اصلیت کا نام پیدائش
 ہے۔ یہ برہم کا برہم پنا ہے۔ منظر کا اظہار۔ مصدر کا اصدار
 اور منظر کا اظہار ہے۔ اُسے چاہے برہم کہو۔ آتما کہو۔ یا ذات
 کہو۔ ایک ہی بات ہے۔

دوسرا حصہ

مذہبی کرموں کی پابندی

سوال ۱۔ جب یہ کیفیت ہے۔ تو مذہب و مذہب کی
 توجہ کٹ گئی۔ کون کس کو ماننے! اور کیوں ماننے! اور کرم
 کرم۔ ب خاک میں مل گیا۔

جواب۔ یہ خیال غلط یہ کہنا ہے جا اور ایسا سمجھنا ناواقف
 سوال ۲۔ کیوں؟

جواب۔ اس لئے کہ ذات میں ذاتیت ہے۔ برہم میں
 برہم پنا ہے۔ حق میں حقیقت میں ہے۔ رشتوں کے وسیع
 فصول میں ذاتیت حقیقت اور اصلیت کو محیط ہوتے ہوئے

دیکھا۔ ان کی پابندی کو لازمی قرار دی۔ تم ان کا لحاظ رکھو
یہ پنیہ کی طرف لے جانے والی راہیں ہیں۔ اس پر اودیا سے
نذیب کی جڑ کیسے کٹی! انہیں کٹی *
سوال ۳۔ تو پھر ہم کیجیہ کریں؟
جواب۔ بیشک کرو۔ یہ کرنا ہو گا۔ یہ قدرتی اصول ہے
یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہوا کرتا ہے *
—:—:—:—

سوال ۴۔ یہ کیجیہ کیسے ہو؟
جواب۔ برہمہ اگنی پر چنڈ ہے۔ اُس میں ورہ اورین
کی دو آہوتیاں ہر وقت دی جا رہی ہیں۔ پیران کا سلسلہ حرکت
تنفس کی صورت میں جہانی ہون کنڈ میں آگ کی طرح مشتعل
ہے۔ ریچک پورک کی (دو آہوتیاں) سالوں کے آنے
جانے کی شکل میں، پڑ رہی ہیں۔ تم خیالات کے پگھلے ہوئے
گھی کی آہوتیاں دیتے چلو۔ یہ شردھا عقیدہ کے ساتھ دی جائیں
اور تمہارا فائدہ ہو گا۔

سوال ۵۔ کیجیہ تو وقت۔ موسم۔ دن وغیرہ کے لحاظ سے
کئے جاتے ہیں!

جواب۔ قدرتی کیجیہ کے لئے اس کے لحاظ کی ضرورت ہے
جو ہو وقت۔ عید۔ موسم۔ پورنماشی چتراسی۔ اور آگرین و فصل
کی تناسب اور موزونیت کی نظر سے ہو۔ انتہائی آئین۔ برابر جاری
رہے۔ دشو دیو (تمام دیوتاؤں) کے خوش رکھنے کے خیال

ہے ہو۔ باقا عدہ ہوتا رہے تب ساتوں لوگ کی بھلائی اُسے نصیب ہوئی۔ اور جو ایسا نہ کریگا۔ اس کے ساتوں لوگ ہر بار ہو جائیں گے۔ اور وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ اُنہیں سوراخہ اڑاں سو درما نہ ہو جائیگا۔

سوال ۶۔ یہ سات لوگ کیا ہیں!

جواب:-

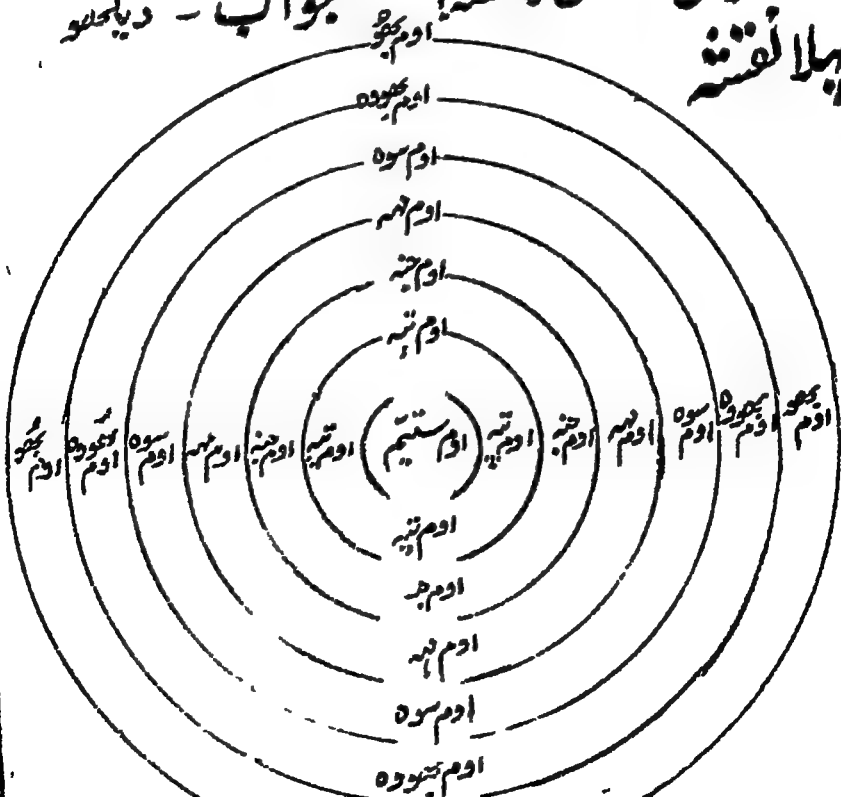
(۱) اوم بھو (۲) اوم بھو وہ (۳) اوم سوہ
(۴) اوم ہم (۵) اوم جنہ (۶) اوم تپہ

اوم ستیم
بھو بھو وہ سوہ ہم جن۔ تپ اور ست یہ سات لوگ ہیں

سوال ۷۔ ان کا نقشہ؟

جواب:- دیکھو

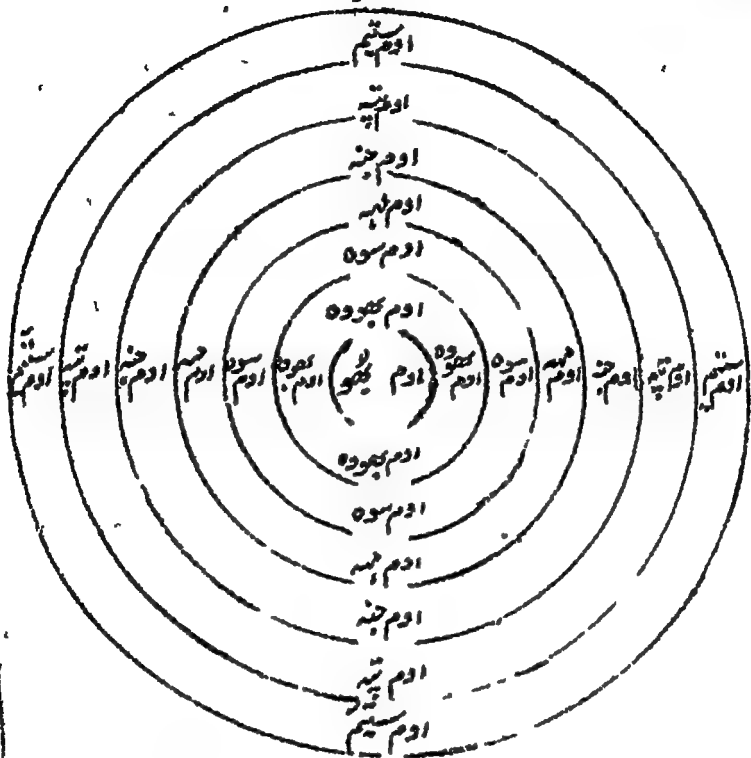
پہلا نقشہ

دومر الفسفه

015

یہ سات لوگ دو کمانتر میں بیگیہ کرتے رہتے سے ان کی
برپتی ہوتی ہے۔ بیگیہ نہ کرتے سے یہ برباد اور نشٹ
بھڑٹ ہو جاتے ہیں۔

سوال ۷۔ خوب! بہت خوب! جو بات کی خدا کی قسم
 مابواب ہے۔ ان باتوں میں جیسی ہوئی راہ نواب ہے۔
 اس بچہ میں اگنی کے کون کون سات شعلے بھڑکتے رہے۔

جواب - سُنو۔ جس بیکہ کی میں ترکیب بتا رہا ہوں۔ وہ سات لوگوں کی نظر سے ہے۔ ایسا تمہارا بیکہ ہو۔ کہ زندگی یا پران کے شعلے ساتوں لوگوں کے درمیان بٹھاری آہوتی دی ہوئی سا مگری کے اجزا کو بچا دیں۔ یہ شعلے :-

- (۱) - کافی - سیاہ - زہنی - بھو لوکی ہو
- (۲) - بکرالی - سخت - میتھاک - ذرا ادب بھو ویر لوکی ہو۔
- (۳) - منوجوا - دلی - ضمیری - خیالی - من سے پیدا منوجوا سوہ لوکی ہو۔

- (۴) - سولہوتا - سُرخ - لال رنگ والا - خونی ہر لوکی ہو
- (۵) - سودھومر درنا - اچھے دھوئیں کے سیاہ سفید رنگ والا جن لوکی ہو۔

- (۶) - سچو لنگنی - پھرتا ہوا - چنگاڑیاں جھاڑنا ہوا۔
- تپتا ہوا - تپ لوکی ہو۔
- (۷) - وشور دلی - عالمگیر - محیط کل - سب میں پھیلا ہوا۔
- ستہ لوکی ہو *

حضرت سلامت ! اس بیکہ کو کر د - پھر دیکھو کیا اچھا پھل پراپت ہوتا ہے۔ اور تم تو مذہب و مذہب کے پیچھے ڈنڈا لیے ہوئے پھر لے گے۔ واہ جی واہ ! نہ سمجھ نہ بوجھ اور بن گئے لال بھگڑا دوستو ! اپنہ پڑھتے ہو۔ تو ذرا میری صحبت میں بھی آ بیٹھو۔ میں تم کو بیکہ کرنے کا راز دم گئے دم میں سمجھا دوں۔ میرے ساتھ رہ کر اسے کرنے

لگ جاؤ۔ اور اپنی آنکھوں اسی جنم میں اس کا پھل دیکھو اور
اگر یہ نہیں ہوتا۔ تو آج کل پتھروں کے ٹیکا باز بہت ہو
گئے ہیں۔ ان کی ٹیکائیں پڑھو۔ اور اپنا راستہ لو۔ میں بھی خوش
تم بھی خوش !

سوال ۸۔ یہ شعلے کس رعایت سے ہیں ؟

جواب ۔ سات شعلوں کی رعایت سے ۔ اور سُنو :-

[الف] تندرست بنو یہ کا لاشعلہ ہے ۔ (اوم بھو)

[ب] جدوجہد کرو۔ بیکار نہ رہو۔ یہ بکرا لاشعلہ ہے۔

(اوم بھو وہ)

[ج] دل کو حرکت دو۔ خوشی کے خیال سے متاثر رہو۔

(اوم سوہ)

[د] بڑائی کے خیال کو دل دو۔ برزخی حالت ہنسوں

کی۔ دلی کشمکش ہو یہ سُولو ہتا شعلہ ہے۔ (اوم ہہ)

[۵] دین دُنیا کو ساتھ رکھتے ہوئے مزا دلت اور مادیات

سے پیچھے رہ کر تے چلو۔ یہ سُو دھو مرورنا شعلہ ہے۔

(اوم جنہا)

[۶] تپ سے تپو۔ دُکھ سکھ میں یکساں رہو۔ محنت مشقت

سے نہ گھبراؤ یہ سچو لہنگنی شعلہ ہے۔ (اوم تپا)

[۷] سب تمہارا روپ ہو۔ تم سب کے روپ ہو جاؤ۔

عالمگیر اور محیط کل بنو۔ یہ دُشو روپی شعلہ ہے۔

(اوم ستیم)

یہ اس یگیہ کی آگنی کے سات شعلے ہیں۔ جو بھڑک اٹھیں۔ یہ یگیہ کرو۔ یہی اصلی یگیہ ہے۔ اور باقی جو یگیہ ہوتے ہیں۔ ان کے پھیر میں نہ پڑو۔ اپنا کام بناؤ۔

سوال ۹۔ بہت خوب انبایت اچھی تشریح ہے۔ اس یگیہ کا پھل کیا ہوگا؟

جواب۔ یگیہ کے یہ شعلے بھڑکیں۔ آسمان کی طرف اٹھیں۔ سورج کی کرنیں ان سے ملی ہوئی۔ اس یگیہ کرنے والے کو دیوتاؤں کے لوک میں پہنچائے گی۔ جہاں ایک اصلی اور حقیقی مالک رہتا ہے۔

سوال ۱۰۔ یہ مالک کون ہے؟

جواب۔ تمہاری ذات۔ تمہارا حق۔ تمہارا اصل تمہاری بنیاد۔

—:—:—

سوال ۱۱۔ کیا اس کی پیروی میں تکلیف ہوگی؟

جواب۔ رام رام! و شورا رام! یہ کیا بہودہ خیال ہے۔ اچھی یہاں تکلیف و کلیف کوئی نہیں ہوتی۔ چمکتی ہوئی آہوتیاں۔ نورانی و مان پرجمان کو چڑھا لے سورج کی کرنوں کی راہ سے اٹھا لے ہوئے لے چلیں گے۔ اور راہ میں خوش آئند نغمے۔ خوشی کے گیت اور خوشی کے راگ چمڑے سے رہینگے۔ ختم اُمنگ سے چھوٹے ہوئے ہو گے۔ اور اس متانہ سرود میں تمہاری تعریف کی دھن گوش زد ہوتی

رہے گی۔ کہ ”یہ تمہارا پاک اور مقدس برہمہ لوک ہے۔
جیسے تم نے اپنے کرموں کے حاصل اودھن کیا ہے!
سوال ۱۲۔ کیا تم نے اسے کیا ہے؟ اور تمہیں اس کا
تجربہ ہے؟

جواب۔ اس کے سوا میں اور کرتا کیا ہوں! یہی تو
میری زندگی کا عمل و شغل ہے۔ اسکا مجھے تجربہ ہے۔ او
میری صحبت اختیار کرو۔ میرے طرزِ عمل کا بخور مشاہدہ کرو
میں روزانہ برہمہ لوک میں جاتا رہتا اور اسی کی زندگی
بسر کر رہا ہوں۔ تجربہ نہ ہوتا تو تم کے کہتا کیسے! او
اُدھن مجھ کے اس دیو۔ پان۔ پنچھ کی اندرونی چڑھائی کا
راز حاصل کرو۔ اور جیسے جی برہمہ لوک کو حاصل کرو۔

—:—:—

سوال ۱۳۔ کیا اوہ نیکیوں سے یہ پھل نہیں پراپت ہوتا
اس دیو نیکیہ اور برہمہ نیکیہ کے سوا اٹھارہ قسم کے دیویوں
کا اشارہ منڈک پنشد میں آیا ہے!

جواب۔ یہ سفلی۔ پھلی تدبیر ہے۔ جو بالکل زمینی ہے۔ آسمانی
نہیں ہے۔ جسمانی ہے۔ روحانی نہیں ہے۔ اسکا پھل سوا
کی قسم کا غرور ہے۔ اس کے کرنیوالوں کی زبان پر رہتا

[نوٹ۔ یہ تمام الفاظ منڈک پنشد کے ہیں۔ اگر میں اپنی عبارت لکھتا تو
اس طرح کبھی سخت گیری نہ کرتا۔ اور نہ سخت الفاظ سے کام لیتا۔ مترجم مفسر]

ہے۔ ”میں پنڈت ہوں۔ میں دانا ہوں۔ میں گہانی ہوں“ یہ بار بار جنم مرن پاتے ہیں۔ بڑھا پیا اور موت کے لشکار ہوتے ہیں۔ نادانی میں پڑے ہوئے ان نادانوں میں دانائی کہاں ہے۔ یہ صوف کہنے کے پنڈت ہیں۔ چوٹ پر چوٹ بہتے۔ چکر لگاتے اور اندھوں کی رہبری میں اندھوں کی چال چلتے ہیں۔ طفلانہ مزاج! ڈول ہمت! ان کو زعم ہے۔ کہ سفلی یگیوں سے مقصد حاصل کر لیا۔ یہ کرم کا نڈی کرم کا راگ گاتے ہوئے حقیقت کے راز سے بالکل نا آشنا اور گیان سے بالکل خالی اور تنو کی سمجھ سے کورے کے کورے رہتے ہیں۔ اور دکھوں سے دکھی ہو کر گرتے اور اپنے لوک کو بھی چھنوا لے رہتے ہیں۔ یہ احمق سمجھتے ہیں کہ یگیہ اور دان ہی سب کچھ ہے۔ ان کی مدد سے یہ ذرا اوپر کے لوک (سورگ) میں چڑھتے ہیں۔ اور اُسے بھوک کر زمین پر کرتے اور بے اوقات بیچے کی جونیوں میں پڑتے ہیں۔

—:۱۵:—

سوال ۱۴۔ کیا بغیر یگیہ کے برہمہ (ذات) کی پراپتی ہو سکتی ہے؟

جواب۔ تب اور شردھا کی زندگی بسر کر کے والے شانت و دیا وان سورج کی راہ سے امر لوک کو جاتے امرت پریش کو پراپت ہوتے اور خود امرت پریش ہو جاتے ہیں

سوال ۱۵- اس شمشی طریق- اس دیو- بیان پنچھ-
 اس نورانی راستہ- اور اس روحانی- یزدانی- اور
 مارگ کا پتہ کیسے ملے اور کس سے چلے؟
 جواب- جب برہمہ کے طالب (اصلی) براہمن کو
 کرم اور کرموں سے ملنے والے لوگوں کا علم ہو جائے
 اور ان کی جانچ پڑتال کر کے ان سے اسے نفرت
 (اپہام) ہونے لگے- اور یہ سمجھ میں آجائے- کہ کرم کی
 حقیر اور عارضی مزدوری سے دائمی حالت نہیں مل سکتی
 تب وہ برہمہ لشٹ ویدوں کے جاننے والے گورو کی
 خدمت میں حاضر ہو- اس کے ساتھ تعظیم اور ادب
 سے پیش آئے- اس بخواہش اور شانت شاگرد کو وہ
 واقفکار گورو برہمہ و دیہا کی اصلیت بتا دیگا- کیونکہ
 وہ خود لافانی اور دائمی ستیہ پرش کو جان گیا ہے-
 یہی پتہ پانے اور کھونج لگانے کا طریقہ ہے- اس کے
 سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہے۔*

دو شمار مندک

برہمہ تتو

پہلا کھنڈ

سوال ۱۔ بھگون! یہ پیدائش کس سے ہوتی ہے؟
جواب۔ اکثر پُرش سے سب کی پیدائش ہوتی ہے۔
جیسے مشتعل آگ سے آگ ہی کی شکل کی بے شمار چنگاریاں نکلتی
رہتی ہیں۔ اُسی طرح قسم قسم کے تتو اس اکثر برہمہ سے پیدا
ہو کر کراؤں میں رہتے کھیلے اور سماتے ہیں۔

سوال ۲۔ کیا یہ اکثر برہمہ اصلی برہمہ سے مختلف ہے؟
جواب۔ اصلی اور نقلی دو نو نسبتی الفاظ ہیں۔ اور
نسبتی نقطہ نظر سے ہیں جواب دیتا ہوں۔ کہ وہ اُس سے
مختلف ہے۔

سوال ۳۔ یہاں بھرم پیدا ہوتا ہے۔ برہمہ ایک ہے

دو نہیں ہے۔ اس طرح آپ کے کہنے سے دو برہمہ ہو گئے
جائے تھے۔

جواب۔ بیشک ہونا بھی ایسا چاہیے۔ اس میں تعجب کرنے
کی کیا بات ہے۔ کہنے کے لئے، انہیں دو مانا جاتا ہے۔ اور
ذات۔ تنو اور اصلیت کی نظر سے دوہنا نہیں ہے۔ تم اپنے
آپ کو سوچو۔ تم آتما ہو۔ آند کی نظر سے آند مے آتما۔
پران کی نظر سے پران مے آتما۔ من کی نظر سے منو مے آتما
وگیان کی نظر سے وگیان مے آتما۔ آن کی نظر سے آن
مے آتما۔ اور پھر ایک کے ایک آتما ہو۔ لافانیت اور پیدائش
کی نظر سے اکثر برہمہ کہا جاتا ہے۔ نورانی پریم پورش صرف
ادھار محض ہے۔ وہ نہ جسم کا ہے۔ نہ من کا نہ پران کا۔ نہ
جہان بدلا۔ پاک کا پاک۔ بے لوث اکثر پرے کا برہمہ
ہے۔ اونچا ہے۔ وہ پریم پورش اکثر برہمہ کے بھی پرے
اور اونچا ہے۔

سوال ۴۔ کیا اُسی سے یہ سب پیدا ہوتے ہیں؟

جواب۔ ہاں اسی سے پران پیدا ہوتا ہے۔ من تمام
اندیاں۔ آکاش۔ ہوا۔ تیج۔ پانی۔ مٹی سب کو اُسی نے
دھارن کر رکھا ہے۔ اور سب اُسی کے آدھار پر رہتے
ہیں۔ وہی ان سب کی بنیاد اور جڑ ہے۔

سوال ۵۔ برہانڈ کی نظر سے اس اکثر برہمہ کی صورت
کیسی ہوگی؟

جواب - اگنی اس کا سر حرارت کا مخزن ہے۔
 سورج چاند اس کی آنکھیں ہیں۔ وشنائیں اس کے کان
 ہیں۔ ویدک الہام اس کا کلام و بانی ہے۔ تمام جگت
 اس کا دل ہے۔ پرمقوی اس کا پاؤں ہے۔ یہ فی الواقع
 سب کا انتربامی ہے۔

سوال ۶ - اس سے یہ جگت اور پرانی کیسے پیدا ہوئے؟
 جواب - باقاعدہ اور سلسلہ کے ساتھ ایشور اُسے
 اسطرح بیان کرتی ہے۔ یوں سمجھ لو۔ وہ عالم گیر اگنی ہے
 وہ مشتعل رہتی ہے۔ سورج اس اگنی کی ایندھن ہے۔ اس
 سورج سے اُس کے بعد انتشار کش پیدا ہوا۔ انتشار کش کے بعد
 پرمقوی۔ پرمقوی میں پرش اور پرش کے بعد ستری۔ یہ
 جگت کی سرسٹی کے پانچ مرحلے ہیں۔ ان کی بناوٹ اسطرح
 سے ہوئی۔ پھر پرش کے ستری کے گھر بھی پنج ڈالا۔
 اس پنج سے تمام مخلوق پیدا ہوئی۔
 سوال ۷ - نہایت تذبذب اور جہل طرز بیان ہے
 یہ پانچ مرحلے پھر سنا کیے۔

جواب - [۱] سورج

[۲] انتشار کش - وسوت - پھیلاؤ

[۳] پرمقوی

[۴] پرش

- (۵) ستری + سوال ۸۔ اب صراحت کیجئے۔
- جواب۔ [الف] اکثر پرش خود ایک مہتم کی گئی ہے جو مشتعل رہتی ہے۔ سورج اس کی ایندھن ہے۔ جسے تم نورانی دیکھتے ہو۔ یہ پران گئی ہے۔ جو شعلوں کی طرح نمایاں ہے۔
- [ب] سورج تھا۔ اس کے پٹنے کا پھیلاؤ ہوا۔ اس پھیلاؤ کے اندر چند رہوا چنر سے بادل پیدا ہوئے۔
- [ج] انٹرکسٹ کے پھیلاؤ کی حد پر تھوی ہوئی۔ اس پر تھوی میں ہنسپتی (عالم نباتات) نایخ وغیرہ پیدا ہوئے۔
- [د] پر تھوی میں پرش پیدا ہوا۔
- [۵] پرش میں ستری ہونا۔
- پرش نے اپنا بیج ستری میں ڈالا۔ اس سے مخلوقات جاندار پرانی ہوئے۔
- اس طرح یہ جگت اور پرانی بنے۔ یہ اد کچھ نہیں ہیں۔ وہ اکثر پرش ہی ہے۔ اور وہی سب کا اتر آتا ہے۔
- سوال ۹۔ کیا بھونڈا اور غیر واضح طرز بیان ہے۔ جسے ہر کس و ناکس نہ سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ یہ اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اس طرز بیان کا نام کیا ہے!
- جواب۔ اسے بیج گئی دیا کہتے ہیں۔ اور اسی کے اندر تمام کائنات مخلوقات اور موجودات ہے۔
- سوال ۱۰۔ آپ نے منڈک اپنشد کی شرح کرنے کا دعویٰ

کیا ہے۔ پھر اسے صاف کیوں نہیں کر دیتے؟
 جواب۔ مجھے تو جو کہنا اور سمجھانا تھا۔ کہ دیا۔ اور سمجھا دیا
 اپنشدوں کی حدیث کے باہر جانے کی نہ نیت ہے۔ حیرت
 ہے۔ اشارہ کو اشارہ کی نظر کے سمجھئے۔ تب سمجھ میں آئے۔ خلقت
 کا یہ ابتدائی بیان سیدھا سادہ اور بغیر علمی تصنع کے ہے میں
 پھر بھی سمجھاتا ہوں۔ سمجھو۔

- [الف] ایک نور ہے۔ . . . . (اوم ستیم)
 [ب] جو منور ہے۔ . . . . (اوم پیم)
 [ج] اس نور کا شعلہ سورج ہے۔ جو اپنی باری پر
 منور ہے۔ . . . . (اوم جنہ)
 [د] اُس نور کے اندر تین صورتیں ہیں۔ اول وہ
 خود (۱) دو (۲) انتر کش۔ (۳) پر تھوی
 (اوم تہہ)
 [۵] یہ نور تلاثی صورت میں اچھا۔ خوش نما اور
 خوشگوار ہے۔ . . . . (اوم سوہ)
 [و] یہ نور پریش ہوا۔ . . . . (اوم بھو وہ)
 [ز] یہ نور نیچے کے طبقہ میں بکھرا اور اس میں اپنی نورانی
 کڑیوں کو چھڑکا۔ . . . . (اوم بھوہ)
 یہ سات گنی سرشتی کے مدارج میں جن کے اندر تمام خلقت ہے
 سوال ۱۱۔ آپ کے طرز کلام اور طرز بیان میں
 سچائی کی جھلک تو ضرور ہے۔ لیکن میری عقلی نگاہ اُسے گرفت

ہتیں کرتی ہے۔ یہ بہت دقیق اور وضاحت طلب ہے۔
جواب - یہ ایسا ہی ہے۔ اور صراحت میں میں بھی
نہایت قصور کر رہا ہوں۔ اس کی وضاحت تمام و کمال جیسی
چاہیے۔ نہیں ہو رہی ہے۔

سوال ۲۲۔ واقعی مظلوم ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے
اسے پہلے پیچ اگنی و دیا کا نام دیا۔ اور پھر سانہ راج
قائم کر دکھائے۔ یہ طرز بیان میں ابہام کا نقص ہے۔
جواب - مشکل مضمون کا ادا کرنا مشکل ہی ہوتا ہے
اگر اس میں "اوم ستیم اور اوم بھوہ" کا خیال

چھوڑ دو۔ تو پانچ ہی بات رہ جاتی ہیں۔ جیسے
[۱] اصلی اگنی کند (اوم تپہ)

[۲] سورج (اوم جنہ)
[۳] انترکش (اوم ہمہ)

[۴] مرد (اوم سوہ)
[۵] ستری (اوم بھوہ)

مخلوقات کی پیدائش انہیں سے ہوتی ہے۔
سوال ۲۳۔ مضمون اور مذہب ہو گیا۔ پر تقویٰ کی
رعایت جاتی رہی۔ نقص آگیا۔

جواب۔ بے شک ایسا ہی ہوا۔ لیکن پُرش اور
ستری پر تقویٰ ہی میں رہتے ہیں۔ اس سے نقص نہیں
ہے۔ ہاں اُسے مصلحتاً نظر انداز کر دیا گیا۔

سوال ۱۴۔ مختصر طریقہ میں سمجھائیے۔

جواب۔ [ا] اوم - اوم کی چوٹی دو۔ اوم کا وسط انٹرکشن اوم کا اچلا حصہ پر مقوسی - رچنا ان کے اندر ہوتی ہے۔

[ب] اوم اوم کا آسرو اوم کا پاؤں تم - سر اور پاؤں کی درمیانی بندش و - انہیں کے درمیان رچنا ہوتی ہے۔

[ج] اوم کا اچیتن اوم کا ہم جڑ - اوم کا درمیان سو جڑ چیتن سے رچنا ہوتی ہے۔ یہ مختصر طرز بیان ہے۔ اس کے اور مختصر کرنا مشکل ہے۔

سوال ۱۵۔ یہ کچھ ٹھور ٹھکانے کی بات ہے۔ اس سے میں کیا سمجھوں؟

جواب۔ یہ اکثر پرش نہ صرف سب رچنا کی جڑ اور ہمار بنیاد ہے۔ بلکہ وہ خود وہی رچنا ہے۔ وہ سب کا اسی وجہ سے انٹر آتا کہا گیا ہے۔ اور ایضہ اسی ایک بات کو ذہن نشین کرنا چاہتی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو سب سمجھ میں آ گیا۔ یہ نہ سمجھ میں آیا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا سمجھا ان سمجھا سب مٹی میں مل رہا۔

— :: —

سوال ۱۶۔ یہ تو میں نے سمجھ لیا۔ کیا اس ویدک دھرم - یا دنیا کے مذاہب کی جڑ اسی اکثر برہم ہیں؟

جواب - اس کے سوا اور کس میں جبر طرہی۔ یہ
رک۔ پیچہ اور سام اس زندگی کے محض ان کے ساتھ
ہیں۔ اور جو کچھ رسم و رواج۔ آداب و ضوابط۔ بگبیہ
رہو جا پاٹ کر ت اور دکٹائیں چھان۔ لوگ اور لوگوں
کے سورج اور چند ماں ہیں۔ اسی کے آدھار اور اسی
میں گھٹے ہوئے ہیں۔

سوال ۱۷ - ان سب مدایح کا شمار ثبوتی طور پر کس
قدر ہے۔ جو اس اکثر برہمہ میں گتھے ہوئے ہیں۔
جواب - صرف سات۔ پیشہ سے سات ہی سات
کی رعایت کو مد نظر رکھا ہے۔
سوال ۱۸ - مثلاً

جواب - یوں سمجھو کہ تمہارا پنڈ اگنی کنڈ ہے۔ جو
دراصل ہے۔ جیسے برہمانڈی اگنی کنڈ ہے۔ ویسے ہی
پنڈی اگنی کنڈ ہے۔ اس میں سات اندریاں جو اگنی کنڈ
میں سات سات طرح کی لکڑیاں دسمدیاں ڈالتی رہتی
ہیں۔ سات ہی طرح کے ہوم ہوتے رہتے ہیں۔ سات
لوگوں کا پیل انہیں ملا کرتا ہے۔ یہ انہیں سات لوگوں
میں وچرتی ہیں۔ ان سے سات شعلے بھڑکتے رہتے ہیں۔
یہ کچھا میں دہر دے گئے رہتی ہیں۔ یہ صرف سات سات
سوال ۱۹ - ان سات سات کی تعدادت تو کیسے۔

جواب۔ [الف] سات اندریاں - ۲ آنکھ + ۲ ناک

۲ کان + ایک زبان - [ب] سات شعلے - دیکھنا - بھونکنا - سنتا - ان کی

دو گونہ رعایت سے + چکھنا -

[ج] سات سمجھا - نظارہ - شامہ - ساموہ - دو گونہ رعایت سے - ذائقہ -

[د] سات ہجوم - بھوکا - بھو وہ کا - سوہ کا - جنہ کا

جنہ کا - تپہ کا - ستیم کا - [و] سات لوگ - بھو - بھو وہ - سوہ - جنہ

تپہ - ستیم -

یہ تم یاد رکھو - یہ سات لوگ تمہارے اندر ہیں اور تمہارے ہر دے کپھائیں گتھے ہوئے ہیں +

— :: —

سوال ۳۰۔ پنڈ اور برہمانڈ کی مشابہتی رعایت سے

پہلے سات لوگوں کی ہستی کا اس انسانی جسم میں قایل ہو گیا۔ لیکن یہ فرمایا۔ کیا سمندر اور پہاڑ وغیرہ بھی اسی میں پیدا ہو گئے ہیں؟

جواب۔ اکثر ہر ہمہ سب کا انتہا تھا۔ تمام بھوتوں کا آدھار ندی - نالے - بنسپتی اور ان کے اس کاٹھ اور کی جڑ ہے - اور جیسے وہ برہمانڈ میں ہے - ویسے ہی پٹھان بھی ہے - اس میں نام کے لئے بھی شک نہیں ہے

سوال ۲۱- وہ پرسش کہاں ہے؟
 جواب- یہ تو تو نے سمجھ لیا۔ کہ جو کچھ ہے۔ وہ پرسش
 ہی ہے۔ اس کے سوا دوسرے کی ہستی کا امکان نہیں ہے
 ایکم۔ اڈویم۔ اکھنڈم۔ کیولم۔ کرم۔ تپ۔ برہم۔
 پرما۔ اورت وہ اکثر پرسش ہی ہے۔ وہ تیرے ہی ہر دے
 گچھا میں چھپ رہا ہے۔ جسے تو جانتا چاہتا ہے۔ وہ
 ہر دے گچھا ہی میں ہے۔ جاننے والے اُسے ایسا ہی
 جانتے ہیں۔ ذرا اودیا کی گرد کو کھول دے۔ اور وہ
 نظر آنے لگے۔

دوسرا کھنڈ

واحد واجب الوجود

سوال ۱- اُسے کیسے جانوں؟

جواب- وچار اور بلوگ سے۔ یہ جو عیاں ہے۔
 قریب ہے۔ وہی ہر دے گچھا میں بیٹھا ہوا پر سدھ نزل
 مقصود ہے۔ جو چلتا ہے۔ سانس لیتا ہے۔ آنکھ جھپکاتا
 ہے۔ سب اسی میں سمجھتے ہوئے ہیں۔ یہ ست است رب
 کا سب جسے تم جانتے ہو۔ وہی ہے۔ وہی چاہنے کے

قابل۔ بدھی سے اونچا تمام جائزہ دہی روح ہے۔ رخصن لطیف سے بھی لطیف
لوگوں کا آدھار۔ لوگوں کے ہمنے والوں کا سہارا۔ بناشی برہمہ۔ پران۔ بانی مین۔
رت امرت دی ہے۔ اسی کو لکش بناؤ اور اسی لکش کو نشاد بناؤ۔
سوال ۲۔ کیسے اُس لکش کا نشانہ بنایا جائے؟

جواب۔ الف۔ پنشن کی کان۔ پاسنا کا تیز تیز دد نو کے جوڑنے
میں دلی نیکوئی اور بناشی پرش کا نشاد!

ب۔ اوہم کی کان۔ آتما کا تیز۔ برہمہ کا لکش!
دل نشانہ میں لگانے میں ایسا سو ہو کہ اپنے آپ کو بھولا رہے +
سوال ۳۔ آتما کیا ہے؟

جواب۔ جس میں علوی۔ سفلی اور دیشانی طبقات مومن اور اندریوں کے گنتے
ہوئے ہیں۔ وہ آتما ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ دوسری فضول ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے۔
دل میں نہیں ہے۔ یہ پل ہے۔ اسی پر سے گزر کر امرت حاصل کرو +

سوال ۴۔ آتما کی اصلی جگہ کہاں ہے؟

جواب۔ آتما ہر دے پچھائیں ہے جس میں تمام جسمانی رگ و ریشہ رتھ کی ناہی
کی نکل میں ارق کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ اسی جگہ اوہم کا دھار ہو۔ یہ اندھیرے
سے پرے پار پہنچانے کا ذریعہ اور کلیان کا باعث ہے۔ یہی آتما سب کا جاننے والا۔
بکھنے والا۔ جلنے میں جہا والا۔ نورانی برہمہ پوریں ساکن۔ آکاش میں قائم۔ مومن۔
اندری اور ششیر کا قاعدہ میں رکھنے والا ہے۔ گیائی اسی کے گیان سے امرت کو
دیکھنے اور آتما روپ سے چمکنے والے کا درشن پاتے ہیں +

سوال ۵۔ اس درشن کا فائدہ؟

جواب۔ ہر دے کی گرہ کھل جاتی ہے۔ تنک و شبہ بھاگ جاتے

میں۔ کرم کا ناش ہو جاتا ہے۔ اس پر اداسی کے نشن کا یہ لاجب ہے +

سوال ۶- آتما جان لیا گیا اور برہم؟

جواب۔ جنہوں نے اس آتما کو جان لیا۔ برہم کو بھی جان لیا۔ وہ

بغیر گرد و غبار کا۔ بغیر دھبہ کا۔ مشدد۔ نوز کا نوز اکٹھا ہے۔ نہ دکھ و نہ

چکتا ہے نہ چاند نہ ستارے نہ بجلی یا زینہ آگ کی کیا حقیقت ہے۔ یہی اسی آتما

کے چلنے پر چلتے۔ تمام جگت اس کی چمک سے چمکیلا۔ وہ امرت روپ

برہم۔ آگے پیچھے دائیں بائیں۔ بچے اور بچہ محیط کل ہے۔ برہم ہی یہ جگت

ہے۔ اور وہی یہ وسیع وسعت ہے +

—•—•—

نوٹ۔ جو آتما کو نہیں جانتا۔ وہ برہم کو کیا جانے گا۔ یا جان سیکھے! اپنے ہمارے ہی کہ

تب سورج اور سورج کا نور! پلے ہم اور بچے خدا! جب ہم ہم نہیں۔ تو بغیر خدا کی! اور وہ ہم ہے

جدا کہ ہے۔ وہ وہی ہے جو کہ اس جگت میں ہے۔ یہ برہم آتما ہے جس میں ہے۔ اسی ایک بات

کو اپنشنیکرین دھو دے کہ سمجھنا نا چاہتی ہے +

تیسرا منڈک

[برہم پنشنر - برہم مارگ]

پہلا کھنڈ

سوال ۱ - برہم کی آتما کی ساختہ کیا نسبت ہے؟
جواب - یہ دونوں ساکشی ہیں۔ ساختہ کی نسبت رکھتے ہیں
سوال ۲ - مثلاً؟

جواب - یہ جگت و زجت سے مشابہ ہے۔ اس پر دو پرند رہتے ہیں ایک میٹھ
بھل کھانے کا خواہشمند ہے۔ دوسرا صرف ساکشی رو دیکھنے والا ہے۔
سوال ۳ - ابھی تو تم برہم اور آتما کو ایک کہتے چلے آ رہے ہو اب وہ دو کیسے ہو گئے؟
جواب - کرم کی نظر سے ہم نے انہیں دو مانا۔ جیسے ہمارے جسم میں آتما تو
ہر وقت ایک ہی ہے۔ جو ساکشی روپ میں آزاد اور قیود سے اونچا ہے۔ لیکن من کی
نظر سے اُسے منوے آتما۔ بدھی کی نظر سے وگیان مے آتما۔ پران کی نظر سے پران
مے آتما۔ آند کی نظر سے آند مے آتما۔ اور ان کی نظر سے ان مے آتما کہتے ہیں
اسی طرح سمجھانے سمجھانے کی غرض سے دو کہے گئے۔

تم دیکھو۔ یہ آدھار آتما ہے۔ تمہارا من وہ ہو کر سوال و جواب نکلیں
و کلیپا اعضاء لگتا ہے۔ یہ منوے کہلاتا ہے
سوز ایک ہے۔ وہ ساکشی ہے۔ پانی۔ شیشے۔ صاف۔ شفاف۔ چکریں

کے عکس میں متعدد سورج بنجاتے ہیں۔ اصلی سورج تو ایک ہی ہے۔
اسی طرح آتما تو ہر وقت ایک ہی ہے۔ اور وہ صرف ساکشی روپ
ہے۔ دوسرے عکسی آتما میں بہت سے ہو جاتے ہیں۔
سوال ۴۔ ان دونوں کا میل ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں
پھر ایک بات ہوئی!

جواب۔ پچھل کھانینوالا بھرم میں پڑ کر دکھی رہتا ہے۔ لیکن جب اس
کی نظر ساکشی روپ آتما پر پڑ گئی۔ اُسے اصلیت کا علم ہو گیا۔ بھرم کی کانٹھی
کھل گئی۔ اب وہ خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی یکسانیت آگئی اور پاپ پنیہ
کے خیال جو محدودیت اور محدود نظری کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے دوہر ہو گئے۔

—۱۰۵—

سوال ۵۔ یہ چمک یا نور کس کا ہے!

جواب۔ یہ پران کا ہے۔ یہی سب میں چمکتا رہتا ہے۔ جو اسے بچ
گیا۔ وہ عالم اور خوش فکر یہ ہو جاتا ہے۔ اُسے آتما کے ساتھ پریم ہوتا
ہے۔ اور گیانیوں میں افضل بن جاتا ہے۔

سوال ۶۔ یہ پران کیسے ظہور میں آتا ہے!

جواب۔ یہ آتما کے ظہور میں آتا ہے۔ یہ پہلے ہی سے رہتا ہے۔ پران
پر۔ پہلے اور ان سانس ہے۔ ذات کی ذائیت ذات سے جدا نہیں ہوتی
جب تک اُسے علم نہیں ہے۔ تب تک سامانیہ ہے۔ اور جب یہ علم ہو گیا۔ کہ ذائیت
ذات کا خاصہ ہے۔ تب اس میں دشمنیت آجاتی ہے اور وہ انسان افضل ہو جاتا ہے

—۱۰۵—

سوال ۷۔ اس آتما کو کیسے کوئی پاتا ہے؟

جواب - یہ بغیر سادھن کے میں ملتا۔ حالانکہ وہ اپنی ذات اور ہر وقت پر اپت ہے۔

سوال ۸ - سادھن کیا ہیں؟

جواب - سچائی - تپ - ستھ گیان - لگاتار ہر لمحہ چربیہ ان سے اپنے اندر کا شدھ اور نوزاتی آتما دیکھا جاتا ہے۔ جو اندریوں کے جینے والے جی اُسے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے پاپ کا تاش ہو جاتا ہے۔

سوال ۹ - اس مارگ کا نام کیا ہے؟

جواب - اے دیو - یان - پنٹھ کہتے ہیں۔ یہ سچائی کی راہ پر چلنا ہے۔ اس راہ پر وہ رشی جالے ہیں۔ جو خواہشوں پر غالب ہیں۔ کیونکہ وہ سچائی کا گھر ہے۔ فتح سچائی کی ہوتی ہے۔ جھوٹ کی نہیں۔

سوال ۱۰ - یہ راہ کہاں ہے؟

جواب - اپنے گھٹ کے اندر ہے۔ باہر نہیں ہے۔ جب کوئی اس راہ پر چلا - دیسح - آسمانی - ناقابل غور - لطیف سے لطیف - روشن - نزدیک سے نزدیک - دور سے زیادہ دور آتما اُسے اپنے اندر ہی مل گیا۔ باہر نہیں۔ کیونکہ وہ یہاں اسی ہر دے گہما میں چھپا ہوا ہے۔

سوال ۱۱ - اس کی اصلی مراد کیا ہے؟

جواب - گیان اصلی مراد ہے۔ آتما گیان ہی سے سمجھا جاتا ہے۔ نہ وہ نظر سے دیکھا جاتا۔ نہ پانی سے بولا جاتا۔ نہ

تپ یا شدہ کرم سے ملتا۔ اور نہ کوئی شخص کسی اندری کی مدد سے اسے پاسکتا ہے۔ جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تب سادھن کرنے والا اس اگھنڈ ر غیر منقسم کا دھیان کرنے لگتا ہے۔ اور گیان کی برکت سے اسے حاصل کر لیتا ہے تم کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کہ موکشم آتما صرف دھارے سے سمجھا جاتا ہے۔ اسی میں پران پانچ صورتوں کا ہو کر داخل ہے۔ اسی میں من اندریوں کے ساتھ گم ہوتا ہے۔ اس من کو شدہ کرو۔ آتما کا پرکاش دیکھ سکو گے۔

سوال ۱۲۔ اور اگر سادھن کر کے من کو شدہ کر لیا جائے

تو کیا ہوگا !

جواب۔ شدہ من کی قوت ارادی مضبوط ہو جائیگی وہ جو شے یا جس لوگ کی سنا کر یگا۔ جو اس کا سنگھپ ہوگا وہ ہمیشہ پورا ہو کر رہیگا۔ خواہش بھی برائے گی۔ یہ سادھن کا نتیجہ ہوگا۔

سوال ۱۳۔ مجھے صرف سکھ کی خواہش ہے۔ میں کیا کر دوں؟

جواب۔ جس نے آتما کو جان لیا ہے۔ اس کی پوجا کرو اس کی خدمت صحبت اختیار کرو۔ خود تم کو اس دیو۔ یان پتھ کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور اس آتم درشی کے پرشاد (فضل اور برکت) سے سکھ کو حاصل کر لو گے۔

دوست رکھو

(۱) - خواہش کا انجام جہنم مر

سوال ۱- آتم گیانی کی پوجا سیوا کا پھل کیا ہوگا؟
جواب - چونکہ وہ ادبے برہمہ دعوام کو لے جائے گا۔ اسی میں برہمانڈ قائم ہے۔ جو بے غرض ہو کر ایسے شخص کی خدمت کرینگے وہ اس کے سنسکار اور گیان کا فائدہ اٹھا کر جہنم کے سمندر سے پار چلے جائیں گے۔ لیکن یہ خدمت بے غرضانہ ہو۔

سوال ۲- اور اگر خواہش دل میں باقی رہی۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟

جواب - خواہشوں کے موافق بار بار جہنم لینا پڑے گا۔
 خواہشیں یہاں ہی ختم ہو جائیں۔ تب کام نکلے۔

—:~::~~::~:—

سوال ۳- کیا اس آتم گیان کا ادھکار شخص کو ہو سکتا ہے؟

جواب - نہیں۔ وید پڑھنے۔ عالم بنے یا عقل ہونے سے یہ ادھکار نہیں ملتا۔ اور نہ ہر وید پابھی۔ پنڈت۔ یا سبانا آتم انجھوی ہو سکتا ہے۔ سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ جسے آتما خود پسند کرتا۔ رہنا تا اور چاہتا ہے۔ اسی پر اپنا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لئے وید۔ علم اور عقل کی خصوصیت نہیں ہے)

سوال ۴۔ گیانی کے یگیان کے ادھکاری کے اوصاف کیا ہیں؟
 جواب۔ استقلال۔ دلی یکسوئی۔ بشرطیکہ جھوٹا تپ نہ ہو
 بلکہ سچا ہو۔ ہستی نہ رہے چستی رہے۔ تپ یہ استقلال۔ دلی یکسوئی اور
 تپ اُسے پر دم وھام کو پہنچا دیں گے۔

—:۵:—

سوال ۵۔ گورو کا لینا مقدم ہے؟
 جواب۔ بے شک۔ یہ لازمی شرط ہے۔
 جو رشی آتم پر اپت۔ گیان والے۔ مکمل آتما۔ خواہش سے آزاد
 اور شانت ہیں۔ وہ اس سب جگہ پہنچے ہوئے آتما کو پا کر تمام وکمال میں
 داخل ہو رہے ہیں۔

ویدانت کے وگیان کو سمجھو۔ جتنی بینہ۔ سنیا س (تساگ) کی مدد
 سے شددھانتہ کرن والے بنو۔ لوک اور آتم ادرت کو سمجھو۔ مرنے
 کے بعد لافانی حالت کو سمجھو گئے۔

سوال ۶۔ پھر یہ ہستی رہے گی یا نہ رہے گی؟
 جواب۔ مکمل ہستی۔ دائمی ہستی۔ خوشی دینے والی ہستی کی وراثت
 نصیب ہوگی۔ پندرہ کلایں اپنے اپنے کارن میں اور اندریاں اپنے
 اپنے دیوتاؤں میں لے ہوئی۔ اور سب اکشر برہمہ میں ملیں گی۔
 جیسے سمندر کی ندیاں سمندر میں مل کر نام روپ کھودیتی ہیں۔ برہمہ
 گیانی برہمہ میں داخل ہوگا۔

سوال ۷۔ اس سے کوئی یہاں دک کا بھی پھل ہوگا یا کیا؟
 جواب۔ اس کے کل میں کوئی اگیانی نہ رہے گا۔

سوال ۸۔ اسکی مُنڈک کی اہمیت کے متعلق کوئی تائیدی اور سندی کلام بھی ہے؟

جواب۔ رچا سُنو۔

شُرم کے پُورے۔ وید پانچھی۔ برہم ششٹی۔ شرو دھا والے۔ اگنی رشی میں اپنے آپ کا ہوم کرنیوالے کو یہ برہم ودیا بتائی چاہیے۔ اور انہیں۔ جنہوں نے شرو ورت دسر کے باقاعدہ ورت کو پورا کیا ہے۔

—:—

سوال ۹۔ اس تعلیم کا سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟

جواب۔ اگرس رشی سے چلا ہے۔ قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے۔ جس نے شرو ورت کو پورا نہیں کیا۔ وہ اسے نہ پڑھتا ہے۔ نہ پڑھ سکتا ہے۔ اور نہ پڑھنا چاہیے۔

ختم ہوئی

مُنڈک اپنشد

عام فہم سوال و جواب کی صورت میں

مہرشی شیو پرت لال جی جہا راج کی بے نظیر تصانیف

نام کتب	میز	نام کتب	میز
یوگ کا سلسلہ		سہ ہار کا سلسلہ	
سُرن شبد یوگ کلید رم	۸	پروک سہ ہار	
پنچ سہ ہار	۸	لوگ پروک سہ ہار	
دھما سہ ہار	۸	جنون	
ننگ یوگ		نفس	
سیح یوگ	۸	پرمارتھ	
دھیان دامن		نچ اورکار	
مرشانی		یوگ سہ ہار	
سنت سچوگ کا سلسلہ	۱۰	برومنی	
سنت یوگ	۱۰	نوجوں	
دوم		وچار	
سوم		وچار کا سلسلہ	
چہارم	۱۰	پیشک و چار	
پنجم	۱۰	کند	
کلید رم سلسلہ	۱۰	نہیہ	
برہم و چار کلید رم	۱۰	برہمچریہ	
آتم	۱۰	سپناہ	
دینانت کلید رم	۱۰	سیح	
یوگ	۱۰	من نچ کرم و چار	
چرتہ	۱۰	بدھ گشتا	
وچار	۱۰	بدگتی گیان	

نام کتب	رقم	نام کتب	رقم
جین بر تانت کلید رم	۶	خکد و میر شاد	۱۰
سندیش کا سلسلہ	۶	خکد و خجلا ت	۱۰
کرم سندیش	۸	قمنخان عرفان	۱۰
گیان	۸	خیالات	۱۰
داسنا	۸	دور صورت گیتا	۱۰
بویک	۸	جام منی	۱۰
یاترا	۸	محکمتی کا سلسلہ	۱۰
بجن	۸	محکمت مال	۱۰
سار	۸	سنت	۱۰
سج	۸	شاہی محکمت	۱۰
اردھت	۸	راج	۱۰
انگم	۸	راج محکمتی	۱۰
دچار	۸	قصول کا سلسلہ	۱۰
ست	۸	آباد مولیٰ کے قصبے	۱۰
رم	۸	ملتان	۱۰
انجھو	۸	عجیب و غریب	۱۰
وگیان	۸	قصہ ابراہیم ادیم	۱۰
پریم	۸	متفرق سلسلہ	۱۰
دوشانت	۸	صوفی و شرم نیت	۱۰
پچن کا سلسلہ	۸	کبیر اور کبیر نیت	۱۰
پچن سار حصہ اول	۸	کبیر شبد اولی	۱۰
پچن سار حصہ دوم	۸	تند و بائی کی ساکھی	۱۲
پچن سار حصہ چارم	۸	تند و رویش یا فقیر پر شاد	۸
شبد سار - نظم	۸	الہیات بعد الہیات	۸
شبد گنار (نظم)	۸	پریم گمان پریم گن	۸
شبد لوگ انگریزی	۸	سجاد القاسم شفیق	۸
مشتی کا سلسلہ	۸	ویدانت کی پہلی کتاب	۸
		پنجہ شری	۸
		و ستون پوران حصہ اول	۸

قیمت	نام کتب	قیمت	نام کتب
۸	ہجرت مال حصہ اول	۸	نگلی لورڈان
۸	سنت کبیر کی ساکھی	۱۲	مسلمان درگور مسلمان در کتاب
۸	سنت سلسلہ دوم	۴	ظاہری و باطنی موسیقی
۸	للت کتھا پنجلی حصہ دوم	۴	سچا سائن آرپہ دہرم
۸	وچا پنجلی	۶	روحانی شتی
۸	کریم پنجلی	۱۲	ہمارے تصوف
۸	پرستوتہ	۸	مناصرہ چوٹ
۸	سچاہ وچار	۸	راڈ خوبصورتی
۸	ہجرت مال حصہ دوم	۱۲	آئینہ کشمیر
۸	مہاچندر پنجلی	۱۲	سورتی پوجا
۸	کبیر پیک حصہ اول مشرعیہ بالتصویر	۱۲	معبود مرکب
۸	سنت سلسلہ سوم	۱۰	کبیر ساکھی
۸	للت پشپا پنجلی	۱۰	ہندی کے انمول رتن
۸	پرمارتہ سدھار	۵	شہد سارنگنا (نظم)
۸	ہجرت مال حصہ سوم	۱۰	کبیر چرتہ
۸	للت کتھا پنجلی	۸	دشیاں پنجلی
۸	ورستہ پنجلی	۸	سنت سلسلہ اول
۸	کبیر پیک مشرعیہ حصہ دوم تک	۸	کبیر شہد اولی
۸	للت مردم پنجلی	۱۰	نوجیون سدھار
۸	سار	۸	للت کتھا پنجلی حصہ اول
۸	گیان	۸	للت کتھا پنجلی
۸		۸	وچار
۸		۸	بوٹیک

ملنے کا پتہ :-

رادھا سوامی دھام ڈاکخانہ گوپی گنج راج بنارس سٹیٹ یو۔ پی۔

دستور العمل

- ۱۔ ہر سالانہ پیشگی چندہ +
- ۲۔ بعد کو سالانہ مجموعہ کی قیمت $\frac{1}{2}$ یا زیادہ +
- ۳۔ نمونہ طلبی کا قاعدہ فقط +
- ۴۔ خریدار و نکلونا یخ اجرا سے عدم وصولی کی شکایت پر ایک ہفتہ کے اندر دوسرا رچہ زیادہ دیر ہو جانے کے بعد قیمت طلب +
- ۵۔ جملہ خط و کتابت بنام منیجر اینڈ میگزین صرفت ہندوستانی دوا گھر چل مشی اتر
- ۶۔ جواب کے لئے ارکا ٹکٹ ضروری ورنہ عدم جواب کی محذرت +
- ۷۔ ایڈیٹر کے ساتھ خط و کتابت راجھا سوامی دھام کے ہتہ سے +

مقاصد

- ۱۔ ویدانت کے اصول پر بالعموم اور اپنشدوں کے مطالب پر بالخصوص مؤثر خاطر نشین اور طمایدت بخش روشنی ڈالنا +
- ۲۔ اپنشدوں کے گہرے راز کی عقدہ کشائی ایسے عام فہم طریقہ میں کرنا کہ مطالعہ کرتے ہی وقت زندگی کم از کم خیالی طور پر عملی بنتی چلے۔ اور دل پر انکی سچائی پتھر کی لکیر بن جائے۔
- ۳۔ جو باتیں شاعرانہ انداز اور استعارہ کی زبان میں بیان ہوئی ہیں ان کو معمولی عبارت میں عام فہم کے طبقہ میں منتقل کر دینا +
- ۴۔ جو باتیں سپر ہیو مین نہیں ہوسکتی سنگ اور خط و کتابت کے ذریعہ انکو صاف کر دینا +
- ۵۔ بھومیکا کے بعد مکمل اپنشدوں کو بہ اضیاط مود فارخ تفسیر کے پیش کرتے رہنا +

—: ۵۶ :—

نوٹ۔ اپنشد میگزین صرف مستقل خریداروں ہی کو چھ پرسلے گا۔ بعد کو قیمت واپسی لی جائے گی۔ ممکن ہے سال بھر کی کتابوں کی قیمت $\frac{1}{2}$ یا $\frac{1}{3}$ وصول کی جائے۔ قیمت ہر کتاب کی اس کے ٹائٹل پیج کے اندراج کے موافق لی جائے گی +

آپو روید علم طب اور حفظان صحت کی نشر و اشاعت حامی ہے

گھر کا وید

جو کہ جنوری ۱۹۲۷ء سے زیر ایڈیٹری عالجیاب وید راج کوشن دیال جی وید ساسنی صاحب
ہیئت صحت و قابلیت سے نکل رہا ہے۔ یہ رسالہ حکیم ڈاکٹر وید صاحبان کیلئے تو فائدہ مند ہے
ہی نگہ ایک پڑ ہے کہے قبیلہ دار کے بڑے ہی کام کا پیر ہے۔ کیونکہ قابل ایڈیٹر صاحب نے اسکی تشبیہ
ایسی موزوں اور مناسب مقرر کر رکھی ہے۔ جو کو کہتے ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایس ہر ماہ ایک مضمون
نام آوید طب آیو وید کی رو سے کل امراض کی مکمل نشریح۔ اسباب۔ علامات و علاج نہایت
آسان و عام فہم عبارت میں مسلسل نکل رہا ہے۔ جو کہ کسی روز ایک مکمل مؤرخ آیو وید کا کام
دیکھا یعنی طب آیو وید کی مکمل کتاب ہو گا۔ علاوہ ان میں امراض مخصوصہ مردان اطفال کنگال
اور گھروں میں عام ہونیوالی بیماریوں پر ایک ایک مضمون ہوا آسان نہایت محبوب المجر ب علاج راج
ہوتا ہے۔ ہر ماہ چار پانچ صفحے آیو ویدک مہجرات و دیگر مہجرات کے لئے مخصوص ہوتے
ہیں۔ غرضیکہ یہ طبی رسالہ ایک اسم با اسمی رسالہ ہے۔ مضامین نہایت مفید عام فہم۔ اور
نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ اور اس میں جتنی مہجرات نکلتے ہیں۔ وہ محض کتابوں کی نقل و یوں
ہی من گھڑت نہیں ہوتے۔ بلکہ خیاب ایڈیٹر صاحب کے اپنے مجرب المجر ب ہونے میں
یا جن اصحاب کے مجرب ہوتے ہیں۔ ان کی حلفیہ تحریر آئے پر مدح رسالہ کہئے جاتے ہیں
اس رسالہ کے مطالعہ سے کوئی بھی پڑھا لکھا طبیب اور شائق طب خالی نہ رہنا چاہیے۔
مالک رسالہ نے محض اس غرض کے لئے کہ ملک میں آیو ویدک علم طب کی اشاعت
ہو۔ اور عوام میں طب جیسے ضروری مضمون کے مطالعہ کا شوق پیدا ہو۔ اسکی قیمت بڑا
نام مقرر کر رکھی ہے یعنی صرف ایک روپیہ چار آنہ (دیکھئے) سالانہ
جلدی کیجئے۔ کم از کم ایک پرچہ بطور نمونہ مفت منگا کر ملاحظہ فرمائیے۔ اور

اگر پسند ہو۔ تو سال بھر کے خریدار بن جائیے۔

نیا زمندہ ٹیچر گھر کا وید امشر (پنجاب)

است (غروب) ہوتے وقت اُس سے ایک ہو جاتی ہیں۔ اور
اُدے (طلوع) ہوتے وقت جب وہ نکلتا ہے تب نکلتی ہیں۔
(پھیل جاتی ہیں) اسی طرح یہ سب اندریاں اپنے سے اونچے
دیو میں جو من ہے اُس سے ملکر ایک ہو رہتی ہیں۔ اس وقت
یہ پُرش نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ نہ سونگھتا ہے نہ چکھتا ہے نہ چھو
ہے نہ بولتا ہے۔ نہ پکڑتا ہے نہ آنتد بھوگتا ہے۔ نہ (مل) تیاگتا ہے
نہ چلتا ہے۔ وہ سوتا ہے۔ سب لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ پرانوں کی
اگنیاں ہی اس شہر میں جاگتی ہیں۔ پران۔ اپان۔ ویان۔ سمان
اُدان۔

اس سے ظاہر ہے کہ من کو کرم اور گیان کا پہلا ہی مرکز سمجھا
گیا تھا۔ اور رفتہ رفتہ یہ سمجھ وسیع ہوتی گئی۔ پھر حس۔ میلان۔
رجحان۔ دل وغیرہ کا اُس میں شمول ہونے لگا۔ اُس کی وسیع المادی
ہست بڑھ گئی۔ وہ آتمک جو ہر مانا گیا۔ اور برہمہ اور آتما کا تنو تک
سمجھا گیا۔ یہاں تک کہ اپنشدوں میں برہمہ کو منوے ہونے کا
خطاب دیا گیا۔ چھاندو گیہ (۳-۱۲-۲) ورہد آرینک (۵-
۱-۶) تیرے (۱-۶-۱) منڈک (۲-۲-۲) اور من ایک
چھتہ ہے۔ جس سے برہمہ کی اُپاسنا کی گئی۔ ایترے اپنشد۔
(۲-۳) میں اسی کو پرگیا نام مانا گیا۔ سوال ہے۔ ”یہ ہر دے
اور من کیا ہے؟“ جواب دیا جاتا ہے ”سنگیاں (سارے شریں
پھیلا ہوا گیان) اگیان۔ وگیان۔ پرگیاں۔ میدھا (بُڈھی)۔
مشاہدہ۔ برداشت۔ مہتی (سوچ)۔ منشیہ (وچار)۔ حیوتی۔

تعلق من سے ہے۔ اور اندریاں اسی نظر سے اُس کے تابع ہیں۔ یہ ورہد آرنیک کے مشہور مقولہ (۱-۵-۳) میں آتا ہے ”میں من کے ساتھ اور جگہ چلا گیا تھا۔ اس لئے نہیں دیکھ سکا۔ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم صرف من ہی سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خواہش۔ فیصلہ۔ شک۔ یقین۔ بے اعتباری۔ استقلال کمزوری۔ شرم۔ علم۔ خوف۔ یہ سب من ہی سے ہوتے ہیں۔ جب کسی شخص کو پیچھے کی طرف سے چھو دو۔ تو وہ اُس چھوئے کو من ہی سے جانتا ہے“ تیسرے اُنشڈ (۴-۳) نے اس مقولہ کا اعادہ کیا ہے۔ اور بار بار رشیوں نے اسے مستند مان کر اور اس کا حوالہ دیکر سمجھا یا ہے کہ من اگرچہ آتما کی ایک اندری ہے پھر بھی وہ زندگی کے تمام واقفیت اور علم کا مرکز ہے۔ وہ صرف پانچ قسم کے گیتوں کی جڑ ہی نہیں ہے۔ بلکہ انہیں خیالات کی صورت میں گھرنے والا ہے۔ دیکھنا۔ سننا۔ چکھنا۔ سونگھنا۔ چھونا من ہی سے ہے۔ اسی من سے ہم دیکھتے سنتے ہیں۔ اور سنگپ کرتے ہیں۔ چھاندو گیت (۲-۱۴) اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ من ہی سنگپ یا قوت ارادی کی اندری ہو کر پانچ قسم کرموں کے اظہار کا آلہ ہے۔ کیونکہ اسی من ہی کی وجہ سے انسان کی کٹش اُس کی بیوی کی جانب ہوتی ہے۔ وہ اُس سے اپنے مشابہ لڑکا پیدا کرتا ہے۔ ورہد آرنیک (۴-۱-۶)۔ اور جب انسان اپنے من کو منتر اور منقولات کے مطالعہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا کرموں کی تکمیل کی جانب رجوع کرتا ہے

تب وہ مکمل ہوتے ہیں۔ چھاندو گئیہ (۱-۳-۴) تیرے
اُپنشد (۲-۳) کے موافق ”منوے پُرش کا سر بھر ہے۔ رک
اس کا داہنا انگ۔ اور سام بایاں انگ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔“
اس سے ثابت ہے۔ کہ یگیوں کا اخبار ویدوں پر ہے۔ یہ
دیوتاؤں کے خوش کرنے۔ اور اُن سے یرکت پانے کے لئے
انسان کیا کرتا ہے۔ اس من کی بزرگی کھڑ (۶-۷) میں اس
طرح بیان کی گئی ہے: ”من اندریوں سے اونچا ہے۔“ اور
کھٹھ (۳-۳) میں جہاں اندریوں کو گھوڑے بنا کر جسم کے
رختہ میں جوڑا گیا ہے۔ من کو اُن کی لگام کھا گیا ہے۔ تیرے
(۶-۲) میں گیان اندریاں (بدھی اندریانی) پانچ لگام ہیں
کرم اندریاں (کلام۔ گرفت۔ حرکت۔ اخراج) گھوڑے ہیں۔
من رختہ بان ہے۔ پر کرتی کوڑا (چابک) ہے۔ اس کی مدد سے
من کرم اندریوں کو اُن کے کام میں لگاتا ہے۔ اور گیان اندریوں
سے ان کو قابو میں رکھ کر راہ میں لانا ہے۔ مہانا راہین اُپنشد
(۱) میں گیارہ اندریوں کا ذکر آیا ہے۔ گیان اور کرم اندریاں
دس ہیں۔ اور من گیارہواں ہے۔ یہ پر سن اُپنشد (۷-۲)
میں آیا ہے۔

(۴) پران اور اس کی چار خصوصیتیں

پران بھی من کی طرح کثیر المعنی اور کثیر المراد ہے۔ اس کی
اہمیت رفتہ رفتہ بڑھتی گئی ہے۔ ابتدا میں پران سے مراد صرف

سانس تھی۔ پھر یہ زندگی یا جیون سمجھا گیا۔ جس کا تعلق سانس ہے ہے۔ اس معنی میں پران کو بارہ آتما کا چھٹا مانا گیا ہے۔ پرسن (۳-۴) پہلے زمانہ میں چھاندو گیت (۶-۸-۲) کے بموجب بانی۔ آنکھ۔ کان۔ من وغیرہ کو پران ہی کہا جاتا تھا۔ پھر من اور اندریوں کو پران سے علیحدہ اور جدا تسلیم کیا گیا۔ اس کی پانچ قسمیں کی گئی ہیں۔ جو جاگرت اور سچین میں برابر کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اس حیثیت میں وہ زندگی کے آلے یا اوزار ہیں۔ سوتے وقت من پران میں داخل ہوتا ہے۔ چھاندو گیت (۶-۸-۲) اور پران کے ذریعہ آتما شری کے نیچے کے گھوٹلے کا محافظ بنا رہتا ہے۔ ورہد آرینگ (۴-۳-۱۲)۔ اسی عبارت سے غالباً یہ خیال لیا گیا ہے۔ کہ جب سوتے وقت تمام اندریاں من میں لے ہو جاتی ہیں۔ تو پران کی اگنی جسم کے شہر کی محافظ رہتی ہے۔ پرسن (۴-۳) پران کی آگیاں جو سوتے وقت حفاظت کرتی ہیں۔ نقداد میں پانچ ہیں۔ پران۔ اپان۔ ویان۔ سمان۔ اُدان۔ ان کا بیان تمام اپنشدوں میں بار بار استعارات کی صورت میں آیا ہے۔ بعض وقت کہیں کہیں صرف دو پران اور اپان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کھٹھ (۵-۳)۔ ٹہنڈک (۲-۱-۷) یا تہن پران۔ اپان۔ کا بیان آیا ہے۔ ورہد آرینگ (۴-۳) یا چار پران۔ پران۔ اپان۔ ویان۔ اُدان کا ذکر آیا ہے۔ جیسے ورہد آرینگ (۳-۴-۱) میں۔ اور پانچوں پران کا ذکر تو عام ہے۔ جو قریب

قریب قدیم و جدید تمام اپنشدوں میں موجود ہے۔ اس تعداد میں اور بھی کہیں کہیں اضافہ ہوا ہے۔ جیسے سرب اپنشد (۱۰) میں چودہ پران بیان کئے ہیں +

(۱) پران - اور (۲) اپان - پہلے بتا دیا ہے۔ کہ باہر سانس لینا پران ہے۔ اور اندر کی طرف کھینچنا اپان ہے۔ ابتدا میں دونوں ہی عام طور پر سانس لینے یا حرکات تنفس کے معنی میں سمجھے جاتے تھے۔ ان کے درمیان برابر نام فرق ضرور تھا۔ پران - ان سانس کا شروع کرنا۔ اور اپ - ان سانس کا ختم کرنا ہے۔ یہ ان کے لغوی معنی ہیں۔ عام طور پر پہلے ان سونگھنے کی اندری سے مراد لی جاتی تھی۔ بعد کو اپان غذا کی ہضم کرنے والی سانس سمجھا جانے لگا۔ اور وہ ماضیہ کی تہوا ہے۔ اگر اپنشدوں کے تمام بیانات کا ذکر کیا جاتا ہے تو طوالت ہوگی۔ صرف کسی کسی کا حوالہ دیا جانا ہی ضروری معلوم ہوتا ہے ایتھرے (۱-۱-۴) میں پران ناک سے نکلتا ہے۔ اور اپان ناجی (ناف) سے۔ پران وایو ہے۔ اپان میرنبد (موت) ہے ایتھرے (۱-۲-۴) پران غذا کو سونگھتا ہے۔ اپان اس پر غالب آتا ہے۔ ایتھرے (۱-۴-۱۰) پر سن اپنشد (۳-۵) کے موافق ان کی جگہ آنکھ - کان - منہ اور ناک میں ہے۔ اپان اندری اور گدا میں رہتا ہے۔ اپان مل کو خارج کرتا ہے۔ پران کی رفتار اوپر کی طرف اور اپان نیچے کے جانب ہے اور وہ مل خارج کرتا ہے۔ ایتھرے (۲-۶) اپان مل کا تیاگ کرتا ہے۔

(گرجہ اپنڈر) پران ہر دے میں رہتا ہے۔ اپان پیٹ میں رہتا ہے۔ اتر بندو (۳۴) وغیرہ وغیرہ +

(۳)۔ ویان۔ پران اور اپان کی برزخی حالت یا درمیانی مختص ہے۔ یہ سانس کے بٹھرنے کی حالت ہے جس پر زندگی کا اختصار ہے۔ اس کا اندازہ کمان کے چلہ چڑھانے وقت کیا جاسکتا ہے جب سانس رکی رہتی ہے۔ چھانڈو گیہ (۱-۳-۵) اگر اپان ہاضمہ کی ہوا ہے۔ تب فطرتاً ویان کو پران اور اپان کی درمیانی گرہ ہوتا چاہئے۔ میٹرے (۲-۶) یہ نائٹریوں کو قاعدہ میں رکھتا ہے۔ پرسن (۳-۶) اور شعلہ کی طرح تمام اعضا میں دوڑتا رہتا ہے۔ اتر بندو (۵-۳-۷) +

(۴)۔ سمان۔ سرب۔ سانس ہے۔ جو باہر بھیتیر کے سانسوں کو ملاتا ہے۔ (پرسن ۴-۷) پرسن (۳-۵) اور میٹرے۔ (۲-۶) کے موافق یہ غذا کو تحلیل کرتا ہے۔ اور اتر بندو (۳۴-۳۷) کے موافق نا بھی میں سفید دودھ کی طرح رہتا ہے +

(۵)۔ اُدان۔ پرسن (۳-۷) کے بموجب موت کے وقت آتما کو جسم سے الگ لے جاتا ہے۔ اور پرسن (۴-۷) کے موافق سوشپتی میں برہمہ کی طرف رہتا ہے یا رہبری کرتا ہے۔ میتری (۲-۶) میں اُدان یا تو کھائی ہوئی غذا کو اوپر لاتا ہے۔ یا نکل جاتا ہے۔ اور جگہ اس کا قیام کھے یا خلق میں بتایا گیا ہے اتر بندو (۳۴-۳۷) +

(۵) سوکشم شریہ

آتما کے ساتھ من - اندری - اور پرانوں کی طرح سوکشم شریہ ہے - جو بھوت آشرے (عناصر کے رہنے کی جگہ) اور کرہوں کی بنیاد (کر م آشرے) ہے - آئندہ زندگی کا فیصلہ اسی سے ہوتا ہے - اپنشدوں میں ان دونوں کی بابت کمتر حوالے ملتے ہیں +

چھاند وگیہ (۶-۸-۶) میں مرتے ہوئے آدمی کی بابت کہا گیا ہے - "جب کوئی آدمی مرتا ہے - تو اس کی بانی من میں لے ہوتی ہے - پران پران میں - تیج تیج میں - اور یہ سب پرا دیوتا (ست) میں جو سب سے لطیف ہے +"

اس عبارت میں بانی کا لفظ آیا ہے - جو من میں لے ہوتی ہے - اس میں سوکشم شریہ کا کوئی ذکر نہیں ہے - سوامی شکر اچاریہ جی نے برہمہ سوتر (۲-۸-۸) میں تشریح کی ہے - کہ یہاں بانی سے مراد تمام اندریوں اور تیج سے مراد تمام تتوں سے ہے جن سے یہ سوکشم شریہ بنا ہوا ہے - لیکن اس کا پتہ اصلی عبارت سے نہیں لگتا - چھاند وگیہ (۶-۵) یہ اندریاں - من - پران اور بانی - چاروں ات - جل اور گرمی (آگ) سے بنتے ہیں - اور اسی طرح ایک دوسرے میں لے ہوتے ہوئے پرا ریوتا میں لے ہو رہے ہیں +

تاہم چھاند وگیہ (۵-۳-۱۰) میں پانچ مرتبہ ان کا اشارہ سوم یگیہ کے سلسلہ میں بارش - ات - تیج اور پرغوی میں پیدل

(۴-۳-۵) چھاندو گیہ (۳-۱۴-۱) کھٹھ (۵-۷) اور
ایش (۱۷) وغیرہ میں ملتا ہے۔ وید آرینک (۴-۴-۳) کہتی ہے
دیتپ گین اور کرم اُسے پکڑتے اور اُس کے پہلے تجربات کے اثرات
ساتھ رہتے ہیں۔ "بعد کے عقاید کے بموجب جو خیال مرتے وقت
انسان کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ اُس کو خاص اہمیت دہی گئی
ہے۔ یہ پرسن (۳-۱۰) میں موجود ہے +

(۶) اپنشدوں کی نظر سے جسمانی حیثیت
سستھول شریرے جب آتما نکل جاتا ہے۔ تو اُس کی حیثیت مثل
اُس ام کے چھلکے کے ہو جاتی ہے۔ جس میں سے پھل کی گھلی
نکل گئی ہے۔ (دورہد ۴-۳-۶-۳۴) یہ سوکھم شریرے نہیں ہے
جس میں اندریاں رہتی ہیں۔ یہ مرتے یا سستھول شریرے کے چھوڑتے
وقت آتما کے ساتھ چلا جاتا ہے +

شریر پران کے رہنے کا مکان ہے۔ جس کی الگ الگ کوٹھڑی
سرہے۔ کھوٹا طاقت۔ رہتی ناج ہے۔ (دورہد آرینک (۲-۲-۱)
آتما ناج کارس ہے۔ (ان رس مے) جس میں پران مے آتما
بکھرا ہے۔ اس میں پھر منوے آتما ہے۔ اس میں دگیان مے آتما
ہے۔ اور اس میں اندرونی سے اندرونی حصہ آتمدے آتما ہے
مترے (۲-۱) بعد کو اس آتمدے آتما کو آتما کا اندرونی غلاف
بتایا گیا۔ مترے (۶ کے ۲۴، ۲۸) اس کے سوا دورہد آرینک
(۲-۵-۱۸) اور خاص کر چھاندو گیہ (۸-۱-۱) میں شریر کو

برہمہ کا شر (برہمہ پور) کہا گیا ہے۔ (۱) سورگیہ۔ (۲) قابل رغبت۔
 (۳) برہمہ کا اونچا استھان جس گھر میں وہ برہمہ کل کے پھول کی
 طرح ہر دے میں رہتا ہے۔ اور جس کی پران کی انکیاں سوتے
 وقت حفاظت کرتی ہیں۔ اس شہر میں گیارہ یا نو دروازے ہیں۔ جو
 جسم کے نو سوراخ ہیں۔ گیارہ جواں اور دو سواں نا بھی اور برہمہ ریندر
 سر کی کھوپڑی کا بالائی حصہ ہے۔ جس میں سے ایتھے (۱-۳-۱۲)
 کے موافق برہمہ اس جسم میں داخل ہوا ہے۔ اور جس میں سے ہو کر
 آتما میں ایک سو ایک ناڑیوں سے گزر کر (۲)۔ دیتھے ۴-۲۱ کے
 موافق بوشنیا سے نکل کر (۳) برہمہ میں گئے ہوتا ہے۔ (۵)۔ یہ خیال
 بہت قدیم ہے۔ برہمہ رندر کا ذکر ہنس اپنشد (۳) میں پہلی مرتبہ
 چھ جگہوں کے شمول میں آتا ہے (وہ پیٹ کا حصہ۔ کمر۔ نا بھی۔
 ہر دے۔ حلق اور جھوؤں کے درمیانی حصہ ہے) غالباً یہ خیال
 ایتھے (۱-۲-۱۲) سے لیا گیا ہے جس میں آنکھ۔ من۔ اور
 ہر دے کو پُرش کے رہنے کی جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ برہمہ اپنشد
 (۲) میں آنکھ۔ حلق۔ ہر دے اور سر بیان کیا گیا ہے۔ اور برہمہ
 اپنشد (۲) میں نا بھی۔ ہر دے۔ حلق اور سر بتایا گیا ہے۔ چھاندوگیہ
 (۳-۱۳-۸) کے موافق بھی ”وہ جو انسان کے اندر جوتی ہے۔ اسی
 سے جسم کی گرمی اور کانوں کے شور کا اظہار ہوتا ہے۔ و مہد آرینک
 (۵-۹) میں اروں الیا کی ویشوا تراگنی ہے۔ جو من میں رہتی ہے
 شت پتھ براہمن (۱۰-۱-۱۰) بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ اور کچھ ایسی
 ہی ملی جلی عبارت تیسرے (۲-۱-۱۰) بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ اور کچھ ایسی

اور مہاراجن (۱۱-۱۰) میں بھی آتی ہے +
 مابعد زمانہ میں جنم اور اس کے حصوں کو حسرتناک اور دردناک
 رنگت دی گئی ہے۔ میترے (۱-۳) کہتی ہے۔ یہ ناشتان بدبودار
 شریہ۔ ہڈی۔ چمڑے۔ ناڑیوں۔ چرنی۔ گوشت۔ بیج۔ خون۔ آنسو
 کیچڑ۔ پیشاب۔ پاخانہ۔ بلغم۔ سودا سے پٹا ہوا کیسے آئند بھوک کی
 چیز ہو سکتا ہے پھر میترے (۳-۴) اور بھی اس میں اضافہ کرتی
 ہے۔ ”یہ شریہ مجامعت سے پیدا ہوا۔ حمل میں پلا۔ بھگ کی راہ
 سے نکلا۔ یہ ہڈی کا مجموعہ گوشت۔ چمڑا سے ڈھکا ہوا ہے۔ پیشاب
 پاخانہ۔ بلغم۔ چرنی وغیرہ سے بھرا ہوا بیماری کا گھر ہے۔ وغیرہ
 وغیرہ“ آتم اپنشد (۱) اس طرح اس جسم کا بیان کرتی ہے۔ چمڑے
 ہڈی۔ گوشت۔ بال۔ انگلی۔ انگوٹھے۔ ناخن۔ گھائیاں۔ پیٹ۔
 نابھی۔ کول۔ ران۔ گال۔ پیشانی۔ بھون۔ ماتھے۔ پلو۔ سر۔ ناڑی
 آنکھ۔ کان وغیرہ رکھتا ہوا یہ باہری شریہ جنم لے کر مارتا ہے۔
 گرجھ اپنشد میں اس شریہ کی درگت کی حد کر دی گئی ہے۔ وہ کہتی
 ہے۔ ”مٹی۔ پانی۔ آگ۔ ہوا۔ آکاس کا پنڈ۔ پانچ کرم۔ پانچ
 گیان اندریوں۔ من۔ بدھی اور بانی کو ساکنہ لے ہوئے چھ ائمیں
 کے سہارے رہتا ہے۔ (میٹھا۔ چرپا۔ نمکین۔ کڑوا۔ کسلا۔
 کھٹا) یہ سات رنگوں (سفید۔ سرخ۔ پیلا۔ دھواکار۔ بھورا۔
 ارغوانی۔ میٹھی) سے رنگا ہوا ہے۔ بلغم۔ صفرا اور سودا کا برتن۔
 باپ کے بیرج اور ماں کے رج سے پیدا شدہ ہے“ آگے چلکر
 یہ کہتی ہے۔ سر میں چار کھوپڑیوں کے حصے ہیں۔ اور ان میں

گرمی بڑھ جاتی ہے۔ معمولی طور پر یہ صرف دھکی معلوم ہوتی ہے۔ چھانڈو گیہ (۸-۶-۱ اور ۱-۸-۱۰ اور ۹-۱۱-۱۱ کے ۴ سے ۹ تک اور ۵-۱۲-۲) ورہد آرینک ۳-۴-۷ اور ۳-۷-۱) صرف ایک مرتبہ اس کا اظہار ہوا ہے۔ ورہد آرینک (۳-۹-۲۶) وغیرہ وغیرہ +

بمقابلہ منہ کے دل کی جانب اپنڈوں کے مصنفین کی توجہ زیادہ رہی ہے۔ پران ہردے ہی میں رہتے ہیں۔ چھانڈو گیہ (۳-۱۲-۱۲) صرف پانچ پران۔ بلکہ آنکھ۔ کان۔ بانی اور من کی ابتدا ہردے سے ہے۔ چھانڈو گیہ (۳-۱۳-۱۳ کے ۱ سے ۵ تک) سر نہیں بلکہ ہردے من کے رہنے کی جگہ ہے۔ ایتھے (۱-۲-۴) یہاں ہی سمجھ دار جانتی بوجھتی ہوئی زندگی کا مرکز ہے۔ منہ کے وقت آقا ہردے میں رہتا ہے۔ ورہد آرینک (۲-۱-۱) اور موت کے وقت یہاں ہی یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ورہد آرینک (۴-۴-۱۱) ہردے ہی سے ہم شکلوں کو پہچانتے ہیں۔ ورہد آرینک (۳-۹-۲۰) ہردے سے ہم شردھا کو پہچانتے ہیں۔ اولاد پیدا کرتے ہیں۔ سچائی کو جانتے ہیں۔ اُسی پر بانی کا انحصار ہے۔ اور اس کے سوا جس پر دل کی بنیاد ہے۔ اُس سے غصہ کے ساتھ انکار کیا گیا۔ ورہد آرینک (۳-۹-۱۱ کے ۱۱) نہ صرف اندریاں بلکہ تمام پرانیوں کا انحصار اور بالین بون ہردے سے ہوتا ہے۔ اور اگر اُس برہمہ نہ کہا جائے۔ تو اُس ہردے کے اندر ایک گچھا ہے۔ اُس میں یہ برہمہ رہتا ہے +

یہ جگت پتی جگت کا سوامی اور جگت کا حاکم ہے۔ ورہد آرینک (۲-۴-۱۲) ہر دے کو ہری دیم کھا گیا ہے۔ یعنی وہ وہ ہے جو ہر دے میں رہتا ہے۔ چھاندو گئیہ (۸-۳-۳) وہ جو یا چاول کے دانہ کی طرح چھوٹا ہے۔ ورہد آرینک (۵-۴-۶) چھاندو گئیہ (۳-۱۲-۳) پرش انگوٹھے کی اونچائی والا شری کے اندر رہتا ہے۔ اور ہر دے میں سب مخلوق کا اہم ہے۔ کٹھ (۲-۲۰-۴ اور ۱۲-۴-۱۷) وغیرہ +

چھاندو گئیہ (۸-۱-۱) کی بنیاد پر باقی تمام بالجد کی اپنشد میں یہ کل پھول کا لگتا ہوا پیالہ ہے۔ مہا نازین (۱۰-۲۳)۔ ناراین (۵) میترے (۶-۲) برہمہ بندو (۱۵) ہنس (۶)۔ وغیرہ۔ یا کیلے کا پھول ہے۔ دھیان بندو (۱۲) اس کی پوی تشریح ناراین (۸-۱۱)۔ دھیان بندو (۱۲) سے ۴ آنگ (وغیرہ میں آئی ہے)۔ اس ہر دے کے کل میں چھوٹی ٹسی جگہ یا وسعت سے جس میں چھاندو گئیہ (۸-۱-۳) کے موافق سورگ پر پھوی۔ سورج۔ چاند۔ ستارے گھرے ہوئے ہیں۔ اور اسی میں جگت کی جوتیاں گھری ہوئی چمکتی ہیں۔ منڈک (۳-۲-۱)۔ یہی جگت کا مضبوط سہارا ہے۔ برہمہ اپنشد (۴) اس وسعت میں آتما سوتے وقت داخل ہوتا ہے۔ ورہد آرینک (۲-۱-۱)۔ اسی میں امر سنا پش رہتا ہے۔ تیتیرے (۱-۶-۱)۔ وہ گمایا گچھا ہے۔ جس میں برہمہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ تیتیرے (۲-۱۲-۳-۲۰-۳-۱) اور شویتا سوتر۔

(۳-۲۰) منڈک (۲-۱-۱۰) وغیرہ) *
ان رنگوں کے بیانات جو ہر دے سے نکلتی ہیں متقد دیں۔

ان کی صراحت بھی ذرا مشکل ہے *
ورہد آرنیک (۴-۲-۳) میں ہوتا نام کی ناٹیاں بال سے
زیادہ باریک۔ ہزاروں حصوں میں منقسم ہر دے میں رہتی ہیں
اور پنڈی آتما کا سہارا ہیں۔ ہیکہ خاص رگ ہے جو اوپر کی طرف
جاتی ہے۔ اور آتما اس میں یا اس پر چلتا ہے *

ورہد آرنیک (۴-۳-۲۰) ہوتا نام ناٹری بال سے زیادہ
باریک ہزار حصوں میں منقسم۔ سفید۔ سرخ۔ مٹ پیلا۔ بھورا
ہرا۔ اور سرخ سے بھری ہوئی۔ یہ ناٹیاں سو شیتی میں آتما کی
جائے سکونت میں *

ورہد آرنیک (۲-۱-۱۹)۔ ہوتا ناٹیاں تعداد میں
بہتر ہزار ہیں۔ (پوری تت) سو شیتی میں یہ آتما کے رہنے کی
جگہ میں *

کوشٹکی (۴-۱۹) میں یہی بیان لفظ بہ لفظ آتا ہے۔
چھاندو گیہ (۸-۶-۱) میں بھی رنگوں کے معاملہ پر اتفاق
ہے *

چھاندو گیہ (۸-۶-۱) ہوتا ناٹری کے رنگوں کو مد نظر
رکھ کر سورج کو بچرنگا بناتی ہے۔ یہ رنگیں ہر دے کو سورج
سے ملاتی ہوئی دو گانوں کے درمیان ایک قسم کی سڑکیں بن جاتی
ہیں۔ اور سو شیتی کے وقت آتما ان رنگوں سے گذرتا ہوا تجس

۳

سے ملکر ایک ہو جاتا ہے۔ چھاند و گیہ (۸-۶-۳) اور موت کے وقت آتما سورج کی گرتوں میں چڑھا ہوا سورج کو جا کر ملتا ہے۔ گیانی سورج کو پراپت ہوتے ہیں۔ اگیانیوں کے لئے اس کا راستہ بند رہتا ہے +

ورہد آرینک کے (۴-۴-۸ و ۹) کے خیالات غالباً اسی نظر سے لئے گئے ہیں۔ وہ ایک قدیم راہ کا ذکر کرتی ہے۔ جن سے آتما گذر کر سورج لوک کو جاتا ہے۔ یہ سفید۔ سرخ۔ زرد اور ہرے رنگ کا ہے۔ اس پر گیانی چلتا ہے۔ اور پھر تجسوی ہو جاتا ہے۔ چھاند و گیہ میں بھی یہی رنگ آتے ہیں + چھاند و گیہ (۸-۶-۶) اور کھٹھ (۱۶-۶) میں اس طرح بیان آتے ہیں کہ ہر دے کی تاڑیاں جو سر کی طرف لی جاتی ہیں۔ ایک سو ایک ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی ہے جس میں سے جو ہو کر جاتا ہے۔ وہ امرید کو پراپت ہوتا ہے۔ باقی ہر طرفوں میں بکھری ہوئی ہیں اس بیان سے پایا جاتا ہے۔ کہ امرید تک پہنچانے والی صرف ایک ناڑی ہے۔ باقی اور بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ تمام ناڑیاں سورج کی کرتوں سے ملی ہوئی ہیں۔ اور سورج لوک کو لے جاتی ہیں۔ جہاں سے پھر علیحدگی ہوگی +

۱۷ بشرط ممکن اپنشدوں کی تفسیر کے وقت ان پر اور روشنی ڈالی جائے گی +

اور عیار توں کا انحصار ۲۰۰۰ یا ۱۰۱ ناڑیوں کے
الحاق پر منحصر ہے۔ انہیں کی بنیاد پر سن اپنشد کے (۳-۶)
میں (۱۰۱) خاص ناڑیوں کا شمار آتا ہے۔ اور کچھ عجیب طرح
کے حساب جمع اور ضرب سے ان کی تعداد ۲۷ کروڑ ۷۲ لاکھ
دس ہزار اور دو سو ایک بنائی جاتی ہے۔

کچھ اپنشد (۳-۶) کی عبارت یہ ہے: "آتما ہر دے
میں ہے۔ یہاں ایک سو ایک ناڑیاں ہیں۔ اور ان کی سو سو
چھوٹی ناڑیاں ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک ناڑیوں کی بہتر
بہتر ہزار شاخیں ہیں۔ ان میں سے ویان گھومتا ہے۔ ان کی
تشریح اس طرح کی گئی ہے: "۱۰۱ ناڑیاں خاص ہیں۔ ایک
ایک کی سو سو شاخیں ہیں۔ یعنی $101 \times 100 = 10100$ ۔ ان میں
سے ہر ایک کی بہتر بہتر ہزار شاخیں ہیں۔ یعنی

$10100 \times 100 = 1010000$ ۔ ۲۷ کروڑ ۷۲ لاکھ
(۳۰-۶) میں یہ بے شمار ہیں۔ اور ان کا رنگ سفید، غیر سفید،
سیاہ، سرخ، زرد، نیلا، پیلا ہے۔ اور یہ سب ہر دے سے
نکل جاتی ہیں۔ سو شمنہ کی خاص ناڑیاں ۱۰۱ ہیں۔ ایک تنورج لوک
کو لے جاتی ہے۔ سو دیوتاؤں کے لوک میں۔ باقی اور سب
میچے کے لوگوں کو جاتی ہیں۔ چھوڑ ایک اپنشد ۵ اسے ۷ انگ میں
۲۰۰۰ ناڑیوں کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے ۱۰۱ کی فضیلت
ہے۔ ان ۱۰۱ میں سے جو سو شمنہ ہیں۔ ایک ناڑی گوتی تکبہ کی
طرح ہے۔ اور اہل میں سے یوگی اپنا راستہ برہمہ لوک کی

طرف نکالتا ہے۔ برہمہ وڈیا اپنڈ (۱۱/۱۲) میں مرقوم ہے۔
 کہ اوم سر کی ناڑی سے جو سورج سے علی ہوتی ہے یہ ۴۰۰۰
 ناڑیوں کو توڑ کر برہمہ سے لیجا کر ملا دیتی ہے۔
 جسم میں پانچ تتو ہیں۔ ورہد آرینک (۴-۴-۵)۔ یہ
 آکاس۔ ہوا۔ آگ۔ پانی۔ اور پرتھوی ہیں۔ چھاند وگیہ
 (۵-۶) میں صرف تین تتو۔ تیج۔ پانی۔ پرتھوی (غذا) بتائے
 گئے ہیں۔ اور اس بات کی صراحت کی گئی ہے۔ کہ کس طرح
 ان سے سوکشم درمیانی اور استھول حصے بنتی ہیں۔ ان کا خاکہ
 اس طرح کھینچا گیا ہے:-

سوکشم	درمیانی	استھول	(۱) ناج (پرتھوی)
من	گشت	کل (دپا خانہ)	(۲) پانی
پران	خون	پیشاب	(۳) تیج (اگنی)
پانی	چربی	ہڈی	

سوکشم حصہ کی پیدائش ویسے ہی ہوتی ہے۔ جیسے دودھ
 کے ستھنے سے لطیف مکھن اوپر آ جاتا ہے۔ چھاند وگیہ (۶-۷)
 (۶) اس کے ثبوت میں کہ پانی سے پران کیسے بنتا ہے۔ یہ
 کہا گیا ہے۔ اگر آدمی غذا نہ کھائے۔ اور صرف پانی پی کر
 رہے۔ تو زندگی (پران) قائم رہے گی۔ من مردہ رہیگا۔
 چھاند وگیہ (۶-۷) ورہد آرینک (۴-۴-۵) میں ذکر آتا
 ہے۔ کہ ”آتما کی غذا سُرخ (رنگ) کا گولہ ہے۔ جو ہر دے
 کے اندر رہتا ہے۔“

ایترے (۱-۲-۵) کے موافق بھوک - پیاس - دیوتا
 ہیں۔ جو انسان کے اندر رہتے ہیں،۔ بیان آتا ہے: جب کسی
 پرش کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ پیاس سے ہے۔ تو اس کا مطلب
 یہ ہے۔ کہ جل اس کی کھائی ہوئی غذا لئے جا رہا ہے۔ تاکہ
 بنے۔ اور بھوک میں اس کی نسبت کہا جاتا ہے۔ کہ اگنی پیے
 ہوئے پانی کو لئے جا رہا ہے۔ تاکہ شری بنے۔ بھوک پیاس
 میں۔ آگ پانی اور پانی آگ (یا گرمی) ہو جاتے ہیں +
 آتما کی اوستھاؤں (حالتوں) کا بیان آئندہ باب میں آئیگا
 یہ جاگرت سوپن اور سوشپتی ہیں۔ یہاں صرف شریہ اور شریہ
 دھاریوں کا ذکر ہے۔ اور یہ چار قسم کے ہیں۔ اندج - پنڈج
 اگھج - استھا ور۔ جو اندے سے پیدا ہوں اندج - جو پیٹ سے
 پیدا ہوں پنڈج - جو پسینہ وغیرہ سے پیدا ہوں اگھج اور چوتھے
 درخت جو استھا ور ہیں۔ چھاندو گیہ (۶-۳-۱۱) میں صرف
 اندج - پنڈج - استھا ور کا ذکر آتا ہے۔ ایترے (۳-۳) میں
 اگھج یعنی رطوبت یا میل سے پیدا شدہ کو بھی اصنافہ کیا ہے۔
 پسر جیم کے مسئلہ کے موافق پرانی پہلے ہی مرتبہ نہیں ہوئے۔
 بلکہ یہ ان کی چند رلوک سے واپسی ہے۔ وہ (مے پیچھے) چند
 لوک میں اتنی دیر رہتے ہیں۔ جب تک ان کے کرم چھین نہیں
 ہوتے۔ اس کے بعد وہ اُسی راہ سے لوٹتے ہیں۔ جس راہ سے
 گئے ہوئے تھے۔ پہلے وہ آکاس کو پراپت ہوتے ہیں۔ آکاس
 سے وایو کو۔ وایو بن کر دھواں بنتے ہیں۔ دھواں بن کر

بھاپ بنتے ہیں۔ بھاپ بن کر بادل ہوتے ہیں۔ بادل بن کر وہ
برستا ہے۔ تب وہ دھواں اور شدھی۔ بنسپتی۔ تل اور موٹھ کی
شکل میں بیاں پر نقوی پر جنم لیتا ہے۔ یہاں سے اُس کا نکلتا
بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ جو تاج کھاتا ہے۔ وہ بیرج بنتا ہے۔ اور
وہ اُسی شکل کا ہو جاتا ہے۔ (چھاندو گیہ ۵۔ ۱۰۔ ۵۔ ۶) منڈک
(۲۔ ۱۔ ۵) اور کوشٹکی (۱۔ ۲) میں اسی چھاندو گیہ کے موافق
پرائی کا جنم ماں باپ کے جسموں سے ہوتا ہے۔ باپ کا بیرج
آخری حالت ہے۔ اور یہ جو ہر یعنی تمام اعضا سے اکٹھا کیا ہوا
عطر یا خلاصہ ہے۔ ورہد آرنیک (۴۔ ۴۔ ۱) اور ایترے (۲۔ ۱)
اور یہی پیدائش ہے۔ چھاندو گیہ (۶۔ ۱۔ ۶) اُس کا گھر ہرے
میں ہے۔ ورہد آرنیک (۳۔ ۹۔ ۲۲) پر جا پتی نے عورت کو
اُس کے رہنے کی جگہ بنائی۔ ورہد آرنیک (۶۔ ۴۔ ۲)۔ اُس
میں مرد اپنا آتما داخل کرتا ہے اور اُسے جنم دیتا ہے۔ تب وہ
عورت کے جوہر (سج) میں داخل ہوتا ہے۔ گویا کہ اُس کا اپنا
عضو ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اُسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور
جب اُس کا آتما اس میں آ جاتا ہے۔ تب وہ اُسے پالتی ہے۔
ایترے (۲ کے ۴۔ ۳) میں۔ اس بیان کے بموجب یہ باپ کا
آتما ہے۔ جو بیج کی شکل میں ماں کے گرجھ میں داخل ہوا ہے اور
یہ راہ کے درمیان منزل یا مرحلہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
اولاد پیدا کرنا دھرم ہے۔ تیترے (۱۔ ۹) میں سوادھیوار
اور ویدوں کی سیکشا کے ساتھ ساتھ یہ فرض مانا گیا ہے۔ اور

استعارہ کی شکل میں اسے یکتیہ قرار دیا گیا ہے۔ چھاندو گئیہ (۳-۱۷) ۵۔ اور ۵ کے (۸-۹) ورہد آرینک (۶-۲-۱۳-۱ اور ۶-۱۲-۳) گورو دکشا ادا کرنے کے بعد گورو شاگرد کو حکم دیتا ہے۔ دیکھنا تیری نسل کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے۔ ”جو شخص اپنی زندگی میں جائز طور پر سلسلہ تناسل کے ثبوت کو کاتا ہے۔ وہ اپنا قرض پتروں کو ادا کرتا ہے۔ کیونکہ پیدا کرنا قرضہ کا ادا کرتا ہے۔“ ہمارے (۱۳-۱۷) اس کی وضاحت ورہد آرینک کے (۱-۵-۱۶) میں ہے۔ انسان کے لوک میں لڑکے کے ذریعہ زندگی کا سلسلہ یقین کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اولاد کا جانتے والا ہی پتروں کے لوک کا قائم رکھنے والا ہے۔ وہ پتری لوک میں دھرم کے پھل بھو گئے کے لئے داخل کیا جاتا ہے۔ ایتیرے (۲-۴) ”اور اگر اُس نے کچھ بڑا کیا ہے۔ تو اُس کا لڑکا اُس کا کفارہ دے گا۔ اسی وجہ سے اُسے پتر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ پتری کی صورت میں اب بھی جگت میں قائم ہے۔ ورہد آرینک (۱-۵-۱۷) ورہد آرینک (۶-۲-۱۳) میں لڑکا لڑکی پیدا کرنے کی ہدایت برہمنہ چاری کو سکشا کے ختم ہونے پر دی جاتی ہے + اس طرح اولاد پیدا کرنے کو دھرم کا انگ قرار دیا گیا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس خیال کے ترک کرنے کا متبدان بھی شروع ہو گیا۔ اور ورہد آرینک (۱-۲-۱۷) میں آتما۔ بیوی۔ اولاد۔ راج۔ کرم کی جگہ من۔ بانی۔ سانس۔ آتما اور کان جسم کو دی گئی ہے۔ ورہد آرینک (۳-۵-۱) میں حکم

ہے۔ براہمن جنہوں نے آتما کو جان لیا ہے۔ وہ اولاد۔ جائداد اور جگت کی خواہش سے آزاد ہیں؛ اسی طرح ورہد آبرینک (۴-۲-۱۲) میں کہا گیا ہے۔ کہ ہمارے بزرگ اس بات کو جانتے تھے۔ اسی وجہ سے اولاد کی خواہش کو ترک کر کے کہا۔ کہ ہم کو اولاد کی کیا ضرورت ہے یہ ہمارا آتما ہی جگت ہے؛ یاگیہ و لکیہ کی دو بیویاں تھیں۔ جن کو اس نے ترک کر دیا تھا۔ یہ تیاگ کا ثبوت ہے۔ لیکن اصل میں یاگیہ و لکیہ نام ہی نام ہے۔ جس کے سرواج سینٹی شا کھا کے بلند خیالات کا سہرا باندھا گیا ہے۔ چھاند و گیہ (۸-۱۲) میں آیا ہے۔ کیا اب میں سفید ریش اور بے دانت والا ہو کر بھی لیش کو نہ پراپت ہوؤں اور ثنویت (سفید) گھر کو نہ پاؤں؟ اس بیان سے نیا حمل مراد لی جاتی ہے مابعد کے اپنشد مہانا رابن (۶۲-۷-۱۱- اور ۶۳-۸-۱۳) میں تیاگ کی بڑی مہا گائی ہے۔ اس کا اس موقع کی نفس مراد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرسن (۱-۱۳-۱۵) میں پر جاپتی ورت کا حکم اس شرط پر ہے۔ کہ دن کے وقت یہ کام نہ کیا جائے بلکہ پر ہمہ لوک کا وعدہ ان کے لئے ہے۔ جو سچی پوتر تائی میں قائم ہو چکے ہیں؛ سنیا س اپنشدوں میں بھی تیاگ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پر جاپتی یگیہ کا حکم سنیا سی کے لئے ہے۔ کٹھ شروتی (۴) لیکن اور جگہ ممالعت ہے۔ جا بال (۴) اس سے پایا جاتا ہے کہ سنیا س لینے پر پھر اولاد پیدا کرنے سے نجات ہو جاتی ہے۔

ماں کے پیٹ میں دس مہینہ یا اس سے زیادہ بھی حمل رہتا ہے۔ چھاندو گیہ (۵-۹-۱) حمل کا مزید بیان گر بھی اپنشد (۲-۲) میں آتا ہے۔ حمل سرج اور بیرج کے میل سے ہوتا ہے۔ اس میل سے بیج قائم ہوتا ہے۔ ایک مہینہ میں سخت ہوتا ہے۔ دو مہینہ میں سر بنتا ہے۔ تین مہینہ بعد پاؤں کے حصے۔ چونکے میں کول۔ پیٹ وغیرہ ..... چھٹے میں منہ۔ ناک۔ کان۔ اور ساتویں میں حمل میں جیو آتا ہے۔ اٹھویں میں تمام عضو درست ہو جاتے ہیں۔ پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ہیں۔ اندھے۔ لنگڑے۔ باونے۔ کبڑے صرف طاقت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر داخل ہوتے وقت ہوا کا زور دونوں طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ نویں مہینہ یہ پورے طور سے پورا ہو جاتا ہے۔ اعضاء بن جاتے ہیں۔ گیان آ جاتا ہے۔ اور دام دیو کی طرح (ایشرے ۲-۲ کے موافق) اپنے پہلے جنموں اور شجھ آتجھ کر مول کو یاد کر کے دقت اور تکلیف کے ساتھ۔ دکھ اٹھاتا ہوا بھگ کے دروازہ پر آتا ہے۔ اور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ویشنو وایو سے چھو جانے پر پھر سب بھول جاتا ہے۔ اور نیک بد کرم کوئی یاد نہیں رہتے +

تیرھواں باب

آتما کی اوستھائیں

(۱) چار اوستھائیں

آتما جسم میں مجسم ہو کر انگلیوں کی پور تک جسم کے ہر حصہ میں محیط ہو جاتا ہے۔ کٹھنہ (۵-۷) اور ورہد آرینک (۱-۳) اور اس طرح وقت پر اس پر حالتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسے ان کا علم ہونے لگتا ہے۔ یہ اوستھائیں یا حالتیں چار ہیں۔ (۱) جاگرت (بیداری)۔ (۲) سوپن۔ (خواب)۔ (۳) سوشپتی (بے خبری کی گہری نیند)۔ جس میں وہ عارضی طور پر برہمہ سے ملا ہوا پرمانند سکھ بھوگتا ہے۔ (۴) ترپا (چتورکھ)۔ ترپا۔ نورپا جسے عام طور پر ترپا کہتے ہیں اس میں اسے عالم کثرت اور برہمہ کی وحدانیت کا لطف سوشپتی کی بے خبری کی طرح نہیں بلکہ ہوش حواس رکھتے ہوئے برابر حال ہوتا رہتا ہے +

ان چار اوستھاؤں کے مسائل کی صورت کی گھڑت رفتہ رفتہ ہوئی ہے +

سپن میں تیز گئی۔ جاگرت میں تیز آئی۔ اور ورہد آرینک

(۲-۱-۱۶) کے موافق اس قسم کے خیال دل میں گزرنے لگے
 ”جب وہ نیند میں گیا تو جاننے والا (وگیا نئے) پرش کہاں تھا
 اور کہاں سے وہ جاگئے پر لوٹ آیا ہے“ اس معنی کا حل اس طرح
 کیا جاتا ہے ”اندریاں (بانی - آنکھ - کان - اور من) پران میں
 لے ہو جاتے ہیں“ شت پتھہ براہمن (۱۰-۳-۳-۶) اور
 پھر چھاندو گیہ (۲-۳-۲) باہمی اتفاق رکھتے ہوئے کہتے
 ہیں کہ: ”جب آدمی سوتا ہے۔ اس کی بانی پران میں لے ہوتی
 ہے۔ آنکھ پران میں۔ کان پران میں۔ اور من پران میں لے ہو
 ہو جاتے ہیں“ چھاندو گیہ (۶-۸-۲) اور وید آرنیک (۲-۴-
 ۳-۱۹) یوں کہتے ہیں: ”جسے رشتہ سے بندھا ہوا پرند ادھر
 ادھر اڑتا ہے اور کہیں بٹھرتے کی جگہ نہیں پاتا۔ اُسی جگہ آکر ٹھہر
 جاتا ہے جہاں وہ بندھا ہوا ہے۔ اسی طرح بھگون اہمن ادھر
 ادھر دوڑتا ہے۔ اور سکون و قرار کی جگہ نہ پا کر بران کی طرف
 واپس آتا ہے۔ کیونکہ وہ من پران ہی سے بندھا ہوا ہے“
 چھاندو گیہ (۶-۸-۱) کی عبارت کا خیال مختلف جگہ سے
 لیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے۔ کہ آدمی سو گیا۔ تو
 بھگون! وہ بالذات قائم آتما میں سما گیا“ وہ اپنے ہی میں
 داخل ہوا۔ اس لئے اُسے سوتا ہوا (سوشپتی) یا (سوم اپیتا)
 اپنے میں سمایا ہوا کہا جاتا ہے“

اوپر کے حوالہ حوالہ جات سے پسین اور سوشپتی کے درمیان
 کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ یہ تیسرے وید آرنیک (۱۰-۳-۳) کے

۹ سے ۱۸۔ پھر ۱۹ سے ۳۳ تک پھر ۲۔ ۱ کے (۱۸-۱۹)۔
 اور آخر میں چھاندو گیہ (۸-۶-۳-۸-۱۰-۱۱-۱۲) میں
 پانی جاتی ہے۔ یہ تواریخی ترتیب کے بموجب ہے۔ ورہد آرینگ
 (۳-۴ کے ۱۹ سے ۳۳ تک) میں یہ تیز تفصیلی وضاحت کیساتھ
 پھر بھی نہیں ہے۔ ورہد آرینگ (۷-۱-۱۸-۱۹) میں سمجھ
 واضح ہے۔ یہاں سونے والے کو سوشیتا کہا گیا ہے۔ اور
 پھر سوشیتم (مانڈو گیہ ۵) سوشیتی (کوگیہ ۱۳-۱۷ میں) آیا
 ہے۔

چھاندو گیہ (۸-۳-۴) میں سوشیتی (۶-۲-۳ کے
 بموجب) خالص حیوتی میں داخلہ بتایا گیا۔ اور اس سے اٹھا
 اسی کی صورت میں کہا گیا۔ اور ورہد آرینگ (۴-۳-۷)
 میں ”وہ آتما و گیان مے ہے۔ جو ہر دے کے اندر حیوتی دے
 رہا ہے۔ اور باگرت سپن سوشیتی میں وہ اپنے پرکاش میں
 آپ پرکاشوان ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔
 اسی کے متعلق ایتھرے (۱-۳-۱۲) اور پرسن (۴) میں
 فصل بحث ہے۔

باگرت۔ سپن۔ سوشیتی کے سوا آتما کی ایک چوتھی اوستھا
 بھی ہے جو چتور تھ یا تریا ہے۔ اس کا ذکر مانڈو گیہ (۷) اور میرے
 (۶-۱۹-۱۷-۱۱) میں ہے۔ ان میں پہلی تین اوستھاؤں
 کو دیسواز۔ تیجس اور پرگیا کہا گیا ہے۔ جاگتا ہوا آتما دیسواز
 ہے۔ کیونکہ جاگتے وقت جاگت سب کے لئے عام ہے۔ سپن میں

ہر ایک کا جگت جدا جدا ہے۔ اس حالت میں آتما تجس ہے کیونکہ وہ اپنے تیج میں آپ تجسوی ہے۔ سو شپتی میں آتما پر گیا ہے۔ کیونکہ درہد آرینک (۲۱-۳۰-۴۱) کے موافق وہ عارضی طور پر پر گیا تھا (برہمہ) سے مل کر ایک ہو جاتا ہے۔

سر پونشند سار (۵-۸) میں ان چاروں اوستھاؤں کا ذکر اس طرح آتا ہے :-

”چودہ اندریوں (من - بدھی - چت - آہنکار اور پانچ کرم اور پانچ گیان اندریوں) کے ساتھ باہری جگت میں سورج وغیرہ دیوتاؤں کے سہارے بیٹھا رہتا ہوا آتما شبہ وغیرہ کوست سمجھتا ہے۔ یہ اس کا جاگرتم (بیداری) ہے۔“

”جاگرت کے سنکاروں سے آزاد ہو کر جب وہ صرف چار اندریوں (من - بدھی - آہنکار کے ساتھ) بیٹھا رہتا ہوا اصلی شبہ وغیرہ کو ان اثرات کے تابع مانتا ہے۔ تو وہ اس کی سوپتیم (خواب) کی حالت ہے۔“

”جب وہ چودہ اندریاں لے ہو گئیں۔ اور کسی خاص وشے کا گیان نہیں رہا۔ تب اس کی یہ حالت سوپتیم (گہری نیند) کہلاتی ہے۔“

”جب تینوں اوستھائی نہیں رہیں۔ اور آتما ساکشی روپ میں اور تمام اشیا سے الگ رہ کر آپ ہی آپ ہوتا ہے۔ تب اس حالت کو آتما کی تریم (چوتھی حالت) کہی

جاتی ہے۔

۲۔ جاگرت اوستھا

مانڈ وکیہ (۳) کا بیان ہے ”جاگرتے ہوئے۔ باہری پدارتہ کا گیان رکھتا ہوا جب ویسوانر سات اندریاں اور اینس منہ سے وشے کو بھوگتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا پاد ہے۔“ چارہ اوستھاؤں میں سے پہلی اوستھائیں آتما کو چھاند وگیہ (۱۸-۲۰) نے بھی سات عضو والا کہا ہے۔ اسی وجہ سے اُسے ویسوانر کہا جاتا ہے۔ آکاس۔ رئی۔ پرکھوی۔ جل۔ سورج۔ ہوا۔ اگنی اُس کے حصے ہیں۔ اس کے اینس منہ۔ دس اندریاں پانچ پران۔ من۔ بدھی۔ چت۔ اہنگار ہیں۔ ان سے وہ پر کرتی کے بھوگ بھوگتا ہے۔ کیولیہ اپنشد (۱۲) کہتی ہے ”جب یہ آتما بابا سے اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ شرمیہ میں رہتا اور کرم کرتا ہے۔ عورت۔ کھانا۔ پینا۔ اور کئی بھوگ بھوگتا ہے اُسے جاگرت اوستھائیں سُکھ ملتا ہے۔“ یہ مادی سُکھ آتما اپنے انتر سے نکالتا اور بھوگتا ہے۔ کہیں باہر سے نہیں پیدا کرتا۔ ایترے اپنشد (۳۱-۱۲) جاگرت اور سپن کے معاملہ میں کہتی ہے۔ کہ ”سپن تین طرح کے ہیں۔“ ایک آنکھ میں رہنے کی جگہ۔ دوسری گلا رہنے کی جگہ۔ تیسری ہر دے رہنے کی جگہ ہے“ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ جسے ہم جاگرت کہتے ہیں۔ وہ بھی خواب ہی ہے۔ صرف آتما کے استھان بھید کی بات ہے۔ مانڈ وکیہ کارکا

میں گویا پید آچار یہ نے جاگرت کو بھی سپن کی طرح بھرم ہی بتایا ہے۔ یہ اور اینک واد جگت کا بھاسن بھی ہمارے اپنے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور جیسے سپن کی ہستی جاگنے پر ختم ہوتی ہے۔ ویسے ہی سو جانے پر اسل جاگرت کی بھی کیفیت ہے۔ یہی خیال ورہد آرینک (۲-۳-۷) میں ملتا ہے۔ جنگ کے پوچھنے پر کہ یہ آتما کون ہے۔ یا گیہ و لکیہ جواب دیتا ہے جو یہ ہر دے کے اندر و گیان والا پرانوں سے گھرا ہوا جیوتی پریش ایک رس دونوں لوگوں میں گھومتا ہے گویا سوچتا ہے۔ یا خواہش کرتا ہے۔ وہ خواب بن کر اس دنیا کو پار کر جاتا ہے۔ اور موت کو بھی پار کر جاتا ہے۔ (یہ آتما ہے) ”خواہ“ جیسے مچھلی دونوں کناروں کو چھوئے ہوئے بغیر تیرتی رہتی ہے۔ یہ آتما جاگرت سے سپن میں اور سپن سے جاگرت میں جاتا ہے۔ اس پران دونوں کا اثر نہیں پڑتا۔ اور نہ کوئی شے اسے چمکتی ہے“ ورہد آرینک (۲-۳-۱۸-۱ اور ۲-۳-۱۶) ✽

۳۔ سپن آؤستھا

سپن کے معاملہ میں ورہد آرینک (۲-۳ کے ۹ سے ۱۲ تک) کا مضمون ملاحظہ طلب ہے۔ ”جب وہ سوتا ہے۔ اس جاگرت آؤستھا کے جگت سے یہ جیوتی والا ہنس اپنی جیوتی سے سڑک۔ تالاب۔ ندی۔ جھیل سب کچھ بنا لیتا ہے۔ وہاں اس سپن کی حالت میں کچھ نہیں رہتا۔ نہ وہاں بھوگ ہے نہ آتند نہ کنواں

نہ تالاب وہ خود سب اپنے لئے آپ پیدا کر لیتا ہے۔ دوست عورت۔ لیکن اصل میں وہ خود ہی اکیلا تنہا ہے۔ اپنی مرضی کے موافق وہ ادھر سے ادھر پھرتا رہتا ہے۔ اسی واسطے لوگ کہتے ہیں۔ کہ کسی سوئے ہوئے کو تہ جگاؤ۔ ممکن ہے وہ اپنی راہ پر واپس نہ آ سکے۔ پھر اس کا علاج مشکل ہو گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ جو وہ جاگرت میں دیکھتا ہے تو ہی سہی میں بھی دیکھتا ہے۔ وہ آپ اپنے لئے جیوتی ہے۔

اس تجارت میں دو باتیں ہیں۔ اول آتما اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اور خود ہی اپنی جیوتی سے نئی شکلوں کی دنیا جاگرت کے سامان سے بنالیتا ہے۔ دوسرے وہ سپن میں اس شہر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرے لوگ میں خود ہی جاتا ہے۔ لیور ممکن ہے۔ اُسے کبھی کبھی واپسی میں وقت واقع ہوتی ہو۔ یہ دو خیالات جو شاعرانہ انداز میں ادا کئے گئے ہیں۔

باہر گر مختلف نہیں ہیں۔ ورہد آرینک (۲-۱-۱۹) میں آتما کے بھر من کرنے کے خیالات کو اس جسم کے اندر محدود کیا گیا ہے۔ اور جب وہ خواب دیکھتا ہے۔ تو وہ خواب اسی لوگ (خواب کی دنیا) کا ہوتا ہے۔ اور اس وقت ایک بڑے راجہ کی طرح ہوتا ہے۔ . . . . . جیسے کوئی بڑا راجا یا بڑا براہمن اپنے اہلکاروں کو ساتھ لیکر اپنی خواہش سے اپنے راج میں دورہ کرتا ہے۔ اور اس طرح یہ پُرس خواب میں واپسندوں کے گیان کو الے کر خواہش کے موافق اپنے جسم

میں دورہ کرتا ہے۔ اس غیر معمولی مسئلہ کی غرض صرف دونوں خیالات کے مارنے کی معلوم ہوتی ہے۔ بڑے راجہ اور بڑے براہمن کی مشابہت کی تہ میں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کا راز ہے۔ درہد آرینک (۲ - ۳ - ۴) میں کہا گیا ہے۔ ”(جب وہ نیند میں ہے تو) تو گویا لوگ اس کو مارنے (قابو میں) کرتے ہیں۔ گویا ماتحتی اس پر دھاوا کرتا ہے۔ گویا وہ گرٹھے میں گرتا ہے۔ جس کا وہ جاگتے وقت خوف کھاتا ہے۔ یہ خوف محض اودیا کی وجہ سے تھا۔ پھر جب وہ اپنے آپ کو دیوتا یا راجہ کی طرح سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں وہ اس کا پریم لوک ہے۔ یہ اس کی آخری حالت پریم لوک (ایمیزہ سطروں کی عبارت میں دکھائی گئی ہے۔ جب وہ ملک سے ملکہ ایک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں شخصی تمیز کا گیان نہیں رہتا۔ درہد آرینک (۲ - ۳ - ۴) +

پرین (۴ - ۵) میں ذکر آتا ہے۔ کہ نیند کے وقت من اور اندریاں لے رہتی ہیں۔ اور جسم کے شہر کی نگہداشت پر ان اگنی کرتی ہے۔ یہ سب خیالات درہد آرینک کے چوتھے ادھیائے کے تیسرے براہمن سے لئے گئے ہیں +

مانڈوکیہ (۴) میں بھی جاگرت کا بیان کر کے سپن کی اوستھا پر یہ کہا گیا ہے: ”سپن اوستھا میں تیجس (آتما) کو اندرونی کیاں رہتا ہے۔ سات اعضا اور اُنس منہ سے وہ دوسرے پر میں اچھا بھوگ بھوگتا ہے۔“ درہد آرینک (۲ - ۳ - ۴)

۱۹ میں بھی بمقابلہ جسم کے سپین کے بھوگ کو بہتر اور افضل بتایا گیا ہے ۔

(۴۲) - سو شپتی اوستھا

سپین کے بعد سو شپتی کی باری آتی ہے۔ اور آتا دوسرے لوگ کے قریب جاتا ہے۔ سپین میں تو اسے اس کا "اس" کہتے ہیں۔ "راجہ" "دیوتا" سب کا علم رہتا ہے۔ پھر سو شپتی کے لوگ میں جا کر وہ پر گیا تا سے مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ پھر تیزی طاقت نہیں رہتی۔ یہ اس کا عارضی اور حقوی ویر کا حال ہوتا ہے۔ سو شپتی کے مثال استعارات - تشبیہات - اور تشبیحات اپنشدوں میں بہت ہیں۔ اور اگر یہ سب ایک جگہ اکٹھے جائیں۔ تو ایک اچھی خاصی علیحدہ کتاب بن جائے گی۔ ورنہ آریناک اپنشد قدیم ہے۔ اس کے (۴ - ۳) کے (۱۹) سے (۳۳) شلوکوں کا لب لباب سنو "جیسے ایک بازیاد اور کوئی تیز پرواز پند آگاس میں ادھر ادھر کر دو نوں پروں کو لپیٹ کر گھونسنے کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح پرش اس اوستھا کی طرف دوڑتا ہے۔ جہاں گری نیند میں مست ہو کر نہ خواہش رہتی ہے نہ خواب دکھائی دیتا ہے" یہ عبارت (۴ - ۱۳) کے انیسویں شلوک کی ہے۔ اس کے بعد بیسویں شلوک میں استانام ناڑیوں کا ذکر آتا ہے۔ جن میں جا کر آتا کو سکون اور قرار آتا ہے۔ اور سپین سے سو شپتی میں تبدیلی کا ذکر اس طرح

کیا گیا ہے۔ جہاں کوئی خواہش نہیں۔ کوئی پاپ نہیں۔ کوئی خوف نہیں۔ وہی اُس کا سچا روپ ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنی پیاری استری کو گئے لگائے ہوئے نہ باہر دیکھتا ہے نہ بھینٹ دیکھتا ہے۔ اسی طرح یہ پُرش پر گیا آتما کو گئے لگائے ہوئے نہ کچھ باہر جانتا ہے نہ اندر جانتا ہے۔ بلا شک یہی اُس کا روپ ہے۔ جہاں اس روپ میں اُس کی خواہش پوری ہوئی رہتی ہیں۔ یہاں صرف آتما ہی آتما ہے۔ کوئی خواہش نہیں رہتی۔ اور وہ ہر ایک فکر سے آزاد ہے۔ (۲۱)۔ اب باپ باپ نہیں ہے۔ ماں ماں نہیں ہے۔ نوک نوک نہیں ہے۔ دیوتا دیوتا نہیں ہے۔ فقیر فقیر نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ تمام تمیزی مدات معدوم اور گم ہیں) اس روپ میں پھلائی اُس کے پیچھے نہیں آئی ہے۔ بُرائی اُس کے پیچھے نہیں آئی ہے۔ کیونکہ وقت وہ دل کے تمام ترددات سے پار ہو جاتا ہے۔ (۲۲) یہاں وہ دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا۔ کیونکہ دیکھنے والے سے اُس کی طاقت زایل نہیں ہوتی۔ وہ انباسی ہے۔ وہاں اُس سے الگ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو وہ دیکھے۔ (۲۳) اسی طرح ۳۳ شلوک تک برابر اسی راگ کا سلسلہ ورد آرٹینک اپنشد میں چھیڑا ہے۔ علم معلوم عالم۔ مے گیا تا گیان کی تمیزی خصوصیتیں نل جل کر ایک ہو رہیں۔ کوئی جانے بھی تو کیا جانے اور ہڈ آرٹینک (۲-۱-۲۰) میں اوپر کے تمام شلوکوں کے جوہر اور عطر خواہ نچوڑ کو اس طرح دکھایا گیا ہے۔ اب

جب کہ وہ گہری نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت ہتھکڑی نانی ناڑی ہر دسے سارے بدن میں پہنچتی ہے۔ ان ناڑیوں میں چل کر آیتنا شریہ میں سوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شاہزادہ۔ بادشاہ یا بڑا براہمن آیتنہ کی چوٹی پر پہنچ کر سووے۔ اس طرح وہ سوتا ہے۔

کوشٹکی (۳-۳) میں پران پر گیا تا سے ملا ہوا۔ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

جب کوئی شخص گہری نیند میں سووے کہ اُسے خواب نہ دکھائی دے۔ تب وہ پران (پر گیا تا) سے ملا ہوا ہے۔ تب بانی معہ تمام ناموں۔ آنکھ معہ تمام ٹنگوں۔ کان معہ تمام آوازوں۔ اور من معہ تمام سنکلیوں کے اس پران (پر گیا تا) میں لے ہو جاتے ہیں۔ کوشٹکی ۴ کے ۱۹-۲۰ میں ہر دو حوالہ جات کا مشمول ہے۔

چھاندو گیتھ میں بھی اسی طرح عبارت آتی ہے۔ اس میں اور ورہد آرینک میں صرف کہیں کہیں لفظوں کا اختلاف ہے۔ جو دراصل کوئی اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔

جب کوئی شخص گہری نیند میں سرشار ہے۔ اور مکمل اور پورے طور پر آرام میں ہے۔ سپن بھی نہیں دیکھتا۔ ان ناڑیوں میں چل آیا ہے۔ اُسے کوئی برائی نہیں چھوٹی۔ کیونکہ وہ تجس سے مل کر ایک ہو گیا ہے۔ (چھاندو گیتھ ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹) یہی آیتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کہا۔ وہی امر اور ایکے پر ہمہ

چھاندو گئیہ (۸-۱۱-۱) میں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے: ”وہ تو معدومیت میں داخل ہو گیا۔ اس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی“ (چھاندو گئیہ ۸-۶-۳)۔ اور ہوا۔ یا دل۔ بجلی اور گریج کا حوالہ جو مجموعیت کی حالت میں پڑی ہوئی رہتی ہیں۔ ان کا اصلی روپ دکھا کر اس پورن شانتی کو ذہن نشین کر آیا گیا ہے ”جسمانیت کو ترک کر کے وہ پورن بیج میں داخل ہوتا ہے۔ اور اپنے روپ میں اٹھتا ہے۔ جب وہ اس طرح سویا ہوا ہے۔ اس کا وہ اپنا ہی بیج ہے۔ وہ گویا عورت کے ساتھ بھوک بلاس کر رہا ہے۔ یا رختہ (کا سکھ لے رہا ہے)۔ یا دوستوں کے ساتھ ہے۔ اور جسم کے تصور سے آزاد ہے۔ جس میں گاڑی کے بیل کی طرح پران جتے ہوئے ہیں“۔

کم و بیش اسی قسم کے بیانات اور اپنشنڈوں میں بھی ملتے ہیں پرین (۴-۶) میں چھاندو گئیہ (۸-۶-۳) کی طرح سوچتی کی بیج کے ساتھ یکتائی بتائی گئی ہے ”جب وہ دیوتا بیج میں ہوتا ہے۔ تب وہ سپن نہیں دیکھتا۔ اور اس کا شریر آئند کے ماتحت رہتا ہے“۔

مانڈو کیہ کا بیان یہ ہے ”جس اوستھا میں وہ نیند میں سرشار ہو رہا ہے نہ اس میں کوئی خواہش رہتی ہے نہ سوچتی میں وہ سپن دیکھتا ہے۔ سوچتی میں پر گیا ہی پر گیا رہتی ہے اور وہ اس سے مل کر ایک ہو رہتا ہے۔ آئند سے ملا ہوا آئند بھوٹا ہے۔ پر گیا اس کا منہ ہے۔ اور یہ اس کا تیسرا

پادھے۔ وہ سب کا سوا می ہے۔ وہ سب کا جاننے والا ہے۔
وہ انتہائی می ہے۔ اور جگت کا ہنڈ والا ہے۔ وہی سب پرانیوں
کی سرٹی اور پرلے ہے۔

۵۔ تریا

جاگرت۔ چین۔ اور سو شپتی یہ آتما کی تین اوستھائیں ہیں
یہ خیال تمام قدیم اپنشدوں میں ملتا ہے۔ ان کے بموجب سو شپتی
میں برہمہ کے ساتھ مکمل ملاپ ہے۔ اور یہی سب سے اونچی اوستھا
ہے۔ یہ اس کی بہت اونچی حالت ہے۔ یہ اُس کی سب سے
اونچی دولت ہے۔ یہ اُس کی سب سے اونچی دنیا ہے۔ یہ اُس
کا سب سے ادنیٰ آن ہے۔ اور سب جاندار اسی آنتد کا ایک
چھوٹا سا حصہ جھونگتے ہیں۔ ”وہ آرتیک (۳۴ - ۳۵ - ۳۶)۔
ان لفظوں سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ اب سو شپتی سے اونچی
کوئی اور حالت نہیں ہے۔“

لیکن جب یوگ کے فلسفہ کا ظہور ہوا۔ آتما کی ایک اور اوستھا
کی طرف دھیان گیا۔ جو سو شپتی سے اونچی سمجھی گئی اور اُسی کو برہمہ
کا ملاپ مانا گیا۔ اور یوزن آنتد کا تعلق اُسی کے ساتھ سمجھا گیا۔
یہ وہ حالت ہے۔ سو شپتی میں بے خبری رہتی ہے۔ اس اوستھا
میں گیان کی بیداری ہوتی ہے۔ اور مانڈوکیہ کارکا (۳۳ - ۳۴)
میں گوڈ پد آچار یہ نے اُس کا خاکہ اس طرح کھینچا ہے :-
”بنت گیان گے سے پھنیہ نہیں ہے۔ برہمہ جانا ہوا ہے

رنت ہی سے رنت جانا جاتا ہے۔

”اس کی بدھی یہ ہے۔ تمام سنگپ و کلپ کو بس میں کرے
یہ سوشیتی سے بھنیہ ہے۔“

”سوشیتی میں آتما کا (سمرتی) کا گیان رہتا ہے۔ جب
سادھن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ادستھا نہیں رہتی۔ وہ اچھے
برہمہ اور گیان کا گیان ہو جاتا ہے۔“

دو شے گیان کو محکوم کر لینا اور آتم گیان میں مل رہنا۔
یوگ سے ممکن ہے۔ اس وقت مکمل بیداری رہتی ہے۔ اور
اسی کو چوتھا۔ چوتھی ادستھا۔ چوتراختہ یا تریاکتہ ہیں۔ اور
یہ جاگرت۔ نپین اور سوشیتی کے علاوہ ہے۔

چونکہ یہ یوگ کا مضمون ہے۔ اس پر مختلف باب میں مفصل
بحث ہوگی۔ یہاں صرف یہ دکھانا ہے۔ کہ تریاکا خیال کہاں
کہاں سے لیا گیا۔ اور کیسے کیسے اس کا ظہور ہوا۔ اس میں تو
شک ہی نہیں ہے۔ کہ برہمہ کے چار پاد کا شمول خود گائیتری۔
چھاندوکیہ (۲-۱۲-۳)۔ ورہد آرینک (۵-۱۲) میں ہے۔
لیکن صاف الفاظ میں جن اپنشدوں میں تریاکا لفظ مستعمل ہوا
ہے۔ وہ مانڈوکیہ (۷) اور میترے اپنشد (۶-۱۹-۱) اور
(۱۱) ہیں۔ میترے اپنشد میں تریاکا لفظ اس طرح استعمال
کیا گیا ہے۔ گویا وہ عام پسند ہو چکا تھا۔ یہ حالت مانڈوکیہ (۷)
کی نہیں ہے۔ اس میں تریاکا کی اصطلاح تک استعمال نہیں کی گئی
بلکہ اس کی جگہ ”چوتراختہ“ آیا ہے۔ مانڈوکیہ کے اس ساتویں

شوک کا ترجمہ حسب ذیل ہے :-

”نہ اندر کا پر گیا والا۔ نہ باہر کا پر گیا والا۔ نہ دونوں کا پر گیا والا۔ نہ پر گیا گھن۔ نہ جاننے والا۔ نہ نہ جاننے والا۔ نہ آنے والا۔ بیوہ میں نہ آنے والا۔ نہ گرفت میں آنے والا۔ بغیر علامت کا۔ چننا میں آنے والا نہیں۔ بتایا نہیں جاسکتا۔ وہ آتا ہے۔ صرف اسی قدر یقین کا جو ہر۔ پر پیچ کا جھگڑا نہیں وہ شات ہے۔ شو ہے۔ ادویت ہے۔ وہ جاننے کے قابل ہے“

گوڈ پد آجاریہ نے اس کی نہایت خوبصورت اور واضح تشریح کی ہے :-

”نہ وہ ست کا پر گیا ہے نہ است کا۔ نہ اپنا نہ دوسرے کا سب میں تریا اور ستھارتیہ ہے“

”عالم کثرت کے انکار۔ میں پر گیا اور تریا یکساں ہے۔ پر گیا بیچ کی طرح مجہولیت میں ہے۔ تریا مجہولیت سے پرے ہے“

”خواب اور نیند دو میں ہیں۔ شو شیتی پر گیا ہے۔ جس میں تریا ہے۔ وہ نیند اور خواب کو نہیں جانتا“

”خواب دیکھنے والے کا علم جھوٹا ہے۔ شو شیتی میں رہنے والے کو نہیں ہے۔ دونوں کم ہیں۔ جہاں یہ سب نہیں ہیں۔ وہاں تریا ہے“

”جنت کے انادی بھرم میں آتا سوتا ہے۔ جب وہ جاگتا

ہے۔ تب اُس میں نرت - اکال اور شپن سو شپتی سے نکت

جاگتا ہے ؟

یہ تر یا کیا ہے ؟ جو کہنے اور نہ کہنے میں نہیں ہے - جو نینداور
سو شپتی میں نہیں ہے - سب سے پر ہے - نرت ہے - صرف
زمان اور مکان کی خصوصیت سے آزاد ہے - وہ تر یا ہے - نہ
وہ علم ہے نہ جمل ہے - نہ یہ ہے نہ وہ ہے - دونوں سے اچھی
وہ تر یا ہے ؟

یہ تر یا آخر کیا ہے ؟ میٹر سے (۱۹-۴) سمجھاتی ہے - کہ لوگ
سے پران کا قابو میں کر رکھنا تر یا ہے - اور (۷-۱۱) میں آتما
کی چار اوستھاؤں کو وہ پُرش کا چار پاد بتاتی ہے - جاگرت -
سوپن - سو شپتی - تینوں ایک پاد ہیں - تر یا تین پاد ہے -
دوہو آتمک میں ہے - جو شپن میں ہے - جو سو شپتی میں ہے
جو پر ماتا ہے - یہ چار اُس کے پاد ہیں - تر یا جو نکتی
ہے ؟

”برہمہ کی ایک چو کھائی تینوں میں ہے - تین چو کھائی
آخری میں ہے - ست اور است کے چکھنے کے لئے پر ماتا
دو طرح کا ہو گیا ؟

کہنے کو تو کہا گیا - مضمون صاف نہیں ہوا - نہ شگ و تر یا پنی اپنشد
۲ - اور ۸ میں اُسے اس طرح واضح کرتی ہے - جگت میں ویا پاک
سن کا پرکاش کرنے والی - آتمو (روحانیت) اُداسیتنا -
جاگرت - شپن - سو شپتی بھرم ہیں - صرف اُد کلپ - جس میں تمیز

اور تفریق کی معدومیت ہے۔ جگت کے بھرم سے پاک ہے۔ - ۵۰
 تریا ہے۔ چوستے کا پوتھا۔ شدھ۔ - زویو (اکھنڈ) خیال۔
 یہ بیان واضح ہے۔

پانچواں مرحلہ

اپنشدوں کے فلسفہ کا

آواگون کا اصول۔ مکتی عملی فلسفہ

چودھواں باب

آواگون

۱۔ آواگون کا اصول

مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جو دنیا میں ہر جگہ
 پوچھا جاتا ہے۔ یہ عملی اور بااثر ہے۔ ہر شخص کو اس کے جاننے
 کی دلچسپی رہتی ہے۔ اپنشدوں کے زمانہ سے لے کر اب تک یہ

ہندوؤں کے درمیان ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے اور اس کی دلچسپی
 و اہمیت میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔
 یہ مسئلہ کرم سے متعلق ہے۔ شکر اچا رہا کہتے ہیں۔ کہ یہ کرم
 بیج ہے۔ اور درخت کی صورت میں پیدا ہو کر پھر بیج کو پیدا
 کرتا ہے۔ درخت غائب ہو جاتا ہے۔ بیج رہ جاتا ہے۔ زمین
 پر گر جاتا ہے۔ اُس سے پھر درخت ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد
 انسان کے کرم بیج کی شکل میں محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگیاں کے
 یکجہ میں پڑنے سے وہ پھر اسی طرح کا ہو کر آگاتا ہے۔ ہر جنم
 کے کرم اور درخت ہوتے ہیں۔ جو پہلے جنموں کے کرم کے بیج تھے
 آئندہ جنم میں وہ پھر اٹکھواتے اور پھیل لاتے رہتے ہیں۔ اور
 علیٰ ہذا القیاس۔ یہ عقیدہ۔ یقین۔ اور خیال زندگی کی منہ بنانوں
 کے دشمنی کا باعث رہتا ہے۔ استدلال دیتا ہے۔ جو کیا وہ بیوگی
 پڑے گا۔ اور یہ انسان کے نیک راہ پر لانے کا سبب بنتا ہے۔
 ہر شخص کہتا رہتا ہے۔ میں نے جو کرم پہلے جنموں میں کیا تھا۔
 وہ اس جنم میں میرے آگے آیا۔ اب اسے کرم کرنا چاہیے۔ کہ
 آئندہ جنم میں یہ دکھدائی نہ بنے۔

چاہے کوئی شخص کرم کے مسئلہ کی کتنی ہی تردید کر دے
 لیکن اس میں سچائی ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ یہ فلسفہ کی بنیاد ہے
 یہ سچ ہے کہ تفصیلی ہدایت اور توجہ کی حالات کا پتہ لگانا دشوار
 ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اپنے اثر اور غور و فکر سے خالی نہیں رہتا
 مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا بھی کوئی آدمی یہاں ہے۔

جو اس معمر کے حل کرنے کا خواہشمند اور شایق نہ ہوگا، جواب دیئے جائیں گے۔ تسلی نہ ہوگی۔ سوال پر سوال کئے جائیں گے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ یہ ہمیشہ زبان پر رہے گا۔ کیونکہ ہمارا (خارجی) علم محدود ہے۔ ظرف زمان۔ مکان۔ دیس کا لہنت۔ عائلہ رہتے ہیں۔ سوال پھر بھی جوں کا توں رہتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یا ہوتا ہے؟ اس کے تین جواب ہوتے ہیں۔ (۱) معدومیت اور فنایت۔ (۲) سزا جزا سورگ اور نرک کا بھوک (۳) پتر جنم یا آواگون۔

پہلا جواب اطمینان بخش نہیں۔ کیونکہ انسان میں یہ خیال ہی نہیں ہے۔ کہ وہ معدوم یا فنا ہوگا۔ دائمی موت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ موت کے پس پشت پھر بھی باقی رہتا ہے۔ دوسرا جواب کسی حد تک تسلی دیتا ہے۔ دنیا میں انسان ہر ہمارہ طرف واقعات اور حالات سے گھرا رہتا ہے بھول اور بھرم میں پڑنا معمولی بات ہے۔ سب سے بھول چوک ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ہزار بڑی ہے۔ مصیبتیں اکثر سخت ہوتی ہیں۔ بھٹوڑی رشکگی اور اس کے کام سے یہ پھل اسباب اور نتیجے کا قانون کو صحیح ہو۔ پھر بھی دنیا میں یکسانیت نہیں ہے۔ کسی کو زیادہ سکھ حاصل ہے کسی کو کم ہے۔ باہمی مقابلہ کرنے اور انسان کی دلی اور عقلی حالتوں کے اندازہ لگانے سے لوگوں کے دردناک حالات دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف تیسرا حل کسی حد تک

اطمینان کی صورت پیدا کرتا ہے۔ انسان کی سمجھ میں یہ بات آجاتی ہے۔ کہ اُس نئی زندگی یا زندگیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے۔ دیش کال اور نت کی نظر سے اُسے بار بار جمننا اور مرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے یا اُسے سمجھایا جائے تو غالباً اُسے اس کے سچ ماتنے سے انکار نہ ہوگا۔ یہ پینر جنم کا مسئلہ چاہے جیسا ہو۔ اس کے اندر فلسفہ نہ سچائی ہے۔

ویدانت کا اس پینر جنم کے مسئلہ پر بہت زور ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے۔ کہ یہ زور صرف اپراوڈیا (خارجی علم) کی نظر سے ہے یہ اپراوڈیا میں اور ہی صورت رکھتا ہے۔ است جگت کے است کے ساتھ یہ بھی است ہو جاتا ہے۔

اس مسئلہ کی بنیاد کا ویدوں کی نظر سے کہاں تک تعلق ہے۔ اُس پر شور کرنا خالی از دلیلی نہ ہوگا۔ پتروں کی بابت یہ عام ہندوؤں کا خیال ہے کہ وہ برابر جمنے مرتے ہیں۔ کبھی کسی جونی میں آتے ہیں اور کبھی کسی میں۔ ایک بودھ ماتا کا ذکر ہے۔ کہ اُس نے مرنے پر گیدڑنی کی صورت اختیار کی۔ اور اپنے لڑکے کو محتاط کیا کہ جنگل سے ہو کر نہ گزرے۔ جڑ بھرت کا ہرن کے قالب میں آنا بچہ بچہ کو معلوم ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ کہ کیرٹے کوڑے تک کی جونی میں بلکہ درختوں کے شریر میں بھی

۳۱

انسان کی روح داخل ہوا کرتی ہے۔ یوگ کا دعوے ہے۔ کہ یوگی مُردوں کے قالب میں داخل ہوتا ہے۔ یا دُتیاں کی روح انسان کی لاش میں سما سکتی ہے۔ ان دونوں باتوں کا پُزرِ جنم کے مسئلہ سے تعلق نہیں ہے۔ اُس کا مقصد صرف یہ جانا ہے۔ کہ آتما یس جو نیوں میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ عام خیال ہے۔

۲۔ ویدک عقیدہ

اپنشدوں میں کہیں کہیں پتہ لگتا ہے۔ کہ یہ مسئلہ رگ وید میں موجود ہے۔ مثلاً ورہد آرینک (۱-۴-۱۱۰) میں آیا ہے ”سچ مچ شروع شروع میں برہمہ ہی تھا۔ اُس نے صرف اپنے آپ کو جانا کہ میں برہمہ ہوں۔ اُس سے وہ سب کچھ ہو گیا۔ اس طرح جو جو دیوتاؤں میں سے جاگ اُٹھا۔ وہی برہمہ بن گیا۔ اسی طرح رشیوں میں سے اور اسی طرح آدمیوں میں سے جو جو جاگ اُٹھا وہ برہمہ بن گیا۔ جب یہ بات وام دیو رشی نے دیکھی۔ تو اُس نے یقین کیا۔ میں منو ہوا۔ میں سوچ ہوا۔ سو اس راز کو اب بھی جو اس طرح پہچانتا ہے۔ کہ میں برہمہ ہوں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔“

یہ وام دیو رشی۔ رگ وید (۴-۲۶-۱) کا رشی ہے یہ مثال ہے۔ یہ سہ ہے۔ یہ حوالہ ہے۔ جو پُزرِ جنم کے ثبوت میں اپنشد ویدوں سے اخذ کرتی ہیں۔ رگ وید (۴-۲۶-۱)

میں وام دیو کی نسبت یہ کلام ہے :-
 ”جیتے ابھی میں مان کے گریہ میں تھا۔ ان دیوتاؤں
 کے سب جنموں سے واقف ہو گیا۔ سینکڑوں آہنی
 قلعوں نے مجھے روک رکھا تھا۔ باز کی طرح میں اُٹھا
 اور بچ گیا +

اترے ۲ کے ۵ میں یہ مذکور ہے :- ”حمل میں ہوتے ہی
 میں نے ان دیوتاؤں کے جنموں کو جانا ہے۔ سولوہے کے
 قلعوں نے مجھ کو بند کر رکھا تھا۔ مگر میں نیچے کی طرف دیکھتا
 ہوا باز کی طرح جلدی سے جھپٹ آیا۔ وام دیو نے ایسا کہا
 ہے۔ جب وہ گریہ میں تھا +

۳۔ ایشدوں میں پز جٹم

پز جٹم کی بنیاد کرم کے اصول پر ہے۔ کرم کا پھل ضرور
 ملتا ہے۔ یہ ہندو مذہب کی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم ہے۔
 جب تک کرم ہے۔ تب تک اس کا پھل ہے۔ اور تب تک
 کا جٹم مرن لگتا ہے۔ جب کرم دگدھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ بکت
 ہو جاتا ہے۔ پھر جٹم مرن سے اسے تعلق نہیں رہتا۔ جب تک
 کرم ہے۔ تب تک مرے پیچھے پرانی چند رلوک کو آیا جایا کر لگا
 جب وہاں کرم چھین ہو جاتے ہیں۔ تب وہ آکاس واپو
 دھواں۔ بھاپ۔ بادل۔ بنسپتی اور بیج بن کر پھر پیدا ہوتا
 ہے۔ چھاندو گیت (۵ - ۳ کے ۵ - ۶)۔ اسی چھاندو گیت کے

بھی ان میں اتفاق نہیں ہے۔ منڈک (۳-۲-۷) اور پرسن (۶) میں کہا گیا ہے۔ کہ "منشیہ پر جا پتی کی طرح سولہ کلاؤں والا ہے جیسا کہ چاند ہے"۔ . . . . شت پتھ براہمن (۱۰-۴-۱۷) میں بال۔ چمڑا۔ خون۔ رس گوشت۔ تانت۔ پٹی۔ چرنی کی بت کہا گیا ہے کہ وہ انہیں فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ پرسن (۶) میں ان کی صراحت یوں ہے۔ (۱۱ پران۔ (۲) شردھا۔ (۳-۷) پانچ (۸) اندریاں (مجموعی طور پر)۔ (۹) سن۔ (۱۰) ان (غذا) (۱۱) ویرج۔ (طاقت)۔ (۱۲) تپ۔ (۱۳) منتر۔ (۱۴) کرم۔ (۱۵) لوک۔ (۱۶) نام۔ سویتا سوتر (۵-۱۴) میں ان کی کچھ صراحت ٹیکا کاروں نے کی ہے۔ غالباً ان سے مراد دس اندریاں۔ سن۔ اور منج پران سے ہے۔ یہ جسم کے سولہ حصے ہیں۔ شت پتھ براہمن (۶-۲-۵) میں۔ اور نیزاد جگہ سر کے سات سوراخ سے مراد ہے۔ سویتا سوتر (۳-۱۸) میں دو نیچے کے سوراخ بھی شامل کئے گئے ہیں۔ اور پھر جسم کو نو دروازوں کا شہر مانا گیا۔ نابھی اور برہمچہ ریندر کے ملائے سے یہ صرف گیارہ ہوتے ہیں۔ ایتھرو وید (۱۰-۸-۹) میں سر کو پیالہ سے مشابہ کر کے اُس میں سات سوراخوں کو قائم کر کے ان کو سات رشی (سات اندریاں) بتایا ہے جو دشادوں کے سات دیوتاؤں سے مشابہ ہیں۔ ورہد آریٹک (۲-۲-۳۱) میں بانی کو اٹھواں کہا گیا ہے۔

سہرات سورج سے شمار کرنے کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ پورانی اپنشدوں میں صرف بانی۔ سالتس۔ آنکھ۔ من۔ اور پانچویں

پران کا ذکر آیا ہے۔ ورید آرنیک (۱-۳ کے ۴-۶ اور ۱-۴
 ۵-۶ اور ۶-۲-۳) چھاندو گئیہ ۱-۲ کے ۲ سے ۶ تک ۱ اور ۲-۵
 اور ۱-۲-۱۱-۱۲ اور ۳-۱۸ کے ۱ سے ۶ تک ۱ اور ۸-۱۲ کے
 ۴ سے ۱۲ تک) کین اپنشد (۱ کے ۴ سے ۸ تک) اسی طرح کہیں
 نمبر کم ہے۔ اور اس کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ ورید آرنیک
 (۳-۱ کے ۳ سے ۶ تک) ایک جگہ چار ہی تک تعداد محدود ہے
 یا چھاندو گئیہ (۳-۱۳-۵-۵ اور ۵-۵-۲۳-۱۲) اس میں
 فروگزاشت کا یہ سبب بیان کیا ہے۔ کہ وہ پنچ پران میں شامل
 ہیں۔ یہاں پانچ سے زیادہ کا بیان ہے۔ دہاں پانی۔ سانس۔
 آنکھ۔ کان۔ اور من کا شمول ہے۔ کوئی کہاں تک اس سولہ
 اندری یا کلا پر بحث کرے۔ . . . . پرسن اپنشد
 (۴-۸) میں پانچ تنو۔ پانچ تن ماترا۔ دس اندریاں اور دس
 ان کے دشتے۔ من۔ بڑھی۔ آہنگا۔ رچت۔ پنجس اور پران سب
 ہی شامل ہیں *

زمانہ حال یا مابعد کے ویدانت نے سولہ اندریوں کو لیاد
 اور سانکھیہ میں یہ پچیس تنو یا پچیس پر کرتی سمجھی گئی *
 اس قدر حیو اتما اندریوں کی بابت کافی ہے *

(۳) من اور دس اندریاں

دس اندریوں کا دس کی پوری تعداد میں پہلا ذکر پرین۔
 (۴ کے ۲-۳) میں آتا ہے ۱۱ اے گارگیہ ایسے سورج کی کرنیں

پر پاٹھک ۵۔ اور کھنڈ ۳ کے ۷ میں آیا ہے :- کہ جن کا برتاؤ اچھا رہا۔ وہ جلد اچھے جنم کو پاتے ہیں۔ جن کا برتاؤ نیچا رہا۔ جلد بچے جنم کو پاویں گے۔ گتے۔ سوؤر۔ اور چاند ل کے جنم کو۔

کیا اس سے صاف پتہ نہیں لگتا۔ کہ اپنشد پتر جنم کے قابل ہیں؟ اس قسم کی مثالیہ عبارت کئی اپنشدوں میں دکھائی جاسکتی ہے۔

پتر جنم کرم کے پھل کے موافق ہوتا ہے۔ اور کرم اُس کے نئے اور موزوں قالب کی گھڑت کر کے پھر اُس میں اُسے داخل ہونے کا موقع دیتا ہے۔ ورہد آرینک (۳-۴-۵) کا بیان ہے :- جس طرح کیڑا تنکے کے ایک سرے پر پہنچ کر اور دوسرے سرے کا سہارا پا کر اپنے آپ کو کھینچ کر (ایک سے دوسرے کو) کھینچ لیتا ہے۔ اُسی طرح یہ آتما شری کو دور پھینک کر مردہ بنا کر اور ایک اور سہارا پکڑ کر اپنے آپ کو کھینچ لیتا ہے۔ ”جیسا کرم ہو گا ویسا شری بنے گا۔ ورہد آرینک (۴-۵-۶) ”جیسا کرم کرے گا ویسا پھل پائے گا“ (ایضاً ۵)۔ ”کامناسے آزاد ہو کر وہ براہمنہ کو پائے گا“ (ایضاً ۶)۔

ورہد آرینک کے چوتھے ادھیائے کا چوتھا براہمن اسی قسم کے مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ کرم کا تعلق نیت۔ تجربات۔ اور مشاہدات کے مجموعہ سے ہے۔ یہ سب سنسکار روپ میں ننگ شری میں چمے رہتے ہیں۔ اور اُن کے موافق پرانی کا آئندہ جنم

ہوتا اور آئندہ شریر بنتا ہے +

۴۔ پیر جنم کے خیال کی نشوونما

خیالات اور روایات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور ان کا اظہار واقعات کی صورت میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ کرم کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہ ذہن نشین شدہ بات ہے۔ یہ پھل کہاں ملتا ہے؟ یا تو یہ اونچے لوگوں میں ملیگا یا نیچے لوگوں میں ملیگا۔ کرم سے اونچے لوگوں میں جانے پھل بھوگنے کے بعد پھر پر حقوی پر آتا ہوگا۔ یہ کرم کی بھوئی ہے۔ اگر کرم کا پھل بھوگ لیا گیا۔ اور آئندہ بھوگ نہیں رہا۔ اور نہ کرم کا بیج سن میں ہے تو پھر ایسے پرانی کی واپسی نہ ہوگی +

اس کے متعلق دو قسم کی راہیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو شردھا کا مارگ ہے۔ جو برہمہ لوک کو لیا کر واپس آنے کا مانع ہوتا ہے۔ دوسرا کرم اور کرم کے اچھیا کا مارگ ہے۔ جو پر حقوی پر لا کر ٹھیک دیتا ہے۔ اپنشدوں نے اس کی یا ان کی وضاحت بیج اگنی و دیاتی صورت میں تلقین کی ہے۔ اس بیج اگنی و دیہ کے معلومات چھاندو گئیہ (۵-۴-۹)۔ و ر ہد آرینک (۶-۲) کے ۹ سے ۱۴ تک۔ چھاندو گئیہ (۵-۱۰) وغیرہ میں ملیں گے + و ر ہد آرینک (۴-۲) کے ۱۴-۱۵-۱۶ میں اس طرح کہتی ہے: تب وہ اس کے جلانے کے لئے لکڑی لے جلتے ہیں۔ تب اگنی ہی اس کی اگنی ہوتی ہے۔ سمدھ سمدھا

۵

ہوتی ہے۔ دھواں دھواں ہوتا ہے۔ شعلے شعلے ہوتے ہیں۔
انگارے انگارے ہوتے ہیں۔ چنگاریاں چنگاریاں ہوتی ہیں۔
اس جتا کی اگنی میں دیوتا پرش کا ہوم کرتے ہیں۔ اس اُہوتی سے
پرش چمکتا ہوا رنگ والا بنتا ہے۔ (۱۵)۔

”جو اس بیچ اگنی و دیوتا کو اس طرح مانتے ہیں (چاہے) وہ گرمستہ
یا بین میں رہ کر ست کی اُپاسا کرنے والے ہوں۔ شعلہ میں جاتے
ہیں۔ شعلہ سے دن کو۔ دن سے اُجلے پکش۔ اُجلے سے اُجلی چھ
ماہی (اُنزاین) اُجلی چھ ماہی سے دیو لوک۔ دیو لوک سے سولج
کو۔ سورج سے بجلی کی جگہوں میں رہنے والوں کے پاس ایک
مانس پُرش آیا ہے۔ وہ اُن کو برہمہ لوکوں میں لے جاتا ہے۔ وہ ان
برہمہ لوکوں میں تیجسوی بن کر برسوں تک رہتے ہیں۔ اور پھر واپس
انہیں آتے۔“ (۱۶)۔

”جو لوگ یگیہ۔ دان۔ اور تپ کے ذریعہ لوکوں کو فتح کرتے
ہیں۔ وہ پہلے دھوئیں کو پراپت ہوتے ہیں۔ دھوئیں سے رات
کو۔ رات سے اندھیرے پکش کو۔ اندھیرے پکش سے اندھیری چھ
ماہی۔ اندھیری چھ ماہی سے سولج کے دکشیا بن کو جو پتری لوک ہے
پتری لوک سے چندر لوک کو۔ چندر لوک میں پنچکر وہ ان (انج)
بن جاتے ہیں۔ تب اُن کو دماں دیوتا کھاتے ہیں۔ جیسے سوم
میں رتوج سوم راجا کی بار بار پورن کرتے ہوئے اور گھٹاتے
ہوئے اُپ بھوگ کرتے ہیں۔ ان کا جب وہ کرم (جس سے صد
لوک کو پایا تھا) چھین ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر اسی اکاس کی طرف

آتے ہیں۔ آکاش سے وایو کو۔ وایو سے بارش کو۔ بارش سے پرتھوی کو۔ اور جب وہ پرتھوی میں پہنچ جاتے ہیں تو نازج بنتے ہیں۔ اور پھر پورش روپی اگنی میں ہوم کئے جاتے ہیں۔ پھر وہی ستری روپی اگنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگوں کی طرف اٹھتے ہیں۔ اسی طرح چکر لگاتے ہیں وغیرہ (۱۶) +

گوئیہ شاعرانہ استعارہ ہے۔ لیکن سچی۔ واقعی۔ اصلی۔ اور حقیقی حقیقت ہے۔ پہلے کو۔ دیو۔ یان۔ پنھتھ اور دوسرے کو پتری۔ یان۔ پنھتھ کہتے ہیں۔ ایک روحانیت کا طریق ہے۔ دوسرا مادیت کا طریق ہے۔ ایک نورانی راستہ ہے دوسرا تاریکی رکھتا ہوا راستہ ہے۔ ایک میں گیان ہے دوسرے میں بھرم ہے۔ ایک مکت کرتا ہے۔ دوسرا آواگون میں پھنسا رکھتا ہے۔ اے انسان! اگر تجھ میں ذرا بھی عقل و تینر ہے۔ تو ان کی اہمیت کو سمجھ۔ اپنے اوپر رحم کر۔ بھرم میں نہ پڑ۔ اس پتری۔ یان۔ پنھتھ کو آست مایا کا گورکھ دھند سمجھ اور سچے راستہ پر آکر اپنا کام بنا۔ اور اس سے آزاد ہو کر آتم اوستھا کو پراپت ہو۔ جو سکھ۔ وکھ۔ جنم مرن عذاب ثواب۔ اور پنیہ پاپ سے نیا رہے!

یہ اشارے رمز اور کنائے ہیں۔ رہتیہ اور کنایہ علم سینہ

۱۔ اس وقت میں اپنشدوں ہی کی نقلی عبارت کا پابند ہو کر لکھتا ہوں۔ اس سلسلہ کے قائمہ پراس کی اس طرح صراحت کر دوں گا۔ کہ پھر سمجھنے میں ذرا بھی بھرم نہ رہے گا + شیوبرت لال +

۳۷

ہیں۔ یہ راز باطن ہیں۔ یہ سر اکبر ہیں۔ اشاروں کی سمجھ اشاروں ہی میں آتی ہے +
ایب اپنشدوں کی گاتھا سنو۔ ورہد اکربیک اپنشد۔ (۳)۔

(۱۳-۲)۔

”اُس نے کہا: اے یاگیہ وکیہ! جب اس مرے ہوئے پُرش کی بانی آگ میں مل جاتی ہے۔ پران وایو میں۔ آنکھ سوچ میں۔ من چند میں۔ کان دشاؤں میں۔ شریر پر تھوی میں۔ آتما ہر دے آکاش میں۔ جسم رونگٹے اوشدھویوں میں۔ سر کے بال۔ بنسپتوں میں۔ خون ویرج پانی میں۔ تب بھلا یہ پُرش کہاں رہتا ہے؟ اور اُس نے جواب دیا: پیارے ارت بھاگ! ماتھ لاؤ۔ اس بات کو اکیلے ہم دونوں ہی جانیں گے۔ ہم اس پر لوگوں کے درمیان نہ غور کریں گے“
دونوں نے وہاں سے نکل کر وچار کیا۔ انہوں نے جو کچھ کہا کرم ہی کیا۔ اور جس کی تعریف کی وہ کرم ہی کی تعریف تھی۔ بلا شک کرم سے پنیہ آتما بنتا ہے۔ اور پاپ کرم سے پانی بنتا ہے۔ تب جہر نکارو ارت بھاگ خاموش ہو رہا؟

کھٹھ اپنشد۔ ۵-۶۔ ایک ماں کے گریبھ میں داخل ہو کر شریر دھاری بنتا ہے۔ دوسرا درختوں کی جونی میں آتا ہے۔ جس کے جیسے کرم اور سمجھ ہیں۔ اُس کا ویسا جنم ہوتا ہے +
منڈک۔ ۱-۲-۱۱۔ کرم کا پھل اونچے لوگوں میں بھوگ کر وہ پھر اس لوک میں آکر جمنے ہیں +
منڈک۔ ۱-۲-۵۔ سپنج اگنی ودیا کی نظر سے: اُس سے اگنی

پیدا ہوتی ہے۔ جس کا ایندھن سورج ہے۔ ہوم سے بارش ہوتی ہے۔ پر ٹھوکی سے درخت اگتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے گرجھ میں دھار کو داخل کرتا ہے۔ اُس سے کئی اولاد آتا کی پیدا ہوتی ہیں +

پندرھواں باب

مکتی کا مسئلہ

زندگی کا پیار سب میں ہے۔ زندگی کے قدیم رکھنے کے لئے انسان کیا کیا قربانیاں نہیں کرتا۔ ہم یعنی زندگی چاہتے ہیں۔ ہم زیادہ دنوں تک جیتیں۔ اور ہمارے دوست اجاب عزیز اقارب جیتنے رہیں۔ جس کو یہ نصیب ہے اُسے ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ جو قبل از وقت مر جاتے ہیں ان کے لئے ماتم کیا جاتا ہے یہ ماتم اس وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ کہ مرنے والے کو ہماری ضرورت تھی۔ بلکہ ہم کو اُس کی ضرورت ہے۔ اس لئے دکھ ہوتا ہے جو مر گیا اس کا ماتم اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ دنوں تک نہیں جیا۔ گویا زندگی قیمتی نعمت ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈھارس بھی دیتے ہیں۔ کہ وہ زیادہ دکھ اور مصیبت سے بچ گیا۔ لیکن انسان کی فطرتی حس کیا کہتی ہے؟ زندگی کا نقصان جب بڑا نقصان ہے

موت کی سزا سب سے بڑی سزا ہے۔ زندگی کا یہ پیارا فطرتی جذبہ ہے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔
 کیسے ممکن ہے کہ حالات اور واقعات کی موجودگی میں زندگی کا پیارا فطرت ہو جاتا ہے۔ انسان خواہشوں کی الجھن میں پڑا رہتا ہے۔ ان کے پورے ہونے میں زندگی نہیں ہے۔ بلکہ ان کے مغلوب اور دبا کر رکھنے میں۔ اس خیال سے مکتی کا بھاؤ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھاؤ موت یا معدومیت نہیں ہے۔ بلکہ ناخوشگوار حالات اور واقعات کے مغلوب کرنے کی نیت سے ہے۔ دلوں کے تہ میں داخل ہو کر پوچھو۔ وہاں کس بات کی خواہش کا غلبہ ہے؟ موت کا یا ناخوشگوار حالات کی معدومیت کا؟

ہندو عام طور پر زندگی اور زندگی کے پیار میں دکھ کی جڑ مانتے ہیں۔ یہ کیوں ہے۔ کیونکہ اس کے پانوں کے اندر خواہشات کا غلبہ اور جذبہ موجود رہتا ہے۔ یہ خواہش ہی بندھ ہے۔ یہی گرتھی ہے۔ جس نے آتما کو نفسانی لذات سے باندھ رکھا ہے نادان راز کو نہ سمجھ کر کچھ کا کچھ سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ رگ وید رشی (۷-۸۹) کیا کہتے ہیں! ان میں زندگی ہے۔ موت سے نفرت ہے۔ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لئے سو برس کی زندگی چاہتے ہیں۔

اس سرزمین میں سب سے پہلے مکتی کا سوال پیدا ہوا۔ یہ کیسے۔ کیوں۔ اور کس لئے۔ اور کس خیال اور کس وجہ سے پیدا

اور وہ کہتی کیا ہے ؟ یہ غور طلب مضمون ہیں ۔

۲۔ مکتی کے مسئلہ کی ابتداء

زمینی زندگی کی مدت مختصر ہے۔ اس مختصر زندگی کے کاروبار اور اعمال و افعال محدود ہیں۔ اُن کی سبزی یا جزا میں دایمی دوزخ اور دایمی بہشت کا سوال ہندو طبیعت کے فیصلہ کے برخلاف اولاد نصیب سے بعید تھا۔ ساتھ ہی زندگی کی مختلف حیثیتوں کی قدرتی عطیہ کی غیر مساویت نے اُن کو سوچنے کے لئے مجبور کیا۔ امارت افلاس صحت بیماری۔ چھوٹائی بڑائی وغیرہ کیوں ہے ؟ اس معممہ کا حل جنم جہنا نتر کرم کا مسئلہ ہے۔ اور آواگون یا پتر جنم میں ہاتھ لگا۔ یہ بھی پیچیدگیوں سے خالی نہیں تھے۔ کیا وجہ ہے کہ اس اختلاف حالت کی جڑ نہ کٹے۔ اور سب کو کرم کے موافق مساویت حاصل نہ ہو اس باریک بینی اور باریک بینی سے مکتی کا سوال زیر بحث آیا۔ اور اُس کی خیالی شکل و صورت قائم ہوئی۔ لوگوں کا خیال یہ ہے۔ کہ مکتی یا نروان بودھ و صہرم کے مسائل ہیں۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ بدھ مذہب سے پہلے یہ الفاظ۔ یہ اصطلاح۔ اور یہ خیال ہندوؤں کے درمیان موجود ہے۔ نہ آواگون کا اصول بتایئے۔ نہ مکتی ہی نئی مذہبی شق ہے۔ بلکہ بدھ مذہب نے قریب قریب تمام باتیں ہندو مذہب سے لیں۔ اور وہ اُس کی صرف ایک شاخ ہے ۔

اس کی ابتداء اصل چھوٹی مذہبی فضیلت اور مذہبی ترجیح

کی وجہ سے ہوئی۔ مخالفت اور رقابت نے خوفناک صورت اختیار کی۔ براہمن اور کشتری برسرِ جنگ اور برسرِ پیکار ہوئے کشت و خون کی نویت آئی۔ خون کی ندیاں بہیں۔ مظلوم تنگ آگئے۔ زندگیاں تلخ ہو گئیں۔ اور جگت دکھ رُوپ دکھائی دینے لگا۔ اس دار و گیر۔ اور مار دھارنے ایسی ہیبتناک شکل اختیار کی۔ کہ اکیس مرتبہ کشتریوں کی نسل معوزن و بچوں کے صاف کر دی گئی۔ لیکن کیا رقابت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ قدرتی نتیجہ یہ ہوا۔ کہ دلوں میں زندگی کی طرف سے باپوسی کے ساتھ نفرت پیدا ہوتی گئی۔ اور دکھوں سے حقیقی نجات پانے کا سوال انسان کے دلوں میں پیدا ہوا۔ پیدا ہونا دکھ ہے۔ مرنا دکھ ہے۔ محنت دکھ ہے۔ ضعیفی دکھ ہے۔ بیماری دکھ ہے۔ مرغوب سامان سے محرومیت دکھ ہے۔ غیر مرغوب سامان سے تعلق دکھ ہے۔ اس سے پاان سے یکے جھٹکا رانے۔ اس پر زور شور کے ساتھ بچار شروع ہوا۔ کوششیں کیں۔ سوچتے سوچتے طبیعتیں اس نتیجہ پر پہنچیں کہ خواہش دکھوں کی جڑ ہے۔ خواہش کے پورے ہونے میں سکھ نہیں ہے۔ بلکہ سکھ خواہش کی بیج کنی میں ہے۔ اسی کے سلسلہ میں آتما۔ پرما تا وغیرہ کے بے شمار وسائل ظہور میں آئے۔ اور اس کی عملی صورت یہ اپنشدیں ثابت ہوئیں۔ اور اسی وقت مکتی کا وہ روپ ذہن میں آیا۔ جو اپنشدوں کا آدرشی گیت یا معراجی نغمہ ہے۔

ویدک زمانہ میں مکتی کے بھاؤ کی کیا صورت تھی یا رہی ہوگی وہ ہمارا اس موقع پر نقش مضمون نہیں ہے۔ اور نہ ہم ادھر توجہ ہی دلانا چاہتے ہیں۔ وید صرف بیج ہیں۔ بیج مجموعیت کی کیفیت ہے۔ جب یہ پھل پھول انکھوے لاتا ہے۔ تب اس میں معروفیت آتی ہے۔ اور ہمارا تعلق اسی معروفیت سے ہے۔ یہ حالت اپنشدیں اور اپنشدوں ہی کی تعلیمی سلسلہ کی ابتدا میں پرکٹ ہوئی + تواریخی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے۔ کہ جب جب دل سخت مصیبتوں کا نشانہ بنتا ہے۔ تب تبہ وہ اپنی اندر کی جانب رجوع ہو کر وہاں اطمینان اور سکون قلب تلاش کرتا ہے۔ یہ حالت برہمن اور کشتریوں کے باہمی جنگ و جدل کے وقت آئی۔ یہ راماین کے عہد سے پہلے کی بات ہے اور اس کا اثر نتیجہ اور اثر کشتریوں پر پڑا۔ جو زیادہ ستم رسیدہ تھے۔ اُس وقت جو تواریخی نام ہم کو اپنشدوں میں ملتے ہیں۔ وہ یاگیہ وکیہ اور جنگ کے ہیں۔ جو کہہا راجہ رام چندر کے ہمعصر ہیں تھے۔ وہ ہندو آریہک اپنشد سب سے قدیم اپنشد ہے۔ اس سے پورانی کوئی کتاب نہیں ہے۔ کوشش کا سلسلہ براہمن اور کشتری دونوں ہی کے دلوں میں پیدا ہوا ہوگا۔ کشتری زیادہ کامیاب ہوئے۔ کیونکہ بلا ان کے سر پر زیادہ نازل ہوئی تھی اس لئے اکثر راجاؤں کا نام اپنشدوں کے معلمین کی صورت میں صورت میں ملتا ہے۔ ان راجاؤں کو براہمنوں کی فضیلت سے انکار نہیں تھا۔ لیکن وہ اس کے دعویدار تھے۔ کہ اپنشدوں

۳

کارہیہ صرف ان کی میراث ہے۔ جس کا اکثر اپنشدوں میں ذکر آیا۔ یاگیہ و کیگیہ بعد ازاں بیدار مقرر معلوم ہوا۔ یہ برہمن طبقہ اس قدر اشارہ سمجھانے کے لئے کافی ہے۔

یہی کیفیت مہا بھارت کے بعد ہوئی۔ جب کشری کشری کے درمیان باہمی جنگ و جدل۔ بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کی۔ اس وقت گیتا کی تعلیم ظہور میں آئی۔ اور جیسے راماین سے پہلے یا بعد اصلی اپنشدیں پیدا ہوئیں اس مہا بھارت کے وقت یا اس کے بعد وہی حیثیت گیتاؤں کی سمجھنی چاہئے دونوں ہی ویدانت ہیں۔ دونوں ہی متقد و اور مختلف ہیں۔ ایک پہلی اور دوسری مابعد کی ہے۔ اس کے بعد اپنشد اور گیتا نے مل جل کر ویدانت کی خوبصورت شکل برہمنہ سوتر میں اختیار کی۔ اور یہ ویدانت کے تری یا تیں پادینے۔ بدربان نے اپنشدوں کے مختلف خیالات کو یکسانیت کا جامہ پہنا کر ویدانت سوتر کی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا۔

یہ ویدانت کے دو دور یا عہد ہیں۔

تیسرا دور ہندوؤں کے درمیان طوائف الملوک اور خانہ جنگی کا ہے۔ جو ایک اور کشمکش کا زمانہ ہے۔ اس وقت بدھ اور جین دھرم زور پر تھے۔ مذہبی کھج تان تھی۔ ادھر غیر ملک والوں کے حملے کثرت سے ہونے لگے۔ یہ اور سخت پریشانیوں کے باعث ہوئے۔ اس وقت سوامی شنکر اچاریہ کا ظہور ہوا۔ جنہوں نے بدھ دھرم کے ہر دلعزیز اخلاقی اور روحانی مسائل

سے تعلق پیدا کر کے ویدوں کی اہمیت پر زور دیکر سب کو ان کے ماتحت لانے کی کوشش کی اور جو کمی رہ گئی تھی۔ اُسے نہایت دانشمندانہ فلسفانہ اور حکیمانہ طریقہ پر پوری کر دکھائی۔ موجودہ مکمل ویدانت اسی کی کوشش کا نتیجہ ہے *
یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ جو تواریخی نقطہ نگاہ سے ہر محقق آسانی کے ساتھ جان اور سمجھ سکتا ہے *
الغرض روحانیت اور روحانی تسکین کا وقت ہمیشہ مصیبتوں ہی کے وقت میں آتا ہے *

اگر ہم کو اجازت ہو۔ تو ہم غیر متعلق صورت میں اسی روحانی میں ایک اور تواریخی دور دکھا سکتے ہیں۔ جو اسلامی دار و گیر کی کشمکش کا وقت ہے۔ اس زمانہ میں کبیر صاحب کے دماغ سے بھی وہی خیالات زیادہ عملی صورت میں برآمد ہوئے۔ اور وہ لاکھوں ہی مظلوم ستم رسیدوں اور آفت زدوں کی تسلی کے باعث ہوئے۔ ویدانت ایسے شکر آچار یہ کے بعد وشمشت ادویت۔ دویتا دویت نے ظاہر ہو کر ہندوؤں کے درمیان مذہبی اتفاق کی صورت پیدا کی۔ دوسری طرف سے اسلام آیا۔ اُس نے سخت بے چینی پھیلائی۔ ساتھ ہی اسلام تصوف کی بھی لہر ساتھ لایا تھا۔ ہندوؤں کے ماتھے پانوں ایسے ڈھیلے ہو گئے کہ ان سے کچھ نہیں بن پڑا۔ اُس وقت پر م سنت کبیر صاحب نے کام کیا۔ اور روحانی خیالات کو مانجھا اور جلا دیکر اتفاقِ محبت۔ میل جول اور اطمینان کی صورت پیدا کی۔ اس

سلسلہ میں سو سے زیادہ معلمین کے نام ہمارے ذہن میں ہیں۔ مثلاً کبیر۔ دادو۔ نانک۔ جمیہ۔ لال داس۔ بیر بھان۔ غریب داس۔ پلٹو۔ جگ جیون۔ وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ سنسکرت زبان نہیں تھے۔ ادھر علمی طور پر اس جانب توجہ کم گئی۔ لیکن یہ کام کر گئے۔ آئندہ مذہبی مورخ کو ان سب کی متفقہ کوششوں میں سوچنے کا بہت سامان ملے گا۔ یہ جملہ یہاں غیر متعلق تھا۔ اسلئے صرف اشارہ پر اکتفا کیا گیا۔ اب پھر اپنڈوں کی مکتی کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔

ابتدا میں دیوتاؤں کا خیال پیدا ہوا تھا۔ اُس وقت مکتی کی چار صورتیں تھیں۔ سالوگتا (لوگ میں باس) سامیتیا (قربت میں سکون) ساجھتا (چنتن کے ساتھ) اس خیال میں آگئی۔ ورن۔ اندر۔ آدتیہ وغیرہ کی سلطنت تھی۔ یہ شخصی صورتیں تھیں رفتہ رفتہ غیر شخصی برہمہ کا خیال آیا۔ معراج اور آدرش بنا۔ دیوتا اس اسٹپید میں داخل ہونے کا پھاٹک تسلیم کیا گیا۔ آگنی سے داخل ہو کر برہمہ کی ساجھتا اور سالوگتا کا عقیدہ پختہ ہوا۔ (دشت پتھ براہمن ۱۱-۱۲-۱۳)۔ صرف وہ شخص جو برہمن کو جانتا ہے موت کے راج سے بچ سکتا ہے۔ اور کسی طریقہ پر اس کا امکان نہیں ہے۔ (واج سنہی ستہا ۱۸-۳۱) وہ جو اُسے جانتا ہے۔ وہی گیانی مکت اور جو ان ہو کر موت سے نہیں ڈرتا۔ (تیتترے براہمن ۳-۱۲-۹-۸) اہم (آتما) ہی راستہ کا پانے والا ہے۔ جو اُسے پا گیا ہے پھر کرم یا بدی کا دھبہ اُسے نہیں لگتا۔ (دشت پتھ

برہمن ۱۰-۵-۸-۲۲) اس آخری حوالہ میں خصوصیت کے ساتھ کمتی کا مکمل خیال موجود ہے۔ آتما یا سنا سے رہت ہے اُسے جو اچھا ہے وہ پوری ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی اچھیا اُسے نہیں کھینچ سکتی۔ گیان ہی سے (انسان) اونچے چڑھ سکتا ہے۔ جہاں خواہشوں سے قرار ہے۔ وہاں یگیوں کے بھینٹ کی پہنچ نہیں ہے۔ نہ اگیانیوں کا تپ وہاں پہنچتا ہے۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ ”یگیہ اور تپ کی اُس تک رسائی نہیں ہے۔ کیونکہ صرف گیان سے انسان اُس تک پہنچتا ہے“ (شنت پتھ براہمن ۱۰-۵-۲-۱۵)۔

آتما گیان سے ملتا ہے تپ اور ریاضت سے نہیں۔ لیکن اب تک عالم بالا کے طبقات کا حصول ذہن سے دُور نہیں ہوا۔ یہی شنت پتھ براہمن کہتا ہے:- کہ ”جو کرتو (باطنی کرتب) انسان نے اس نیچے کے لوک میں حاصل کر لیا ہے۔ اُسی سے آتما گیان ملتا ہے۔ جو سب میں محیط کل اور بڑے سے بڑا ہے۔ سورگ اور پرکھونی سے بھی بڑا اور رانی کے دانہ سے بھی چھوٹا ہے۔ یہ اہم رہتا ہے۔ آخر میں یہ بات کہی جاتی ہے:- ”وہ میرا آتما ہے۔ یہاں سے کوچ کرنے میں میں اُس میں داخل ہوں گا۔“ (شنت پتھ براہمن ۱۰-۶-۳)۔

اب صرف برائے نام روکا وٹ رہ گئی۔ لوگ اُسے آکاش میں تلاش کرتے تھے۔ حالانکہ وہ ہم میں ہمارے اندر سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ برہمہ اور آتما کا ملاپ آئندہ موت کے بعد

کیسا ایہ شروع ہی سے ہم کو حاصل ہے۔ اب بھی ہے۔ صرف اُس کے جان لینے کی دیر ہے +
 ورنہ آریٹک اپنشد میں یا گیہ و لگیہ اس آتما کی قطعی مکتی کا خیال پیش کرتے ہیں +

۳۔ صرف گیان ہی مکتی ہے

مکتی میں ہم کو کچھ نہیں بن جانے۔ یہ غلط ہے۔ کہ پہلے مکتی نہیں تھی۔ مکتی ہو جانا نہیں ہے بلکہ ہونا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی سے حاصل نہ ہوتی تو اب کیا۔ کیوں اور کیسے حاصل ہو سکتی تھی۔ گوڈ پلہ آچاریہ (کار کا۔ ۴۔ ۳۰) میں کہتے ہیں۔ جس کا یہ خیال ہے کہ مکتی سب سے اعلیٰ حالت ہے اُس کے ناش ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ "تمام آتما میں شروع ہی سے تاریکی اور دھبے سے آزاد ہیں۔ بیدار ہیں۔ اور اس جگت کی پیدائش کے پہلے سے مکت ہیں۔ وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ یہ گورو کا کام ہے۔" (گوڈ پلہ آچاریہ ۴۔ ۱۹۸) +

ہم مکت ہیں۔ ہماری مکتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس طرح چھپے اور گرہے ہوئے ہوئے خزانہ کو کوئی نہیں جانتا۔ حالانکہ وہ اُس پر پاتوں رکھ کر جانتا ہے۔ اس طرح تمام پرانی برہمہ لوک سے ناواقف ہیں۔ گوسوہیتی میں وہ اُس میں داخل ہو کر رہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ بہکے ہوئے ہیں (چچا ندگیہ ۴۔ ۳۔ ۲) یہ نقص گیان سے دور ہوتا ہے "میں برہمہ ہوں۔"

۴۱
 میں جدا شخصیت نہیں ہوں۔ بلکہ اصل الاصول سب کا جو ہر اور
 پریم تو ہوں۔ جس سے سب لوگ لوکانتروں کی سرشتی اور استغنی
 ہے۔ (دیکھو ورہد آرنیک ۱-۴-۱۰) اور اس لئے آج بھی جو
 شخص جانتا ہے کہ میں برہمہ ہوں۔ وہ گل ہے۔ دیوتا بھی اسے
 اس سے نہیں روک سکتے۔ کیونکہ وہ آتما ہے۔ یہی خیال اختصار
 اور موثر صورت میں منڈک ۳-۲ میں آتا ہے۔ جو پرماٹما کو
 جانتا ہے وہی فی الحقیقت برہمہ ہے۔ "خواد وہ پہلے ہی سے
 برہمہ ہے۔ یثیہ۔ پوہا دے تت پرئم برہمہ وید برہمہ ایو بھوتی"
 نکتی گیان سے نہیں بلکہ گیان میں ہے۔ آتم گیان کا پھل نہیں
 ہے۔ بلکہ گیان خود ہی قطعی نکتی ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ میں آتما
 اور سب کا پریم تو ہوں۔ وہ اس گیان کی وجہ سے بے حواس ہو
 چکا ہے۔ (اکامیہ بان) اور اب اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں
 ہے۔ جس کی وہ خواہش کرے۔ آیت کامسپہ کا سپہیا۔ "جسے
 ہر چیز مل چکی ہے وہ کس کی خواہش کرے" (گوپڈ آچار یہ ۱-۹)
 اور جس نے اپنے آپ کو آتما جان لیا ہے۔ اسے اس بات
 کی مطلق فکر نہیں ہے۔ کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے
 چاہے وہ بڑا ہے یا بھلا ہے (ورہد آرنیک ۴-۲-۲۲ چھانڈیگہ
 ۸-۴-۸ اور ۸-۱۳-۱۳ منڈک ۳-۱-۳۰ تیرے ۲-۹)۔
 کوشکی ۱-۴-۴ (اور ۱-۳) تیرے ۲-۷ اور ۴-۳-۳
 وغیرہ) اس کے بھرم سرکنڈے کی طرح آگ میں بھسم ہو گئے ہیں
 (چھانڈیگہ ۵-۲۴-۳) آئندہ کے کرم اسے نہیں چھٹتے۔

جیسے کل کے پتے پر پانی نہیں ٹھہرتا (منڈک ۲-۲-۸)۔
 اس کی حقیقت اور اصلیت ہی سب کچھ ہے۔ وہ سب کو بھرم
 جان چکا ہے۔ اس میں آتم گیان ہے۔ اور وہ مکت ہے۔ وہ
 جو سب سے اوپنے اور سب سے گہرے کو دیکھ لیا ہے۔ اس کے
 لئے دل کی زنجیر پاش پاش ہو گئی ہے۔ تمام شکوک رفع ہو گئے
 اور اس کے کرم و گدھ ہو چکے ہیں۔ (چھاند و گیہ ۴-۱۲-۳۰) +
 ۴۔ آتم گیان کی وجہ سے مکتی نہیں ہے گیان ہی خود مکتی ہے
 یہ خیال کہ گیان خود مکتی ہے۔ تمام اپنشدوں کا محیط کل جو ہر
 ہے +

دوہد آرینک ۴-۲ میں یا گیہ و لکیہ جنک سے مخاطب ہو کر
 کہتا ہے۔ یہ دونوں اپنے زمانہ کے مجتہد اور جید گیانی تھے۔
 (کم و بیش چھاند و گیہ میں نارو کے ساتھ بھی ایسی ہی گفتگو کی
 گئی ہے) وہ گفتگو یہ ہے: ”چونکہ دنیاوی ساز و سامان اور
 انگاروں کے مالک ہو۔ وید کو پڑھا ہے۔ اور اذہت وید
 اور اکت اپنشت کے باطنی اصول سے واقف ہو۔ مجھ سے
 کہو کہ یہاں سے کو بیج کرنے پر کہاں جاؤ گے؟ جنک جواب
 دیتا ہے ”بھگون! مجھے خبر نہیں ہے۔ کہ میں کہاں جاؤں گا
 (گو وید اور اپنشدوں میں دیو۔ یان اور دیو۔ لوک کا ذکر آتا
 ہے۔ لیکن جنک کو اطمینان نہیں ہے) تب یا گیہ و لکیہ جواب
 دیتے ہیں۔ تب میں تم سے کہوں گا۔ کہ تم کہاں جاؤ گے“
 جنک پوچھتا ہے ”بھگون! بتائیے“ جواب کیا ہوتا ہے؟

اُس وقت یہ خیال غالباً بنا رہا ہوگا۔ تب یاگیہ و لکیہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح ہر دے۔ اندر اور ویرج کو ذی حس حیثیت دیتے ہوئے دونوں آنکھوں میں پہنچتا ہے۔ اور ہر دے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور یکبارگی اس محدود مادی طبقات کو چھوڑ کر کہہ اٹھتے ہیں۔ ”اُس یجیہ کے پورب کی طرف پورب جانے والے پران ہیں۔ یکجیم کی طرف یکجیم جانے والے پران۔ اُتر کی طرف اتر جانے والے پران اور نیچے کی طرفوں میں اوپر نیچے جانے والے پران میں تمام طرفوں میں تمام پران میں یہ آتما جو نہ یہ ہے نہ وہ ہے پکڑا نہیں جاسکتا کیونکہ قابل گرفت ہے۔ مگرے نہیں ہوتا۔ کیونکہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وہ انگ ہے۔ کیونکہ جوڑا نہیں جاسکتا۔ وہ بندھن سے آزاد ہے۔ نہ بہکتا ہے نہ برباد ہوتا ہے۔ اے جنگ تو ابھے پد کو پراپت ہو چکا ہے۔ یہ یاگیہ و لکیہ نے کہا“

اس عبادت کے آخری جملہ سے اپنشدوں کی اعلیٰ تعلیم کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ اُنس سوال کا جواب ہے۔ کہ ”یکجیم کرنے کے بعد تو یہاں سے کدھر کو جائے گا۔ جواب منقول ہے نہ کہیں جانا ہے نہ آنا ہے۔ آتما جہاں ہے وہاں ہے۔ وہ نمت ہے۔ اور سر و ویاپاک ہے۔ و رہ آریناک ۴ کے ۳-۴ میں یاگیہ و لکیہ نے جنگ کو اور بھی تعلیم دی ہے۔ یہ کلام جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان سے بہتر زیادہ سچے اور زیادہ اچھے اور زیادہ

۵۱

گہرے آج تک کسی انسان کی زبان سے برآمد نہیں ہوئے۔
یہ آتما ہی ہے جو سب کچھ اور سب میں ہے +
”اب اکام (کامنار ہت پُرش) کے بارہ میں کہتے ہیں۔ جو
بغیر خواہش کا ہے۔ خواہش سے آزاد ہے۔ اُس کے پران
جدا نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ برہمہ ہے۔ اور برہمہ میں ہے۔
اس پر یہ شلوک ہے :-

جب ہر ایک جذبہ دور ہو گیا۔ جو انسانی ہر دے میں
رہتا ہے۔ وہی فانی لافانی ہو جاتا ہے۔ یہاں ہی وہ

برہمہ کو پراپت ہے +
جیسے سانپ کی کچلی نگلی ہوئی اور مری ہوئی دیباک کے بل
پڑی رہتی ہے۔ اُسی طرح اُس کا دیبہ پڑا رہتا ہے۔ وہ فردیہ
لافانی۔ وہی خالص برہمہ اور خالص جیوتی ہے۔ ”دورہ آرنیک
۳-۴-۵ کے (۶-۷) +

ذیل کی عبارت یہاں اس وجہ سے داخل کی جاتی ہے
تاکہ جہاں جہاں مراد کے سمجھنے سمجھانے میں ابہام پیدا ہو۔
اُس پر کچھ روشنی پڑ سکے +

دورہ آرنیک (۳-۴-۵) اُس نے پوچھا :- یاگیہ و لکیہ !
جب آدمی مر جاتا ہے۔ پران اُس سے جدا ہوتے ہیں یا نہیں؟
یاگیہ و لکیہ نے جواب دیا :- ”نہیں۔ ہرگز نہیں۔ پران اُسی جگہ
اکٹھا ہو کر رہتے ہیں۔ اس کا جسم پھول جاتا ہے۔ اکٹھا جاتا
ہے۔ وہ مردہ اور پھولا ہوا پڑا رہتا ہے۔“ لیکن اس پر کسی کو

یقین نہیں آتا۔ اس لئے یاگیہ و لکیہ نے دوسری جگہ کہا ہے۔ کہ
”مرنے کے ساتھ ہی اندریاں اُس کے ساتھ کوچ کر جاتی
ہیں“ اس میں دراصل کوئی ابہام نہیں ہے۔ صرف سمجھ
کا پھیر ہے *

دوسری جگہ یہ کلام آتا ہے: ”اس نے پوچھا۔ یاگیہ
و لکیہ! جب وہ مر جاتا ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے۔ جو
اُسے نہیں چھوڑتی؟“

اُس نے جواب دیا۔ ”یہ نام ہے۔ نام لامحدود و شودید
ہے۔ اور اس کی مدد سے وہ لامحدود و لوک کو پر اپت ہوتا
ہے“ (ورہد آرنیکا ۳-۲-۱۲) یہاں یہ لامحدود نام کیا
یہ جگت نہیں ہے؟ جب وہ ہے۔ تب یہ کیوں نہ رہے گا
اُس کی ہستی ہی یا نام کا نام تو جگت ہے۔ اس جگہ بھی ابہام
نہیں *

ورہد آرنیکا ۲-۴ کے ۱۲-۱۳ میں یاگیہ و لکیہ جی
بیتری کو جواب دیتے ہیں :-

”مرنے کے بعد کوئی نام نہیں ہے“ (۱۹) ”بیتری نے
کہا۔ ”بھائو! مجھ کو آپ نے گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ یہ
کھلکہ (کہ) مرکز کوئی نام نہیں ہے۔ اے بیتری! میں گھبراہٹ
والی بات نہیں کہتا ہوں۔ جاننے کے لئے یہی کافی ہے۔
(۱۳) ”مرنے کے بعد تمیزی سمجھ نہیں رہتی۔ جب دوسرا ہو
جب دوسرا ہو تو دوسرے کو جانے۔ دوسرا ہو تو دوسرے

کو کہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وغیرہ وغیرہ۔ وہاں اس کے سوا دوسرا
نہیں ہے۔ پھر جانتے والا کسے جانے؟
اب اس طولانی بحث کو زیادہ بڑھانا منظور نہیں ہے۔
دیکھئے اور کیا کہا جا رہا ہے؟

جس نے اپنے آپ کو آتما جان لیا۔ پھر وہ جسم کی بُرائیوں
میں کیوں بندھنے لگا! جو اس شریر کی گہری برائی میں
آتم گیان میں بیدار ہو چکا۔ وہ اس جگت کا کرتا۔ زبردست
طاقت ور ہے۔ جگت اس کا ہے۔ وہ اپنا جگت آپ
ہے۔

جس نے پرما تا کو دود و دیکھ لیا۔ اُسے اپنا آتما مان
لیا۔ جو گذشتہ اور حال کا مالک ہے تو اُسے اب
خوف نہیں رہا۔ نہ وہ اپنے آپ کو خوف سے چھیٹاتا
ہے۔

جس کے قدموں میں دن اور برس چکر کھاتے ہوئے
بڑھتے ہیں۔ جسے دیوتا جیوتی کی جیوتی اور امر سمجھ کر
پوجتے ہیں۔ جس کے آدھار پر پانچ قسم کے پرانی رہتے
رہتے ہیں۔ جس میں آکاش ہے۔ اُسے میرا امر اور اجر
آتما سمجھئے۔

(ورہد آرینگ ۲-۴-۵-۱۲-۱۳- اور ۱۵-۱۶)

”دشٹا کے لئے نہ موت ہے نہ بیماری ہے۔ نہ تھکاوٹ
ہے۔ دشٹا صرف تمام و کمال کو دیکھتا ہے۔ اور یہ

تمام وکمال محیط کل ہے۔“ (چھاندو گیتہ ۷-۲۶-۱۲)

”جس کے سامنے بانی کا پتی ہے۔ اور من کو اس کا پتہ نہیں ملتا۔ اس برہمہ کے آئندہ کو جو جانتا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔“ (تیشترے ۲-۸)

”جو اسے جاننے کا (دعویدار) ہے۔ اُسے نہیں جانتا۔ جو کتا ہے میں اُسے نہیں جانتا وہ اُسے جانتا ہے۔ گیانی اُسے نہیں جانتا۔ اگیانی جانتا ہے۔“

”جس میں وہ جاگتا ہے وہ اُسے جانتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ وہی ہے۔ وہ اُس کا پرشتو ہے۔ وہ اُسے امر سمجھتا ہے۔“ (دکین ۱۱ و ۱۲)

”من بانی اور آئندہ اُسے نہیں پاتیں۔“ وہ ہے۔“ صرف اسی ہے پنے (ہستی) سے اُس کی سمجھ آتی ہے۔ دوسرا اور طریقہ نہیں ہے۔“

”وہ ہے“ اس سے وہ سمجھ جاتا ہے۔ وہی دونوں کی اصلیت ہے۔ ”وہ ہے“ جس نے یہ سمجھ لیا۔ اُس پر اس کا تنویر گٹ ہو گیا۔“

۵۵

”جب تمام مصيبت دور ہو جاتی ہے۔ جو انسانی دل میں
جگہ پاتا ہے اس وقت فانی لافانی ہو جاتا ہے۔ اور وہ
برہمہ اُسے پراپت ہوتا ہے“

”جب سب بندھن جو ہر دے کے ارد گرد کھتا۔
ٹوٹ گیا۔ تب فانی لافانی ہو گیا۔ یہاں تک سہ سہات
کی حد ہے“ (کھٹھ کا ۱۲۔ اور ۶ کے ۱۲-۱۵)

”جو سب پرائیوں کو اپنے میں دیکھتا ہے۔ اور اپنے کو
سب پرائیوں میں دیکھتا ہے۔ پھر اُسے کوئی پریشانی
نہیں رہتی“

”جہاں جاتے والا آتما سب پرائیوں میں اپنے کو سمجھتا
ہے اُسے پھر دکھ کا بھرم کیسے ہونے لگا! کیونکہ وہ ایکتا
(وحدت) کو دیکھتا ہے“ (الیش ۶ و ۷)

”ہمارے مٹی مٹی جاتی ہے۔ وہاں نہ دن ہے نہ رات ہے
نہ ست ہے نہ است ہے۔ وہ مبارک ہے۔ وہ اوم سوتر
کی پیاری جیوتی ہے۔ اُس کے لئے گیان شروع ہی
سے بہ رہا ہے“

(سویتا سوتر ۴-۱۸)

”جس کا آتما د چار سے شدھ ہے۔ وہ آتامین لین ہوتا ہے۔ اُسے کس قدر بے حد آند ملتا ہوگا! بانی اُسے ادا نہیں کر سکتی۔ وہ صرف من کے اندر دنی حسن سے جانا جاتا ہے“ +
(تیزے ۴-۳۴)

”جو اب تک خواہشوں میں پھنسا اور چمٹا ہے۔ وہ خواہشوں کی وجہ سے ادھر ادھر جھمتا پھرے گا۔ جس کی خواہشیں دور ہو گئی ہیں۔ اُس کا آتما اُس کے لئے تیار ہے۔ اُس کی تمام خواہشیں یہاں ختم ہو چکی ہیں“

”جو اپنے سے اونچا اور گہرے سے گہرے کو دیکھتا ہے اُس کے دل کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کے تمام شکوک مٹ گئے۔ اور اس کے کرم جل گئے“

”جیسے دریا بہہ کر سمندر میں اپنے نام روپ کو کھو کر گم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گیانی نام روپ سے چھوٹ کر پرمانما میں لے ہو رہتا ہے“ +
(منڈک ۲-۲-۲، ۲-۲-۲، ۲-۲-۲)

جگت کے جھوٹے نظاروں میں جس کی ابتدا نہیں ہے۔ آتما سوتا ہے۔ جب یہ جاگتا ہے۔ تب اُس میں نتیہ جاگتا ہے جو سین سوپیتی سے پرے ہے +
(مانڈوکیہ کاریکا ۱-۱۶)

مکت آتما کی بانی :-

”بھوگ بھوگتا۔ بھوگ کے وشے کی تین اوستھاؤں کو
بھوگنے والا جانتا ہے۔ اے ساکشی ! میں ان سے نیارا
پو تر آتما دھنیہ ہوں“ +

”مجھ سے سب کی ابتدا ہوئی۔ مجھ ہی میں سب ٹھہرے
ہوئے ہیں۔ اور مجھ ہی میں یہ لے ہوتے ہیں۔ یہ اکال
برہمنہ میں آپ ہوں“ +

”میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہوں۔ میں
جگت میں سب سے زیادہ دو لتمد ہوں۔ میں قدیم۔
آتما۔ شترا سوامی۔ میں پرکاش ہوں“ +

”نہ میرے ماتھ نہیں نہ پائوں ہیں۔ اور میں بجد طاقت
ہوں۔ میں بغیر آنکھ کے دیکھتا اور بغیر کان کے سنا ہوں
میں گیا نی ہوں۔ میرے سوا دتوں اور برسوں کوئی
گیا نی نہیں ہے“ +

”تمام ویدوں میں میں جاننے کے قابل ہوں۔ میں
ویدوں کا عالم اور ویدوں کی مراد ہوں۔ نیکی بدی
سے آزاد۔ امر۔ اجنا۔ نہ میرے شر یہ ہے نہ اندریاں

میرے لئے جل اور پرتھوی - آگ - ہوا - اور آکاس
 نہیں ہے +
 (کنولہ اپنشد ۱۸-۲۳)

۵۔ مکت جیو کی خصوصیتیں

اپنشدوں کے ان حوالہ جات اور مقولات کے سہارے -
 مکت جیوؤں کی خصوصیتوں اور علامتوں کا پہچان کم دلچسپ
 اور سبق آموز نہ ہوگا +

آتم گیان مکتی کا ذریعہ نہیں ہے - بلکہ وہ خود مکتی ہے -
 جسے یہ گیان مل گیا - اسے اپنے اور جگت کے روپ کی سمجھ آگئی
 اور مایا کا بھرم و دیہ مکتی کی مشابہتی اصلاحات مستعمل ہونے لگیں -
 اپنشدوں کی اصلی تعلیم میں یہ موجود نہیں تھیں - بلکہ اس کی تعلیم
 یہ ہے کہ گیان کے پراپت ہوتے ہی آتما مکت اور جیون مکت
 ہے - جسم رہے یا نہ رہے اس کی مطلق پروا نہیں ہے - مرنے
 کے بعد کی مکتی کی جانب اُن کا خیال نہیں تھا - گیان کے حاصل
 ہوتے ہی یہ پہلے ہی سے انسان کو پراپت ہے +

و دیہ مکتی کا مسئلہ بھی بالکل غلط ہے - اس کے استعمال سے یہ
 پایا جائے کہ ہمارے اور آتما کے درمیان عارضی حیرانی ہے
 جس کا خاتمہ مرنے کے بعد ہوگا - اور یہ صرف خارجی عقلی تراش
 ہے - اس کے مانتے سے انکار نہیں ہے - کہ یہ خیال چاہا اپنشدوں
 میں ملتے ہیں - لیکن اُن کی مراد کچھ اور ہی ہے - اور ان پر غور
 کرنا بے سود نہ ہوگا +

ورہد آرینک کے تیسرے ادھیائے کے تیسرے براہمن میں
 اشومیدھ یگیہ کا ذکر آتا ہے۔ جس سے لوگ جیتے جاتے ہیں۔
 لیکن یہ خیال رہے کہ یہ سب باتیں اپنشدروں کی تعلیم کے زمانہ
 سے پہلے کی ہیں۔ اور یوں ہی یاگیہ و لکیہ کے سرمنہ بھی گئی ہیں۔
 اسی طرح پانچویں ادھیائے کے دسویں براہمن کو بھی سمجھنا چاہئے
 جس میں پُرسن کے وایوس داخل ہونے کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر وہ
 چند را اور سورج کے لوگ کو جاتا ہے۔ جو گرمی اور سردی سے آزاد
 ہیں۔ اور وہاں وہ بہت دنوں تک رہتا ہے۔ اسی طرح ورہد
 آرینک اپنشد کے پانچویں ادھیائے کے پندرھویں براہمن اور
 ایش اپنشد کے ۵۸ سے ۱۸ ویں منتر کو بھی سمجھنا چاہئے۔ چھاندو گیہ
 کے آٹھویں پر پاٹھک کے چھٹے کھنڈ کے اسے ۵ منبر تک کی عبارت
 بھی ایسی ہی ہے۔ جس میں کرم کا نڈ اور قدیم زمانہ کے روایتی
 عقیدہ کا شمول ہے۔ چھاندو گیہ ۵-۱۳ پانچ پرانوں اور پانچ
 گیان اندریوں اور پانچ دیوتاؤں کو دیوسوٹے یعنی دیوتاؤں
 کے دروازے اور برہمہ کے پانچ اہلکاروں کی حیثیت سے یعنی
 دیوتاؤں کے دروازے اور برہمہ کے پانچ اہلکاروں کی حیثیت
 دی ہے۔ اور یہ سورگ کے دو دریاں کہے گئے ہیں لیکن وہاں
 بھی اس بات کا اقرار ہے۔ کہ جو حیوانی سورگ میں ہے۔ وہی
 یہاں انسان کے اندر ہے۔ اسی طرح اور کشتی پورانک باتیں
 ملیں گی جو اپنشدوں میں شامل ہیں۔ اگر ان باتوں کی طرف
 دھیان دیا جائے۔ تو بہت جگہ اجتماع صدین کا نقص ملیگا۔ اور

اور قصول طوالت ہوگی۔ چونکہ ان سب پر اپنشدوں کی کتابوں کے لکھتے وقت روشنی ڈالی جائے گی۔ اس لئے اس پر زیادہ خامہ فرسائی کرنا مصلحت نہیں معلوم ہوتی۔

جہاں تک اپنشدوں کی خالص اور خاص تعلیم کا تعلق ہے۔ وہ یا گیہ و لگیہ کے اصلی خیال کے بموجب صرف آتما کا گیان ہے آتما گیان کا ہونا ہی مکتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی مکتی نہیں ہے۔ کرم سے مکتی کا مسئلہ بھی اسی طرح ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس دخل و درغولت کا باعث صرف کرم کا نڈ کے تقویت دینے کا خیال تھا۔

سوطھوال باب

عملی فلسفہ

۱۔ تمہید

عملی فلسفہ یا نظری فلسفہ میں اس قدر فرق نہیں ہے۔ ہندوؤں میں ابتدائے الفاظ بھی مستعمل نہیں تھے۔ صرف گیان یا درشن اصلی اصطلاح تھے۔ درشن کا لفظ بطور خود اپنی مراد کے ذہن نشین کرنے کرنے کے لئے کافی تھا۔ درشن کے معنی ہی نظر

نظارہ - آئینہ ہیں - اس لفظ کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے -
 پہلے عمل یا غیر عمل کی مراد یا مفہوم کی شمولیت نہیں تھی - یہ بعد
 کی شق معلوم ہوتی ہے - اور غالباً اپنشدوں کے ظہور میں
 آنے کے بعد ان کا استعمال شروع ہوا - اور جہاں درشن سے مراد
 مشاہدہ اور تجربہ دونوں ہی سے تھی - بعد کو وہ کرم اور گیان
 کے کانڈ سے مشہور ہوئے - اور علی فلسفہ یا نظری فلسفہ کے اظہار
 کی بنیاد پڑی جو بالکل نیا لفظ ہے +

عملاً کرم پہلا ہے یا یوں کہنا چاہئے کہ یہ فطرتاً فطرت کی اقتضا
 ہے - اور اسی کے سلسلہ میں تجربہ اور کامیابی کے مارج کی صحت
 کا نام گیان یا فلسفہ ہو - لیکن ہم ہندوؤں کے درمیان ان کی
 غرض میمانسا لفظ سے ظاہر کی گئی - اور کرم اور گیان دو میمانساں
 قائم ہوئیں - کرم کا نڈ پورب میمانسا ہے - اور گیان کا آتر میمانسا
 ہے - میمانسا مشکرت مادہ مان (علمی تحقیقات) سے اخذ ہوا
 ہے - یہ علمی تحقیقات ہے - پورب پہلے کو اور آتر پیچھے کو
 کہتے ہیں - ان لفظوں کے استعمال اور مراد سے خود ظاہر ہے - کہ
 کرم پہلا ہے اور گیان یا بعد کا ہے - لیکن یہ خیال رہے کہ کرم سے
 غرض اس موقع پر صرف ویدوں کی رسمی شریعت - مذہبی ضابطہ
 سے ہے - اور گیان سے مراد حقیقت اور ماہیت ہے - اس کا
 بھی تعلق ویدوں کے اصلی مقصد کا علم اور اس علم کی مجسم علی
 صورت بن جاتا ہے - یہ گیان ہے - اس کے محض نظری یا خیالی
 فلسفہ کہنا غلط ہوگا - کیونکہ اس کے اندر خود مختلف صورتیں ہیں

عمل کی حقیقی مراد بطور روح کے مخفی ہے۔ وہ گیان گیان نہیں ہے جو حال کی صورت اختیار نہ کرے۔ تاہم جیسے حال کے مقابلہ میں قال کا لفظ استعمال ہوا۔ ویسے ہی اُس گیان کے لئے رفتہ رفتہ واجب گیان کا لفظ نظر آگیا جو صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہو۔ یہ بالکل نئی اصطلاح ہے۔ جس پر اپنشدوں کے مصنفین کی کبھی نظر نہیں تھی۔ اور وہ کیوں ہوتی؟ گیان میں تو واضح اور لکش دونوں ہی موجود ہیں۔ اگر لکش (معالج) نہیں ہے۔ تو پھر جاتا رہا۔

اولیٰ گیانی اکامیہ مان ہے۔ اُس کی خواہش۔ امید۔ آرزو۔ تمنائیں۔ ارمان اور حوصلے سب کے سب معدوم ہو گئے خوف جاتا رہا۔ کیونکہ جب خواہش ہی نہ رہی تو پھر ان کی ہستی کیا رہی۔ اب کوئی مقصد اُس کے لئے نہیں ہے۔ ورہد آرینگ۔ ۳۔ ۵ کہتی ہے، ”جب آتما کا گیان ہو گیا۔ تو براہمن کو اولاد۔ جائداد اور جلت کی خواہش سے پرہیز ہے۔ اولاد کی خواہش میں جائداد کی خواہش اور جائداد کی خواہش میں جلت کی خواہش ہے۔ یہ سب خواہشیں دھوکہ روپ ہیں“ قدیم زمانہ کے لوگ اس راز سے واقف تھے۔ کیونکہ جب اولاد ہی کی خواہش نہیں رہی تو پھر اولاد کی غرض ہی کیا رہی۔ ہمارا آتما ہی جلت ہے“ (ورہد آرینگ ۴۔ ۴۔ ۲۲)۔

گوڑپد آپا ریہ اس عبارت کی مختصر اور مؤثر صراحت عجیب پیراہ میں کرتے ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اُسے کس بات

کی ضرورت ہے؟ گیانی کو اس وجہ سے خوف نہیں ہوتا۔ (کارکا ۲۱) "جیسے برہمہ آئندہ مل گیا ہے۔ وہ اب یا اور کسی وقت میں نہیں ڈرتا" (تیتیرے ۶-۴) "اُسے کسی بات سے پریشانی نہیں ہوتی" (رکھ ۴-۵-۱۲) "وہ کیوں ڈرنے لگا۔ دوسرا کوئی تو ہے ہی نہیں" (ورہدا ۱-۴-۲) *

دوہ۔ "آتم گیان سے شخصیت کو وسعت ملتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دکھ نہیں ہوتا۔" جو آتما کو جانتا ہے وہ دکھ پر غالب آجاتا ہے" (چھاند و گیہ ۷-۱-۳) "جو جسم میں ہے اُس میں خواہش اور دکھ ہے۔ جسم والے کے لئے خواہش اور دکھ سے بچاؤ نہیں ہے۔ جو شریر رہتا ہے اُس پر خواہش اور دکھ کا اثر نہیں ہوتا۔" چھاند و گیہ ۸-۱۲-۱۱۔ "جو پل پر سے گزر گیا ہے وہ اندھے سے سوچھا کا ہو گیا۔ زخمی ہو کر تندرست بن گیا۔ مثل بیمار کے اُسے صحت نصیب ہو گئی ہے" (چھاند و گیہ ۸-۴-۲) *

سوہ۔ "اُس کا کرم دگدھ ہو گیا ہے" (مندک ۶-۲-۸) "نیک اور بُرے تمام کرم اُس کے لئے بے اثر ہیں۔ جسے گیان حاصل ہے۔ جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے" (چھاند و گیہ ۸-۱۲-۱)۔ "گیانی کی نظر میں محدودیت جگت کے بھرم کا ایک حصہ ہے۔ جسے اُس نے چھید دیا ہے" *

جملہ۔ "اسی وجہ سے آئندہ کے کرم اُسے نہیں چھتے۔ جیسے کٹل کے پھول کو پانی نہیں چھتا" (چھاند و گیہ ۴-۱۴-۳)۔ "خواہش سے نجات پا کر وہ تمام بدیوں سے آزاد ہو گیا ہے"۔

”اس لئے جو اسے جانتا ہے۔ شانت۔ راضی اور ایک اگر چیت ہے۔ وہ نہ صرف اپنے ہی میں آتما دیکھتا ہے بلکہ سب میں۔ بدی اُسے مغلوب نہیں کرتی۔ اس نے بدی کو مغلوب کر لیا ہے۔
 . . . . . بدی سے آزاد۔ دکھ سے آزاد۔ شکوک سے آزاد۔ وہ برہمہ ہو گیا ہے۔ وہ جس کا سب کچھ برہمہ ہے۔“
 (ورہد آرینک ۴-۲-۲۳) ”برہمہ کیسے رہتا ہے؟ جیسا کہ سنوگ سے رہنا چاہئے“ (ورہد آرینک ۳-۵) اُس کی آئندہ حالت جو جسم سے متعلق ہے۔ بالکل اُسی طرح ہیچ ہو گئی ہے جیسے سانپ کے لئے اُس کی اتڑی اتڑی ہوئی کیچلی۔ چاہے وہ گرم کرتا ہو یا سویریں تک جیتا رہے۔ تو بھی اسی طرح رہ۔ اور طرح نہیں۔ کرم کچھے نہ چمپے گا“ (ایش ۲) +

پنجم:- جو سچ سچ اس اوستھا کو پراپت ہو گیا ہے۔ اُسے کوئی شبہ نہیں ستاتا“ (چھاندو گیتہ ۳-۱۴-۱۷) ”کیونکہ اُس کے تمام شبہات حل ہو گئے ہیں“ (منڈک ۲-۲-۶) ”بلا شک وہ برہمہ ہو گیا ہے“ (ورہد آرینک ۴-۲-۲۳) ”کیونکہ اُس کے آتما کا گیان ترک (غور اور بحث) پر منحصر نہیں ہے۔“ (دکھ ۶-۹) بلکہ انو بھو پر ہے۔ ایتھو کی وجہ سے وہ ہل نہیں سکتا جو بھرم مٹ گیا ہے پھر اُسے نہ بھرمائے گا۔ دو بارہ اُس کے بھرم میں آنے کا امکان نہیں ہے +
 ششم:- خارجی نقطہ نگاہ سے مکتی کے اصول +
 (۱)۔ آتما جاننے سے پرے ہے +

(۲)۔ آتما ہی ست ہے *

(۳)۔ آتما کا انبھو مکتی ہے *

یہ تین مسائل اپنشدوں میں زیر بحث آئے ہیں۔ جہاں تک انسان کے عقلی امکان میں تھا۔ وہاں تک ان مسائل پر غور کر کے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اور ان کو علمی اور عقلی حاتمہ پہنایا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟

(۱)۔ آتما کو علم کا مقصد بنایا گیا۔ جو وہ دراصل نہیں ہے *

(۲)۔ جگت کو ست مانا گیا۔ اور اُسے است لکھ رہا رہا

آتما کے ساتھ یکسانیت اور وحدانیت کی حیثیت دی گئی *

(۳)۔ مکتی آخر میں سبب اور نتیجہ کے نقطہ نگاہ سے ایک ایسی

حالت سمجھی گئی جو پہلے نہیں تھی۔ اور کال اور دیش کے تعلق

میں اُس کی عارضی علیحدگی سمجھی گئی تھی۔ جو دراصل نہیں تھی۔

اور اس لئے وہ کبھی دور نہیں تھی *

مکتی کے معاملہ میں یہ خارجی اور غلط خیال ہے۔ جو ابتدا

سے لے کر آج تک ہمارے درمیان برابر موجود ہے۔ اور جسم

کے برباد ہوتے ہی مکتی کی اُمید دلاتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ کہ

اپنشدوں میں ایسے جملے آتے ہیں۔ مثلاً جیب میں یہاں سے کوچ

کر دل گا اُس میں داخل ہوں گا۔ (چھاندو گیتہ ۳-۱۲-۱۲)۔

اور اس (جگت) سے میرا تعلق صرف اس وقت تک ہے۔

جیت تک کہ میرا جسم ہے۔ اور جسم سے تکتے ہی مکتی ہے

دچھاندو گیہ ۶-۱۴-۲) کھار کے چاک کی مثال مابعد کا اضافہ
 رکھتے ۵-۱۱) یہ تمیز اور مشابہت کی مثالیں اس وقت سے
 ہیں جب سے ویدانت کا رجحان سائنکھیہ کی طرف ہوا ہے۔
 اور جیون مکتی تو واج (زبانی اظہار یا معراج کے ظہور) کا پہلا
 زبہ کیا ہوگا! گیان تنو ہے۔ اور اس تنو میں دو لفظ موجود
 ہیں۔ تـت۔ توہ (وہ اور تو) وہ اور تو ہی کو تو کہتے ہیں۔
 اس کے سوا فلسفہ کی نظر سے تنو اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسی پر
 ویدانت کا دار و مدار ہے۔ یہ مراد تنوم اسی دت۔ تو م۔
 اسی کے ما و اکیہ میں بڑی واضح خوبصورتی کے ساتھ موجود
 ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ درشن یا نظر کے سامنے پہلے دو مدارج۔
 تـت۔ تو م (وہ اور تو) رہتے ہیں۔ تو م واج (بنیاد) ہے۔
 اور تـت (بنیاد یہ کی) عمارت یعنی لکش اور معراج ہے۔ بعد کو
 اس کی صورت اہم برہم (میں۔ برہم) ہو جاتی ہے۔ اور
 اہم برہم آسمی کا ما و اکیہ آجاتا ہے۔ اور تو م کی جگہ اہم
 لئے لیتا ہے۔ تعلیم گورو دیتا ہے۔ شیشتم قبول کرتا ہے۔ وہ
 اب تک گورو کی نظر سے تو یا تو م ہے۔ اور برہم یا لکش تـت
 یا وہ ہے۔ جب تک گفتگو یا قیل وقال یا پوچھ گاچھ ہے۔
 تب تک گورو کتنا رہتا ہے تـت تو ام اسی اور جب حال
 نازل ہونے لگا۔ نظر اہلیت پر گئی۔ تو پھر گورو اور ششتم
 کی خصوصیت نہیں رہی۔ تب اہم برہم آسمی میں برہم ہوں
 کا خیال آگیا۔ یہ خال یا حالت کا ظہور ہے۔ اگر پہلا ما و اکیہ قال

تھا۔ تو یہ دوسرا ہماوا کیہ حال ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے ؟
خاموشی۔ تاہم ویدانت میں چار ہماوا کیہ چار مدارج کی
صورت میں موجود ہیں۔ جن پر رفتہ رفتہ اپنشدوں کی تفسیر
کے ساتھ ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ *

اب پڑھنے والے خود ہی نتیجہ نکالیں۔ کہ اپنشدوں کے
معاملہ میں عملی یا نظری فلسفہ کی اصطلاحات استعمال کرنے کی
کہاں تک ضرورت ہے۔ یہاں دراصل جو عمل ہے۔ وہی
نظر ہے۔ اور جو نظر ہے وہی عمل ہے۔ وانچ اور لکش کے
ساتھ ساتھ میں دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے۔
ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جو فلسفہ عملی یا حالی نہ ہو۔ وہ خشک
ہڈی ہے۔ جس کے چبانے میں کتوں ہی جیسے خشک مغزوں
کو لذت ملتی ہوگی۔ اپنشد اس رعایت سے آزاد ہیں۔ دنیا
میں انکی حیثیت ہی جداگانہ ہے۔ علمی یا تفریحی مشغلہ کی نظر سے
ان کا مطالعہ سخت خام خیالی اور بے سود ہے۔ وہ خود اپنی
مراد آپ ہیں۔ جیسے گیان خود اپنی مراد ہے۔ *

ویدانت وید کا انت ہے۔ وید کا انت حال ہے۔
وہ زبانی گفتگو یا تقریر نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے
ہیں وہ نفس مراد سے ہزاروں کوس کی دوری پر پڑے
وئے ہیں۔ *

درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اور قال کی پہچان
ال ہے۔ کرم کی پہچان اس کا نتیجہ ہے۔ *

اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے درمیان اپنشدوں کی تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ اپنشدوں پر وچار کرنے والے تو دراصل ہمیشہ شاذ رہے ہیں۔۔۔۔۔ اپنشد ہمیشہ سے رہیہ سرانگیر اور رازباطن سمجھی جلی آتی ہیں۔ ان کا عام رواج کبھی نہیں ہوا۔ شکر اچار یہ سوامی کے بعد ویدانت کے بشمار تصانیف کا ظہور ہوا۔ جو عام مطالعہ کی مرکز بنیں۔ اور ان کے نتیجوں کو دیکھ کر یہ کہنا یا یہ غلط فیصلہ سنانا کہ ویدانت نے اپانج اور سست بنا کر قوم کو نقصان پہنچایا۔ غلطی میں داخل ہے۔ اس غلطی کے لئے اپنشد بطور خود کبھی ذمہ وار نہیں ہیں یہ کیا ہو گیا۔ سوچنے اور سمجھنے کا مضمون بن جاتا ہے۔ اپنشد کی مراد اور انسان کی علمی اور علمی مقصد کی تشریح بھگوت گیتا ہے۔ کیا وہ اپانج پنا سکھاتی ہے؟ مہولی دمانت کا آدمی اسے سوچ سکتا ہے۔ خود اپنشد اس اپانج پنا کی مخالف ہیں اور نہیں تو کوئی اٹھارہ منتر والی ایش اپنشد کو بغور مطالعہ کرے۔ خود ہی سمجھ جائے گا۔ کہ اپنشد کس طرف تعلیمی نقطہ نگاہ سے لیجانا چاہتی ہیں۔

اپنشد کی مراد۔ بھرم سے مکتی دلانا ہے۔ بھرم سے آزاد انسان اپانج نہیں ہونا۔ ایسا کہنا سخت غلطی اور غلط فہمی

۱۔ اس اپنشدوں کے فلسفہ کے بعد ایش اپنشد کا نہر آئے گا۔ ناظرین انتظار کریں۔ شیوبرت لال۔

میں داخل ہے *

تاہم اس تہذیب میں ہم کو بتدریج تمام خارجی اور باطنی رموز کو نظر کے سامنے لا کر حقیقت کا پردہ اٹھا دیتا ہے۔ تاکہ اس قیمتی خزانہ کی وراثت کا استحقاق ہمارے پڑھنے والوں کے ہاتھ آوے *

دو باتیں یہ ہیں :-

اول - خواہش کی بیخ کنی (نشکام بنانا) *

دوم - وحدت کا خیال ذہن نشین کرانا *

علامہ انصاف پسند اور غیر متعصب آدمی کو اس نتیجہ پر پہنچنا چاہئے کہ اعلیٰ درجہ کے علم اخلاق - ادب اور تہذیب کی معیاری بنیاد ہی دو اصول ہیں - جن پر روحانیت کی بنیاد قائم کی گئی ہے - اپنی غرض - ذاتی غرض - اور نفسانی غرض کو مغلوب کر رکھنا ہی سچی انسانیت ہے - اس کے سلسلہ میں خود بخود اپنے جیسا دوسروں کو اور دوسروں کو اپنے جیسا سمجھنے کے علم و عمل کا اظہار ہوتا ہے - ان کی عملی صورت *

سوم - سنیاس - اور

چہارم - یوگ ہیں *

جن کا بیج قدیم سے قدیم اپنشدوں میں موجود ہے خواہش کی بیخ کنی کی عملی صورت سنیاس ہے - اور وحدت کی عملی صورت یوگ ہے - یوگ ہلاپ کو کہتے ہیں - پہلی خارجی کوشش ہے - دوسری اندرونی کوشش ہے - اور جسے اپنشدوں

نے ملتی مانا ہے۔ وہ ان کا نمایاں نتیجہ ہے۔ یہ دونوں ہی اپنا ہی
پنا کی مراد سے دور ہیں *

عملی فلسفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ سنیاس اور یوگ
ہی ہے۔ اور ان کی صورت کی اختراع نہ تراش خراش۔ ترکیب
اور تدبیر۔ اپنشدوں کی خارجی تعلیم پر منحصر ہے۔ جس کے لئے
وہ زیادہ تر اٹھرو ویدی اپنشدوں کی زیر بار احسان ہے *

۲۔ اپنشدوں کا علم ادب

اپنشدوں کا علم ادب تمام دنیا کے نرالا۔ اور سب پر فصل
ہے۔ یہ بات کسی غرور۔ ناز۔ یا قدامت پسندی کی نظر سے
نہیں کی جاتی *

چھاندو گیہ ۳۔ ۱۔ استعارتا (الکنار کی نظر سے) زندگی
کو سوم یگیہ سے مشابہ کرتی ہے۔ اور اس یگیہ کی آہوتی میں پانچ
بائیں ہیں :-

(۱)۔ تپ *

(۲)۔ دان *

(۳)۔ ارجوم (جایز برتاؤ) *

(۴)۔ اہنسا وغیرہ لازاری۔ کسی جاندار کو اذیت نہ

دینا *

(۵)۔ سچ و چم۔ (سچائی یا سچ بولنا) *

تیتھرے اپنشد ۱۔ ۹ میں ویدوں کا پٹھن پاٹھن پر زور

دیتے ہوئے بارہ فرایض مقرر کئے گئے ہیں :-

(۱) - جائز اور مناسب سلوک - اور

(۲) - سچائی +

(۳) - تسبیح +

(۴) - خود ضبطی - اور

(۵) - شانتی +

(۶) - اگنی ہوتر +

(۷) - ایتھھی سیدوا (جہان نوازی) +

(۸) - اخلاق +

(۹) - (۱۰) - (۱۱) - (۱۲) - بیوی - بال بچے - پوتے پر پول

کی پرورش پر دانت - وغیرہ +

پر جاپتی کی آواز دا ! دا ! دا ! گرج کی صدا کی صورت

میں سُنی گئی - اور ورہد آری نک ۵ - ۲ نے اُسے دمایت (خود ضبطی)

دنت (دان) اور دیہہ و ہرم (رجم دلی) سمجھا +

نیک اعمال کا بیان جہان نوازین اُپنشد (۹) میں نہایت

خوبصورت طریقہ میں بیان کیا گیا ہے - پھولوں سے لدے

ہوئے درخت کے پھولوں سے جس طرح دور دور تک خوشبو

لے مقابلہ کرو :-

دیہہ - دیہہ - کچھ دیہہ تو جب لگ تیری دیہہ

دیہہ کھیہہ ہو جائے گی پھر کون کیگا دیہہ

اڑا کرتی ہے۔ ویسے ہی نیک کرم کی خوشیو اپنا اثر پھیلاتی رہتی ہے۔

۵۔ ۱۰ نہایت سختی کے ساتھ کرتی ہے۔ سونا کا چورانے والا۔ شراب نوش۔ براہمن کا قاتل۔ گورو کی بیوی کو نظر بد سے دیکھنے والا۔ یہ چاروں برباد ہوں۔ اور پانچواں وہ جو ان کا ساتھ دیتا ہے۔

کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف خاص قسم کے جرم ہی کا شمار کیوں کیا گیا ہے! اس کا سبب یہ ہے۔ کہ اس زمانہ کی اخلاقی حالت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ جبرائیم شاذ ہو کر تھے (اس کا اقرار میگا تھین نامی یونانی عالم اور مصنف نے اپنی کتاب ”ہندوستان کے حالات“ میں زوردار پیرایہ میں کیا ہے۔ یہ ہمارا راجہ چندر گپت کے دربار میں بطور سفیر اور ایچی تھا) چھاندو گیارہ اپنشد ۵-۱۱-۵ میں ہمارا راجہ اسوتی لکے خود اس طرح کہتا ہے: ”میرے راج میں کوئی چور۔ اچکا۔ نشہ باز۔ نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اگنی ہو تر نہ کرتا ہو۔ یا پوتر پستکیں نہ پڑھتا ہو۔ اور کوئی عیاش اور زنا کار نہیں ہے۔“

تمام اپنشدوں کو پڑھئے۔ شوہر اور بیوی۔ باپ بیٹا۔ گورو اور شیشیہ۔ راجا اور پر جا کے تعلقات نہایت تعظیمانہ۔ مودبانہ حلیمانہ اور پاکیزہ نظر آئیں گے۔

خارجی یا ظاہر داری کے سلوک تو یوں ہی حد درجہ کے پاکیزہ اور شستہ تھے۔ اندرونی ساوک کی بابت بھگوت گیتا اور

۶ کا ۵ واں شلوک اب تک ضرب المثل بنا ہوا ہے: اپنے آپ میں اپنا دوست اور اپنے آپ میں اپنا دشمن سمجھ * اندرونی دشمن کے ساتھ لڑائی کا نام تپ ہے۔ اور فتح کا نام تنیاس (تیاگ) ہے۔ اور انہیں دو اصول کے ارد گرد اپنشدوں کے تمام اخلاق کے اصلی خیالات چکر لگاتے ہیں *

مہاتارین اپنشد ۶۲۔ ۱۱ میں تمام تپوں کی چوٹی۔ تیاگ (تیناس) کو بتایا ہے *

اس تپ کے رفتہ رفتہ کئی مدارج ہوئے۔ برہمہ چاری گریہست۔ ون پرستی اور اس فہرست میں سنیاس آخری درجہ ہے۔ یہ چار آشرم کی تواریخ ہے۔ ہر درجہ میں تپ ہے۔ وہ درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ اسی سنیاس کا نام پات ہے *

پورانی اپنشدوں میں باقاعدہ ان کی صراحت نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ وہ پیمیل یا نشوونما کی حالت میں تھیں چھاندو گیارہ۔ ۵ میں برہمہ چریہ۔ گریہستی۔ سوادھیابے۔ اولاد پیدا کرنے۔ یوگا بھپاس۔ اہنسا اور گیہ کا ذکر ہے۔ چھاندو گیہ

۱۷ مقابلہ کرو:-

میٹھے بچن اچارے اہم آئے نانہ
تیرا پر تیم تجھ میں دشمن بھی تجھ مانہ

سوطھواں باب

پانچواں مرحلہ

اپنشدوں کا فلسفہ

۲-۲۳-۱ میں تپ سوادھیائے (مطالعہ) کی تیسری شاخ بنتا ہے۔ اس کے بموجب برہمہ چاری گورو کے گھر رہتا ہوا کچھ دنوں گریہست کے فرائض بھی ادا کرتا تھا۔ اور کچھ دنوں جنگل میں رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چھاندو گویہ ۵-۱۰ میں جنگل میں رہ کر تپ کرنے والے اور گانوں میں رہتے ہوئے یگیہ کرنے والوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ چھاندو گویہ ۲-۳-۱ ان فرائض کا مقابلہ برہمہ نیشٹی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ورہد آرنیک ۲-۲-۲۲ میں (۱) وید پاٹھ - (۲) یگیہ اور دان - اور (۳) تپ کا بیان برہمہ گویائیوں کے شمول میں آیا ہے۔ جو مٹی اور پروراجن (یا تری کے جاتے تھے۔ دونوں ہی برہمہ گویائی ہوتے تھے۔ ورہد آرنیک ۵-۳ میں مٹی زیادہ اونچے درجہ کا تسلیم کیا گیا ہے۔ ورہد آرنیک ۳-۸-۱۰ میں برہمہ یا آتم گیان ہی کو یگیہ اور دان کے مقابلہ میں اصلی مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اور اُسے تپ سے مخصوص کیا ہے۔ ۔۔۔۔ اور اسے تینوں آشرموں سے اونچا بتایا ہے +

چار آشرموں کا باقاعدہ ذکر چالیس اپنشد ۴ میں آیا ہے۔ جب برہمہ چریہ کا زمانہ ختم ہو جائے۔ تپ آدمی گریہستی بنے۔ گریہستی کے بعد ون پرستی ہو۔ اور ون پرستی ہو لینے کے بعد اُسے گانوں گانوں پھرنا چاہئے پھر یہ چوتھی سنیاس کی حالت مرنے تک رہتی ہے +

ان آشرموں کے فرائض کی مختصر صورت حسب ذیل ہے:-

۳۔ برہمہ چریہ

چھاندو گیہ ۲-۱-۱۔ سویت کیتو ادا لک ارونی کا لڑکا
تھا۔ اس سے اس کے باپ نے کہا۔ سویت کیتو! یا برہمہ
میں چریا کر۔ کیونکہ ہمارے خاندان میں جاہل رہنا اچھا نہیں
سمجھا جاتا۔

ان لفظوں سے ابھی تک پتہ لگتا ہے کہ اب تک برہمہ چاری
ہونا ہر ایک کے لئے لازمی نہیں تھا۔
اس کے سوا سنیہ کام (چھاندو گیہ ۲-۲-۱) خود ہی اپنے
ارادہ سے برہمہ چاری ہوا تھا۔

اس کے سوا تعلیم گوروہی سے نہیں ملتی تھی۔ باپ بھی تعلیم
دے سکتا تھا۔ (چھاندو گیہ ۵-۳-۱۔ ورہد آرینک ۶-۲-۱۔
کوشکی ۱-۱)۔

شاگرد ماتھ میں سدھ (لکڑی) لے کر گورو کے پاس جاتے
تھے۔ یہ دستور تھا۔ (کوشکی ۱۹-۲-۱۹۔ چھاندو گیہ ۲-۲-۵
وغیرہ وغیرہ وغیرہ)۔

شاگردی میں قبول کر لینے سے پہلے گورو۔ خاندان۔ اور جنم
وغیرہ کی بابت پہلے ہی پوچھ لیا کرتا تھا۔ (چھاندو گیہ ۴-۲-۲۴)
بعض وقت بغیر انوپ نیہ (جینیو کے رسم ادا ہوئے) بغیر بھی شاگرد
بنائے جاتے تھے (چھاندو گیہ ۴-۲-۲۴)۔

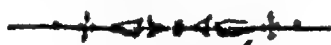
ایک مثال اُپ کو سل کی آتی ہے۔ یہ ۱۲ برس تک اگنی
ہو کر تار ہا۔ اور گورو نے اب تک اُسے تعلیم نہیں دی تھی۔

(چھاندو گیہ ۴-۱۰ کے ۱-۲) :

ستہ کام دور دراز ملک میں جا کر برسوں گورو کی گائیں
 چرانا کھتا۔ اور قدرتی طور پر وسیع دماغ ہو کر گورو کی تعلیم کے
 انتظار میں رہا (ورہد آرنیک ۳-۱-۲) :

اس کے سوا یہ بھی پایا جاتا ہے۔ کہ یرہم چاری گورو کی
 تلاش میں جگہ جگہ گھوما پھرا کرتے تھے۔ (تیسرے ۱-۴-۳) بعض
 وقت کوئی کوئی تعلیم گورو کے گھر مقیم رہ جاتا تھا (چھاندو گیہ ۲
 ۲۳-۱)۔ اور دوسروں کو وید پڑھ لینے کے بعد گورو حکم دیتا تھا۔
 کہ ”سچ بولو۔ دھرم کا پالن کرو۔ ویدوں کا مطالعہ نہ ترک کرنا۔
 گورو کشنا دینے کے بعد اپنی نسل کے قائم رکھنے کا خیال رکھو۔
 (ورہد آرنیک ۴-۴) دوسری ہدایت یہ ہوا کرتی تھی ”تندرستی
 اور جامد اَد کا خیال رکھو۔ ماں۔ باپ۔ گورو۔ بھان اور بزرگوں
 کی عزت کرو۔ مناسب طریقہ میں دان دو۔ اور مشکوک معاملات
 میں مسلمہ اور مصدقہ پرمان کے بموجب سلوک کرو۔ وغیرہ وغیرہ“

۴- گربہ ستہ

چھاندو گیہ کے اٹھویں پر پاٹھک کے پندرہویں کھنڈ میں
 آیا ہے:-

”..... آپاریہ کل میں جا کر گورو کے ساتھ
 جو تعلق ہے اس کو پورا کرے۔ باقی وقتوں میں ویدوں کو پڑھے۔
 یہ سماورتن کے بعد گربہ ست آشرم میں قائم ہو کر اچھے مقام میں مطالعہ

کرتا ہوا۔ اولاد کو دھارماک بنانا ہوا۔ تمام اندریوں کو آتما میں
لیں کر کے کسی کو بھی ایذا نہ پہنچائے۔ اور جو تمام زندگی اسی طرح
کرم کرتا ہے۔ وہ برہمہ کو پر اپت ہوتا ہے۔ اور پھر واپس
نہیں آتا۔

یہ گرہست آشرم ہے۔ گرہستی تمام عمر گرہستی رہ سکتا ہے۔
اب چھاندو گیارہ۔ ۱۰۔ اکا صرٹ اختصار بلا خطہ ہو۔

پینچ اگنی و دیا کے پانچ اگنی کے ذریعہ جسم کا جاننے والا چاہے
گرہستی یا ون پرستی ہو۔ آگ کی لٹ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آگ کے
دن رات شکل پکش کے چھ مہینوں کو اور پھر برس کو۔ برس سے
سورج کو۔ سورج سے چند رماں کو۔ چند رماں سے بجلی کو پر اپت
ہو کر غیر مانسی پرش کو مل کر برہمہ کو پاتا ہے۔ یہ دیویان مارگ ہے
لیکن وہ جو یکسہ دان میں رہ کر دھوئیں۔ دھوئیں سے رات اور
کرشن پکش۔ پھر تاریک ششما ہی کو پر اپت ہوتا ہے۔ برس کو پر اپت
نہیں ہوتا۔ پتری لوک سے آکاش اور اکاش سے چند رماں۔
(سوم راجا) کو پر اپت ہو کر کرم کے چھن ہونے پر۔۔۔۔۔ پھر
پر تھوی پر جسم لیتا ہے۔

یہ دیویان اور پتری یان پنٹھ ہیں +

یہاں یکسہ اور دان برہمہ کی پر اپتی کے لئے کافی نہیں سمجھے
گئے۔ اس کا تعلق دیو۔ یان۔ پنٹھ سے اس پر اور کسی وقت ہم
کافی روشنی ڈالیں گے۔ یہاں اپنشدوں ہی کے اشاروں تک
اکٹھا کیا جاتا ہے +

یہ گہستہ آشرم اور اُس کے فرائض کی بابت کافی

ہے +

۵۔ ون پرست

ون پرستی یا جنگل میں جا کر رہنے کی نظیر ہم کو ورہد آرننگ ۲-۴-۱-۱-۴-۵ کے ۱-۲ میں یاگیہ و لگیہ کی مثال میں ملتی ہے۔ جب آتم گیان حاصل ہو۔ جائداد اور لوگوں اور اولاد کی خواہش نہ رکھے۔ اُس وقت (آدمی) بھکشو بن کر بھرم کرے۔ اور اسی خیال سے یاگیہ و لگیہ اپنی دو بیویاں متیری اور کینٹانی کو چھوڑ کر جنگل کو چلے گئے تھے +

اوپر کی عبارت ون پرستی اور سنیاسی کے درمیان تمیز نہیں کراتی۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ یہ رفتہ رفتہ ہوتی ہوگی +

پھر راجہ برہد رتھ کی نظیر آتی ہے۔ اس نے راج چھوڑا۔ بن میں گیا۔ کھڑا ہو کر ماتھوں کو سینہ پر رکھ کر سورج کو ٹٹکی باندھ کر دیکھا کیا۔ لیکن وہ اقرار کرتا ہے۔ کہ ”مجھے آتم گیان نہیں ملا“ (متیرے ۱-۲) +

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ تپ سے خواہ ہزار برس کیا جائے۔ بغیر آتم گیان کے محدود پھل ملتا ہے۔ (ورہد آرننگ ۳-۸-۱۰) تپ بھی پتھری یا ن ہے۔ (ورہد آرننگ ۴-۲-۱۶) اصلی تپ بھی (صرف) دشواں ہی ہے۔ ”چھاند و گیہ۔“

۵-۱۰-۱۱

تیب صرف اتم گیان کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ (تیترنے ۳-۴) دوسروں کے خیال میں وہ بالکل فضول ہے۔ (جا بال اپنشد ۴) اگر مکتی حاصل کرنے کی چیز ہے۔ تو لگیہ اور تپ اور وید پات سب بے سود ہے۔ (ورہد آرینک ۳-۵-۵ اور ۴-۴-۲۱) ہاں اگر مکتی اتم گیان ہے تب صحیح ہے۔

”جو آتما کو جانتا ہے۔ وہ ایتا شرم (آشرموں سے اونچا) ہے۔“ (سویتا سو تر ۶-۲۱)

”جس کے لئے تپ کیا جاتا ہے۔ اور گھر بار اور دنیا چھوڑ دی گئی ہے۔ اُسے سنیاس کہتے ہیں۔ ورہد آرینک ۳-۵-۵ اور ۴-۴-۲۱) سنیاسی وہ ہے جس نے سب کچھ ترک کر رکھا ہے۔ اور پری وراجک کی صورت میں گھر بار سے علیحدہ رہ کر گھومتا ہے۔ اور بھکشو ہے۔“

۶۔ سنیاس

سنیاس تمام کرم و ظہم کا تیاگ ہے۔ اور برہمہ چریہ۔ گرہست اور ون پرستی کے بعد کی حالت ہے۔ اور عام طور پر اس کا خیال مرنے کے قریب کے زمانہ میں کیا جاتا تھا۔ اس حالت میں اتم گیان کی شرطیہ اور یقینی اُمید کی جاتی تھی۔ وہ برہمہ گیان کا سادھن مانا جاتا تھا۔ اس کی بابت مفصل بحث برہمہ اپنشد۔ سنیاس اپنشد۔ ارنیہ اپنشد۔ کٹھ شروتی اپنشد۔ پرہمہ ہنس اپنشد۔

جا بال اپنشد۔ اور آشرم اپنشد میں کی گئی ہے۔ ان سب کے
بیانات کا اکٹھا کر کے دکھانا نہایت غیر دلچسپ طوالت ہوگی
خاصہ یہ ہے کہ سیاسی
(۱) کو جا نڈاد۔ آل اولاد۔ عزیز و اقارب کسی سے تعلق نہ
رہے۔ ورنہ آشرم کی تمام پابندیاں اس سے ترک ہو گئی ہیں۔
وہ اوروں کی خیرات پر زندگی بسر کرے۔ صرف ایک ہتھال ایسی
آتی ہے۔ جس میں بیوی کے ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔
(سنیاس ۲-۷) ورنہ بیوی کا تعلق بھی ترک ہو جاتا ہے۔ اس کا
لباس کالا یا بھگوا ہو۔ (سنیاس ۳-۱) اور کٹھ شروتی (۵) یا بغیر رنگ
کا ہو۔ (جا بال ۵) پھٹا ہو۔ یا درخت کی چھال ہو۔ (کٹھ شروتی)
پیوند و پیوند لگے ہوں۔ (سنیاس ۴) کسی کسی میں صرف لنگوٹی
اور ایک چادر کا ذکر ہے (آشرم اپنشد ۴) جا بال اپنشد ۶۔
میں برہمنہ مادر زاد رہنے کا بھی حکم ہے۔ ورنہ کی تمیزی خصوصیت
کا اظہار لباس سے نہ ہو۔ (آشرم اپنشد ۵) تروند ٹاٹھ میں ہے
(سنیاس ۴)۔ ہاتھ میں ڈنڈا تاک نہ رکھے۔ (کٹھ شروتی)۔
سنیاس اپنشد ۴ میں کمنڈل۔ جوتا۔ موند و ارباس۔ تروند
اور گل رکھنے کا بھی حکم دیتی ہے۔ غذا بھیکھ ہو (کٹھ شروتی
۵) پانی۔ ہوا۔ اور پھل آپر گزر کرے (سنیاس ۲-۴) چاروں
ورنوں سے مانگی ہوئی روٹی کھائے۔ آشرم اپنشد ۴ میں
۳-۴ قسم کے سنیا سبوں کا ذکر ہے۔ (۱) کو پچر جو صرف اپنے
بال بچوں کے گھر بھیکھ مانگے۔ (۲) یودک براہمنوں کے گھر

کی بھیکہ لے۔ (۳) پیرم ہنس سب کے یہاں کی روٹی کھائیں +

سنیاسی موٹا نہ ہو۔ غذا و اکی طرح استعمال کرے (کھٹھ شروتی ۲)۔ گھی کا استعمال نہ کرے۔ ڈیلا رہے (ایضاً ۲) کمزوری کی حالت میں اس قسم کے پرہیز نہ کرے (ایضاً ۲) بیماری میں خیال زبان سے یگیہ کرے (جا بال ۵) اُس کا کھانا پینا ہی پران اگنی ہوتر ہے (کھٹھ ۴) +

ہمیشہ سفر میں رہے۔ ایک جگہ نہ رہے۔ بنارس میں بھی رہنے کی شرط نہیں ہے۔ اُس میں ورتا (بھرو دھبہ میں) اور ناسا (ناک) میں ہے (جا بال ۱-۲) بنارس میں ورتا اور اسی ندیاں ہیں) دریا کے کنارے (کھٹھ ۲) مندر کے پچھاٹک (سنیاس ۴ کھٹھ ۵) پر قیام کرے۔ زمین پر اٹھ بیٹھے۔ لیٹے او جاڑ میں درخت کے کھوٹھے۔ گھاس۔ جزیرہ۔ دریا۔ کچھا وغیرہ میں سکونت اختیار کرے (جا بال ۶) ایک گائوں میں ایک دن اور شہر میں پانچ رات رہے۔ (کھٹھ ۲) برسات کے دنوں میں گائوں شہر میں رہنے کا مضائقہ نہیں ہے (کھٹھ ۵) اکیلے یا جماعت کے ساتھ سفر کرے +

اپشندوں کا مطالعہ کرے (آرینک ۴) نہائے۔ دھیان کرے۔ تین دنوں کے بعد پو تر جل سے جسم دھوئے۔ (سنیاس ۹- کھٹھ ۵- آرینک ۲) خاموشی میں دھیان اور یوگ کا سادھن کرے (سنیاس ۴) اپنسا۔ ست اور نردھنا اُس کا

وزت ہو (آرینک ۳) بچاؤ کے لئے ڈنڈ رکھنے سے وہ جھوٹا
 سنیا سی ہوگا۔ اور نرک میں جائے گا۔ شہوت۔ غصہ۔ خواہش
 تعلق۔ نکر۔ غور۔ حسد۔ صند۔ خود پسندی اور جھوٹ سے
 بچے (آرینک اپنشد ۴) استی سے خوش اور کسی کی بدگوئی سے
 ناخوش نہ ہو۔ (پر برہمہ اپنشد ۴) شانت چت رہے۔ اور سوچا
 کرے۔ میں اکال ہوں۔ گیان اور آند ہوں وغیرہ وغیرہ
 (پر برہمہ اپنشد ۲) *

۲۔ یوگ

مکتی وحدت یا یکتائی کے خیال میں ہے۔ خواہشیں دل
 سے دور ہوں۔ اور سنسار کا بھرم جاتا رہے۔ پہلا سنیا س
 اور دوسرا یوگ ہے۔ یوگ کا تعلق جہاں تک اپنشدوں سے
 ہے وہ مبالغہ سے آزاد ہے۔ اور سمجھ میں آنے والا مضمون
 ہے۔ اگر دراصل یہ آتم گیان ہی اصل چیز ہے۔ تو پھر ہم
 اس بھرم کے جگت کے ظاہری رشتوں کے توڑنے کی علی
 کوشش نہ کریں۔ خارجی یا باہر بھی جگت کو یوگ سے کوئی
 فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرف آدمیوں کی توجہ کا رخ
 نہیں ہے۔ مادیت اور مادہ پسندی کے زور میں ادھر رجوع
 کون ہونے لگا! یوگ ایک جسم کا علی مشغلہ ہے۔ جس کی مشاقی
 کے سلسلہ میں دل کی تمام طاقتیں متحد ہو کر یک رخ ہوتی ہیں
 اور خاص قسم کا سکھ بھی ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ یا پھل کسی قدر

سوشیتی کی از خود فراموشی کی حالت سے مشابہ ہے +
 پتنگی کے یوگ سوتر کی ترتیب اور تصنیف ویدک زمانہ کے
 بعد کی ہے۔ اپنشدوں میں کھٹھ ۳ - ۸ - ۶ - سوتیا سوتر ۳ -
 اور تیرے ۶ میں اس کے اشارے آتے ہیں۔ یہ بہت قدیم
 نہیں ہیں +

یوگ سادھنا ہے۔ اور اس کا ظاہری پھل و بھوتی ہے
 اور اصلی مقصد آتما کے ساتھ ملاپ ہے۔ جہاں وہ کیوں لیتا تھا
 میں پر کرتی سے جدا پر تیت ہوتا ہے +
 یوگ اشٹانگ (آٹھ انگوں والا) کہلاتا ہے۔ وہ (۱)۔
 (۲)۔ تیم - (۳) آسن - (۴) پرانا یام - (۵) پر تیا مار - (۶)
 دھارنا - (۷) دھیان - (۸) سادھنی +

(۱)۔ تیم - غیر دلا زاری - سچائی - ایمان داری - پاکی - اور
 مفلسی ہے +

(۲)۔ تیم - قناعت - تپ - سوادھیار (مطالعہ) پاکی اور
 ایشور پرستی ہے +

(۳)۔ آسن - خاص قسم کے بیٹھنے کی وضع ہے۔ جس میں من
 چنچل نہ ہو +

(۴)۔ پرانا یام - سانس کا یا قاعدہ بنانا ہے +

یوگ کے متعلق یہاں جو کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اپنشدوں یا ملہ زایوں
 کے متبع میں لکھا جا رہا ہے + شیو برت لال +

- (۵)۔ پرتیا مار۔ اندریوں کی روک تھام ہے +
 (۶)۔ دھارنا۔ دل کی طاقتوں کا متحد کرنا ہے +
 (۷)۔ دھیان۔ تصور ہے۔ اور
 (۸)۔ سما دھتی۔ اپنے آپ میں خواہ تصور کے مقصد

میں محویت ہے +

یہ یوگ کے آٹھ انگوں کی نہایت مختصر صراحت ہے +
 قدیم اپنشدوں میں یہ الفاظ جدا جدا آتے ہیں مثلاً چھاندوگہ
 ۸۔ ۱۵ میں پرتیا مار ہے۔ جس سے اندریوں کو آگتائیں لگانا
 مقصود ہے۔ پرانا یام کا اشارہ درہد آرینک اپنشد ۱۔ ۵۔ ۲۳
 میں سانس کی روک تھام کے مضمون میں ہے۔ اس میں اور
 نیز اور جگہ اسے یگیہ کا مرادف قرار دیا گیا ہے۔ یوگ کی اصطلاح
 تیسرے ۲۔ ۴۔ اور کھٹھ ۲۔ ۱۲ میں ادھیاتم یوگ کے نام سے
 آئی ہے۔ تیسرے ۶۔ ۲۵ میں وہ اوم شبد سے پران کا ملاپ
 یا جڑنا ہے +

کھٹھ ۳۔ ۳ میں من بانی کو بدھی میں۔ بدھی کو بہان میں۔
 اور اُسے اذیت میں عو کرنا ہے۔ اور کھٹھ ۴ کے ۱۰۔ ۱۱ میں اندریوں
 کو گرفت میں کر رکھنے (دھارنا) کی ہدایت ہے۔ تاکہ پُرنش اس
 جسم سے سرگندے کے تیر کی طرح الگ تھلگ کھینچ لیا جائے
 شویتا سوتر ۲ کے ۸ سے ۱۵ تک استھان جس دم۔ ہر دے میں
 من اندریوں کی روک تھام کا ذکر کرتے ہوئے ان مقاصد کا اشارہ
 کرتی ہے۔ جو یوگ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں اوم سے

جوڑنے کی ہدایت ہے۔ جو برہمہ کا چھٹا ہے۔ چھاند و گیہ ا۔ ا۔ اور تیرے ا۔ ۸ میں اسے (اوم گو) دھیان کا المین (ذریعہ) یا اپنڈھن۔ کمان۔ تیر وغیرہ بتایا ہے۔ جس سے تاریکی کو چھیدتے ہوئے برہمہ کو نشانی بنانا مقصود ہے۔ اوم میں تین حرف ہیں۔ ا۔ ڈ۔ م۔ یہ پرسن ۵۔ تیرے ۶۔ ۳۔ اور ماندوگیہ ۱۲ میں آیا ہے۔ اور ان تین حروف کے ساتھ چت کو جوڑ کر دھیان کرنے کی ہدایت ہے۔ اس طرح اپنشدوں میں یوگ کے رتنوں کا بیان آیا ہے۔ اور اس کی صراحت اچھو ویدی۔ یوگا پنشد میں ہے۔ ان سے برہمہ ودیا پنشد۔ کشوریک پنشد۔ جولیکا پنشد۔ ناوبند واپنشد۔ برہمہ بند واپنشد۔ دھیان بند واپنشد۔ برہمہ بند واپنشد۔ امرت بند واپنشد۔ تیجوبند واپنشد۔ یوگ سکھا پنشد۔ یوگ تتواپنشد۔ اور سنس اپنشد خاص اور مکھیہ یوگ کی اپنشدریں ہو سکتی ہیں۔ جن میں ییم۔ نیم۔ آسن۔ پرانایام۔ پرتیار۔ دھارنا۔ دھیان۔ سمادھی کا ذکر آتا ہے۔ ان سب کا نام یہاں اس وجہ سے داخل کر دیا گیا ہے کہ طالب علم کے معلومات مکمل رہیں۔ اور ضرورت کے وقت وہ انہیں بھی دیکھ سکیں *

(۱) - (۱) - یحیٰ - (۲) - نعم

یم ضبط ہے۔ اور نیم اپنے آپ کو ضبط میں رکھتا ہے۔ یہ تقسیم ابھی تک میٹری ۶-۱۸- اور امرت بند و ۶ میں نہیں پائی جاتی لوگ متواپنشدہ ۱۸ میں آتا ہے۔ کہ یوگی کو یہ سمجھ ہے کہ یہ سب

اُسی کے آتا ہیں۔ اس لئے وہ پرانیوں اور جیوں کی رکشا کرتا ہے۔ اور اس طرح سمجھایا کرتا ہے :-

خوف - غصہ - سُستی - زیادہ بیداری اور زیادہ نیند
زیادہ سُوشیتی - زیادہ کھانا - اور زیادہ فاقہ کشی سے

اپنے آپ کو بچا رکھو + (امرت بندو ۲۷)

اس نصیحت کا مقصد اعتدال - اور میانہ روی کی زندگی

بسر کرنا ہے +

(۲) - (۳) آسن

آسن بیٹھنا ہے یا بیٹھنے کی وضع ہے - سب سے زیادہ جگہ
یا استھان کے انتخاب پر زور دیا گیا ہے - سویتا سوتر ۶ - ۱۰
کہتی ہے :-

”جگہ پاک صاف - کنکر پتھر یا ریت والی نہ ہو - آگ -

دھواں - پانی سے محفوظ ہے - دل اور آنکھوں کو دُکھ

یا چنچلاتا نہ ہونے پاوے - ہوا سے بچتا ہوا کھوکھلے (ہی)

میں اپنے کو شانت رکھے +

(تیتترے ۶ - ۳۰) ”جگہ صاف ہو“ (امرت بندو ۱۷) -

”ہموار - خوشگوار - اور بے عیب ہو“ (یوگ توتو ۱۵) جائز مقام

جگہ - شانت (بستی سے) دُور - اشانت کرنے والے معاملات

سے پاک ہو“ یہ سیدھی سادی باتیں ہیں - مبالغہ سے خالی ہیں

بعد کو ۸ - آسن کا اضافہ ہوا - (کشوریک اپنشد ۲ - ۲۱) -

”شورو غل نہ ہو“ (سویتا سوتر ۲ - ۸) ”سینہ - سر اور گردن

سیدھ میں رہیں (امرت بندو ۱۸)۔ ”رخ“ اتر کی جانب رہے
 صرف پدم آسن۔ سویتک آسن (۱۹) بھوراسن کی وضع
 ایتھانگی جائے۔ ان تینوں کے درمیان صرف معمولی فرق ہے
 یوگ شاستر کے موافق وہ آسن مناسب ہے۔ جو دل پسند اور
 آسان ہو۔ اور زیادہ دیر تک بیٹھنے میں مددگار ہو۔ (امرت
 بندو ۲۲ کے موافق)۔ ”یوگی بے حرکت اور نچل ہو کر بیٹھے۔ اور
 اُس کا دھیان اپنے ہی میں ہو“ وغیرہ وغیرہ۔ سنیاس اپنشد
 ۴ میں خاص وضع پر بیٹھنے کی تاکید ہے۔ جو اُس کے آخری حصہ
 میں بیان کئے گئے ہیں۔ اپنشدوں میں یم نیم کو ابھی تک یوگ
 میں داخل نہیں کیا گیا تھا۔ صرف شٹ انگ دشت انگو یوگ
 (۵) چھ انگ تسلیم کئے گئے تھے۔ میترے ۶۔ ۸ میں پرانا
 یام۔ پرتیار۔ دھیان۔ دھارنا۔ ترک۔ سادھی کا ذکر ہے۔
 تعجب ہے۔ کہ دھارنا کو دھیان کے بعد بتا دیا گیا ہے۔ اس کا
 سبب آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ دھیان کو دھارنا کی
 ابتدائی منزل سمجھا گیا۔ ترک کو کیوں شامل کیا گیا۔ یہ بحث طلب
 ہے۔ شاید اُس کا مطلب وچار سے ہوگا۔

۳۔ (۴) پرانا یام

پرانا یام کی غرض سانس کا باقاعدہ بنانا ہے۔ اور ریچک
 پورک۔ کبھک کی صورت میں اس کی ہدایت ہے۔ ریچک
 یعنی سانس کو باہر نکالتا ہے (مرت بندو ۱۰)۔ پورک اندرونی

سٹائن کو انڈر کی طرف کھینچتا ہے۔ (ریوگ تنو اپنشد ۱۲) کبھی کبھار سٹائن کو ریزوک رکھتا ہے۔ (کٹھوریک ۴-۶) ریچک میں شیو کا دھیان۔ پورک میں وشنو اور کبھی کبھار بڑا گا دھیان ہو (دھیان بندو ۱۱-۱۲) پرانا نایام سے پاپ دگدھ ہو جاتے ہیں (امرت بندو ۷-۸) +

۴- (۵) پرتیار

پرتیار انڈریوں کا بس میں کرتا ہے۔ اس کا ذکر چھانڈنگہ ۸-۱۵ تک میں آیا ہے۔ جس طرح کچھوا اپنے اعضا یا انگوں کو انڈر کی طرف سکوڑ لیتا ہے (کٹھوریک ۱۳-۱۴) دھیان بندو ۱۱) ایسے ہی انسان اپنے من اور انڈریوں کو انڈر کی طرف سکوڑ لے کیونکہ یہ آتما (ہی) سے نکلے ہیں۔ (امرت بندو ۵-۶) کٹھ ۳-۱۳) یہ ہر دے میں بند ہیں (سو بتا سو تر ۲-۸) اور شانتی سے مغلوب کی جا سکتی ہیں۔ (نٹھ ۶-۱۰) اس طرح وشنو کے شان شانت کر لئے جاتے ہیں۔ (میتری ۶-۱۴) اور انڈریاں مغلوب ہو جاتی ہیں جیسے نیند کی حالت میں (میتری ۶-۱۵) +

۵- (۶) دھارنا

دھارنا کا تعلق من سے ہے۔ اگر یہ بس میں نہ آئے گا۔ تو مکتی نہ ہوگی۔ اسے ہر دے میں مقید کر لو۔ وہ چنچل نہ ہونے پاوے۔ اور پھر مکتی ملے گی۔ (برہمہ بندو ۱-۵) میتری ۶-۱۵)

من باہر کی طرف بہکتے نہ پاوے۔ (مٹری ۴-۱۹) ہر طرف سے اُس کی روک تھام رہے (یوگ سکھا ۳) وہ آتما میں لے ہو جائے۔ (امرت بندو ۱۵) اور وہ بالکل جذب ہو رہے (ناد بندو ۱۸)۔

۴- (۷)۔ دھیان

دھیان تصور ہے۔

گوسوادھیان (مطالعہ) خاص قسم کا نیم (قاعدہ) ہے۔ لیکن لوگوں کے درمیان ویدوں کے مطالعہ کو کوئی وقعت نہیں دی جاتی۔ اُسے نہ برہمن پنے یا برہمن کل میں جنم لینے کا غور ہوتا ہے۔ اور نہ پتہ پاتا پرتا ہوتا ہے۔ (امرت بندو ۱) اس نے سچے ودیا کی تلاش دھرم گرنختوں میں کی۔ انہیں پڑھا۔ گیہوں کے عوض ان سب میں بھوسہ ہی بھوسہ ملی۔ (پنجو بندو ۱۳۔ اور برہمہ بندو ۱۸) اصلی علم وہ ہے جس سے ہرے کے اندر من بس میں آئے۔ باقی فضول اور عبث ہے۔ (برہمہ بندو ۵)۔ یوگ میں وید کی فضیلت کی جگہ دھیان کو دی گئی اور دھیان اُس شہید پر ہے جس کا تمام ویدوں نے اعلان کیا ہے (گتھ ۲-۱۵) وہ پر تو یعنی 'اوم' ہے۔ وہ سہارا ہے (گتھ ۲-۱۷) وہ کان ہے جس میں لگ کر آتما برہمہ کی طرف تیر کی طرح اڑتا ہے۔ (مندک ۲-۲-۲) تیر جسم کے کان سے کھینچ کر (پھینکا) جاتا ہے تاکہ اندھیرے کو چھید دے۔

(میترو ۶-۲۲) اوپر کا ایندھن جسم کو نیچے کا ایندھن بنا کر
ایسٹور کے درشن کی آگ سے جلا دیتا ہے۔ (سویتا سو تر ۱-۱۲)
وہ حال جس سے پران کی چھلی کھچی جاتی ہے۔ اور آتما کی آگ
میں ہوم کی جاتی ہے۔ (میترو ۶-۳۶) یہ جہاز ہے جس پر
سوار ہو کر انسان ہر دے آگاس کے اوپر چلتا ہے (میترو
۶-۲۸) یہ رختہ ہے جو اُسے برہمہ لوک کی طرف لیجاتا ہے۔
(امرت بندو ۲) اُس اوم کے تین ٹکڑے ۱- و- م- آگ -
سولج - اور وایو ہیں۔ (میترو ۶-۳) وہ تتوں کے تتو ہیں
(میترو ۶-۵) جو اس کے ایک ٹکڑے پر دھیان کرتا ہے۔
آدھیوں کے لوک کو پراپت کرتا ہے۔ دو سے پتری یا ن ملتا ہے
اور تینوں سے دیو-یان کی پراپتی ہوتی ہے۔ (پرسن ۵-۱)
تین کے سوا ایک اُس کا جو کھتا حصہ ہے (مانڈو کیہ ۱۲) جو اوم
کی چوٹی ہے۔ (میترو ۶-۲۳) اُسے تیسرا اردھ ماترا کہتے ہیں
(ناد بندو ۱- دھیان بندو ۱- یوگ تتو ۶- وغیرہ وغیرہ)
یہ اردھ ماترا پر برہمہ کو پہنچاتا ہے (یوگ تتو ۷) وہ انو سوار کا
بندو (نقطہ) ہے۔ طاقت کا نقطہ جس کے گھرے معنی ہیں۔
(یوگ بندو ۱) اور ایک جگہ لکھا ہے۔ ناد کا شبہ مکار کا بغیر
نور کے ہے۔ (امرت بندو ۴) جو خاموش - بغیر شور کا - بغیر
حرف ربط یا حرف علت کے ہے۔ (امرت بندو ۶) دوسری
جگہ لکھا ہے۔ وہ مثل کانٹے کے برتن کی آواز یا گھنٹے کی آواز
کے ہے (دھیان بندو ۱۸) یہ دس مختلف طور پر آواز دیتا ہے

۹۱

آخری آواز کا دھیان کرنا چاہئے۔ جو بجلی کے کرط کا سے مشابہ ہے۔ (ہنس اپنشد ۴) اٹھرو سکھا اپنشد میں سخت مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ اوم کے پانچ طبقات (امرت بندو ۳۰) تین آواز اور تین آواز باز گشت (پر نو اپنشد) تین ٹکڑے اور چار اردھ ماترا۔ انو سوار اور آواز باز گشت (رامو تر تاپنی ۲)۔ اور بارہ حصول دوا دیش چکروں کا بیان ہے (ناد بندو ۸۔ ۱۱ کشور ۳۰۔ امرت بندو ۲۳۔ نرسنگھو تر ۲)۔ اپنشد میں اس اوم کی محاکار آگ الاپنے سے نہیں ٹھکتیں۔ اُس کے تین اور ساڑھے تین ٹکڑوں کو استعارتاً (النکرت) الگتی۔ وایو۔ سولج اور اُن بتایا گیا ہے۔ (ناد بندو ۶۔ ۷) وہ تین لوک۔ تین وید تین اگنیاں۔ تین دیو۔ تین کال۔ تین ماپا۔ اور تین گن کئے گئے ہیں۔ (برہمہ ودیا اپنشد ۴۔ ۷۔ یوگ تنو اپنشد ۷۔ ۷۔ اٹھرو سہرس اپنشد ۵۔ اٹھرو سکھا وغیرہ وغیرہ) †

یہ اوم ناقابل بیان اور ہر قسم کے اعلیٰ بیان کا مرکز ہے رگ وید نے اسے ست اور است دونوں کہا۔ اور ست است سے نیا را بھی بتایا۔ در ہد آرینک میں یاگیہ و لکیہ نے اسے نیتی نیتی کا نام دیا۔ یہ اوم ہے۔ پھر خیال اس کے آگے بھی بڑھنے لگا اور اوم کو پیچھے چھوڑ گیا۔ سُنئے؟۔

”وہ اوم سے بھی اونچا نقطہ ہے۔ وہ اونچا اُس سے ہے شہید کے ساتھ اوم غائب ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ کیفیت

(دھیان بندو ۴)

فاموشی ہے †

”لفظ یا لفظوں کے مجموعہ سے۔ اوم کے ذریعہ سے دھیان نہیں ہو سکتا۔ اُس کی اعلیٰ کیفیت کا اظہار اس سے ممکن نہیں ہے۔ وہ صرف خاموشی مطلق ہے۔“ (تیجو بندو ۷)۔ ”اوم کے جاپ سے آدمی یوگ کی صرف ابتدا کر سکتا ہے۔“ (برہمہ بندو ۷)۔ ”جب سُرک پر چلتے۔ چلتے چلتے رتھ کو چھوڑ دیا۔“ (اوم بندو ۱۳)۔ ”اوم صرف برہمہ شبد ہے۔ وہ پرہتم تنو اُس کے کہیں پرے ہے۔“ (برہمہ بندو ۱۱)۔ ”یہاں اس لفظ سے صرف اوم کی آواز مراد ہے۔ اس سے چڑھ کر آدمی سُن یا شونہ میں پہنچتا ہے۔ جو لفظ نہیں ہے۔ لیکن پھول کا عرق رقیق شبد میں ہوتا ہے۔“ (میتری ۶-۲۲) یہ آکھویں اور سب سے اونچی حالت ہے۔“

۷۔ (۸)۔ سادھی

سادھی محویت۔ استغراق۔ لئے اور جذبیت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں فاعل فعل۔ آتما اور پرما تما دونوں بلکہ ایک ہو رہتے ہیں۔ جدا کرنے کی تمیز جاتی رہتی ہے۔ اور میٹرے ۶ کے ۲۰-۲۱ میں اسے براہِ مکتوم کہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھاندو گئیہ ۸-۶ کے ۵-۶ اور تیتیرے ۱-۶ نے بتایا ہے کہ یہ اُس آتما کے ملاپ کی چڑھائی ہے۔ جو ہر دے سے دھیان کرتا ہوا سُوشمتا اور برہمہ رندھ سے گذرتا اُس برہمہ سے بلکہ ایک ہو گیا ہے۔ جو سب میں وی ایک ہے۔

اس مضمون کی صراحت مختلف طور سے کی گئی ہے۔ ہر دے کو مکمل دل یا مکمل کا پھول بتایا گیا ہے۔ یہ خیال چھاند و نگہ ۸-۱-۱ کے زمانہ سے چلا آتا ہے۔ وہ نیچے کی طرف پھول کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ اُس میں گرم آگ جلتی ہے۔ اور اُس سے شعلہ پھوٹتا ہے۔ جس کا رخ اوپر کی طرف ہے۔ لہذا نارائن ۸-۱۲ کے ۱۱-۱۲ اس مکمل کا مفصل بیان دھیان بند و اپنشد ۱۴-۱۶ اور ہنس ۸ میں پایا جاتا ہے۔ دھیان پاتے ہی آہلکا ہو جاتا ہے۔ و کھل جاتا ہے۔ اور م ذرا لچک جاتا ہے۔ اور اردو خواتر ابے حرکت رہتا ہے۔ جسم کے اندر ایک سورج ہے۔ اس میں ایک آگ ہے۔ اور اس میں شعلہ ہے جو پرماتا ہے۔ (یوگ سکھا ۴-۷) یوگ کا یہ آخری دھیان ہر دے کے سورج سے

”اوپر کی طرف چلتا ہے سوشمنا ناڑی سے ہوتا ہوا کھوپڑی کے محراب کو چھیدتا ہوا پرماتا کو دیکھتا ہے۔“

میتری ۴-۳۸ میں ہر دے کے اندر ایک سورج ہے۔ اُس سورج میں ایک چاند ہے۔ پھر اُس میں اگنی ہے۔ اور اُس اگنی میں ست (ستوم) ہے۔ اور اس میں آتما۔ ان مے پر ان مے۔ ستومے۔ و گیان مے کو توڑتا ہوا۔ اوم کی جہاز پر چڑھ کر ہر دے آکاش پر جاتا ہے۔ اور پرماتا سے مل کر اُس کا درشن کرتا ہے (میتری ۴-۲۸) اس کا سمجھنا سمجھانا آسان نہیں ہے۔ کہا گیا ہے۔ کہ آ سورج کی طرح چمکتا ہے اُس میں

و چاند ہے۔ اس میں قہ انگنی ہے۔ اور اردھ ماترا اس آگ
کا شعلہ ہے +

आइम

اس پر اور کئی بیانات بھی آئے ہیں۔ میتری میں ۱۱۔ ا میں
اوم کے دھیان سے تجھ (آتما) اکھٹا ہے۔ دھوئیں کی
صورت میں کھنے کی طرح اوپر کی طرف اکھٹا ہے۔ اور اوپر
چڑھ کر یکے بعد دیگرے شاخ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اتر بند
۲۶ میں "پران اوم (خاموشی کے چاپ) کے سہارے۔ ہرے
اور وایو کے پھاٹکوں سے گزر کر اوپر اور مکتی کے دروازہ میں
پہنچتا ہے۔ دھیان بند ۲۶ میں "اردھ ماترا اسی کی طرح
من کو ہر دے کل سے ناڑیوں میں سے دونوں بھوؤں کے بیچ
سے کھینچتا ہے۔ اور وہ پر ماتا میں گم ہو جاتا ہے۔ برہمہ و قیا
اُنیشد ۱۱۔ ۱۲ کہتی ہے۔ کہ "اوم ہر دے کے سورج اور
۷ ہزار ناڑیوں کو بندھ کر سوٹھنا کے سہارے سر کی طرف
لیجا جاتا ہے۔ سر چھد جاتا ہے۔ اور وہ زندہ رہ کر سب پرانیوں
کو جیون دیتا ہے۔ اور سب میں محیط ہو جاتا ہے۔ کشوریک
اُنیشد ۸ میں "پران نا بھی سے ہر دے میں سوٹھنا کے تار پر
کڑی کی طرح چڑھتا ہے۔ اور ہر دے سے اوپر چڑھ جاتا ہے
اور یوگ کی چھری کی طاقت سے وہ بہتر ہزار اور ۱۰ ناڑیوں
میں صرف ایک کو چھوڑ کر اور سب کو کاٹ دیتا ہے۔ اپنے
بڑے بھلے کرم پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اور برہمہ کی حد تک چڑھ

جاتا ہے۔ اس طرح یوگی میتری ۶-۱۹ کے موافق تمام تیزی اور عقلی حواس کو پار کرتا ہوا خارجی جگت سے جدا ہو کر پُر آشرف ہو کر اجر۔ برہمہ میں سما جاتا ہے (میتری ۶-۲۲) +
 ”وہ جو اس طرح یوگ کا ہر وقت سادھن کرتا رہتا ہے۔
 تین مہینہ بعد گیان کو پراپت ہوتا ہے۔ چار مہینے کے بعد دیوتاؤں کے درشن پاتا ہے۔ پانچ مہینے کے بعد شکتی والا ہو جاتا ہے۔
 چھ مہینے کے بعد برہمہ میں ہو رہتا ہے“ (امرت بند ۲۸)۔
 ساتھ ساتھ یہ بھی خیال دلایا گیا ہے ”چھ مہینے کے بعد یوگ کی شکتی کا اُسے ایک حصہ ملتا ہے“ (میتری ۶-۲۸) اور دھہ باترا کے لگاتار دھیان سے وہ سوکشم ہونے لگتا ہے۔ اور پھر وہ آخر میں چنتہ اید آتم یا آتم نی ہو جاتا ہے“ (میتری ۶-۲۸) +
 ”نہ پھر اس کو بیماری۔ بڑھاپا۔ اور دکھ کا بھگے ہوتا ہے۔ اُسے یوگ کی اگنی پراپت ہوگی۔ تندرستی۔ خواہش سے آزادی اور مصروفیت۔ خوبصورتی۔ خوب کلامی۔ خوشبو۔ بول و براز کی کمی آگئی۔ پہلے ہی لوگ میں اُس لوگ کی یہ علامات اُن میں ظاہر ہونے لگتی ہیں +
 (سویتا سوترہ کے ۱۲-۱۳)
 ”پاپ چاہے پہاڑوں کی طرح مینلوں اور پتھر رہے ہوں سب کے سب دگدھ ہو جاتے ہیں“ (دھیان بند و اپنشد ۳) +
 ”جس کے ہزاروں جنموں میں پاپ دُور نہیں ہوتے۔ یوگ سے وہ ناش ہو جاتے ہیں اور سنسار بھی نہیں رہتا + (یوگ سکھا اپنشد)

سترھواں باب

اپنشدوں کی تعلیم اور فلسفہ کاریوں

۱۔ تہید

اپنشد ویدانت - ویدکانت ہیں۔ اور براہمن گرنختوں اور آرینگ گرنختوں کے آخری حصے ہیں۔ یہ ہر دو سلسلہ کرم کا بند سے متعلق ہیں۔ اپنشد علما ان کی مخالف ہیں۔ جو اپنشد جس قدر قدیم ہیں۔ ان میں اسی قدر گیہ وغیرہ کے برخلاف سروت مخالفانہ خیالات ہیں۔ وید آرینگ ۱۔ ۲۔ ۱۰ کہتی ہے: جو او کسی دیوتا کی آپاسنا کرتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے۔ کہ وہ اور ہے۔ اور میں اور ہوں۔ وہ عقلمند نہیں ہے۔ بلکہ وہ دیوتاؤں کے گھر کے کتوں کے مانند ہے۔ جیسے انسان کیلئے کتے مفید ہوتے ہیں ویسے ہی دیوتاؤں کے لئے ہر ایک انسان مفید ہے۔ اور اگر کسی کا ایک کتا چوری جائے تو کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اگر کئی چوری جائیں تو اور بھی کتنا بڑا لگے گا۔ اس لئے دیوتا نہیں پسند کرتے۔ کہ انسان اس کو جانے دو۔

یہ قدرتی بات تھی۔ کہ گیہوں کی مخالفت براہمنوں کو پوری لگتی۔ اس لئے ابتدا میں اس نئی تعلیم کی مخالفت ہوئی۔ اسکی

۹۷

ایک مثال یا گیہ و لکیہ کے ساتھ براہمنوں کے جسد اور رشک کی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جنگ ان کا زبردست حامی تھا۔ ورہد آرینک کے تیسرے ادھیائے کے چوتھے براہمن میں اس کا تذکرہ محفوظ ہے۔ ممکن ہے کہ یا گیہ و لکیہ کی مخالفت براہمن ہونے کی وجہ سے کی گئی ہو۔ لیکن کشتریوں نے اسے قبول کیا۔ اس کو نشو و نما دی۔ براہمنوں کو اسے بہت دنوں تک نفرت تھی۔ اور وہ اُسے اپنشد اور رہسیہ کلمہ ٹالتے اور اُس سے بچتے تھے۔ براہمن بالا کی کو خبر نہیں تھی۔ کہ آتما برہمہ ہے۔ راجہ اجات شترو نے اُسے اس کی تعلیم دی۔ (ورہد آرینک ۲-۱-۱ اور کوشکی ہم) چھ جید براہمن عالم و ایسوا ز آتما کی تعلیم راجہ اسوتی سے پاتے ہیں۔ (چھاندو گیہ ۵ کے ۱۱-۱۸) میں اسی طرح براہمن نارو کو سنت کمار فوجی دیوتا تعلیم دیتا ہے۔ (چھاندو گیہ ۷) اور تین براہمن کو راجہ پرواہن اپنی کشا گردی میں قبول کرتا ہے۔ (چھاندو گیہ ۸ کے ۹۰) ایسی راجہ پرواہن۔ براہمن اڈالک ارونی کو آواگون کی مسئلہ کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے: کہ ”اب تک موجودہ وقت تک براہمن کو بھی یہ علم نہیں ملا تھا۔“ (چھاندو گیہ ۵ کے ۳ سے ۱۰ تک۔ ورہد آرینک ۶-۲-۲۔ ورہد آرینک ۴-۲-۸)۔

یہ زبردست شہادتیں ہیں۔ جو براہمنوں نے خود محفوظ کر رکھی ہیں۔ اور ان کو اقرار ہے کہ آتما و دیہ کی تعلیم براہمنوں کو کشتریوں ہی سے نصیب ہوئی۔ وقت آیا۔ جب یہ نصیب دیک

ویدک لٹریچر میں شامل کر لیا گیا۔ اور اپنشدوں کو ویدانت کا نام دیا گیا۔ پہلے یگیوں کی مخالفت استعارہ کی تاویل زبان میں کی گئی۔ اور ویدک شاکھاؤں نے اُسے اپنے اپنے طریقہ میں شامل کر کے مخفی رکھا۔ اور اُسے اپنی میرات بنا کر دعویدار ہوئے۔ اور اعلان کیا۔ کہ جو شخص ویدوں کو جانتا ہے وہی کل آتما کے اصول کو سمجھ سکتا ہے۔ (پیتھے براہمن ۳-۱۲-۹-۷) اور آتما کے سدھانت اس طرح اُن کے ماتھے میں آکر نشوونما یاب ہوا۔ قدیم اُپنشد اس محنت کے نتیجے ہیں۔ بعد کو اس میں کئی کئی کتابوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ اور ان سب کو مجموعی طور پر اپنشد اور ویدانت کا نام دیا گیا۔ غالباً بہت دنوں کے بعد اُن کو تحریری صورت نصیب ہوئی۔ کچھ اپنشد کے ۲ کے، ۷ سے ۹ تک میں بیان ہے۔ کہ "بغیر گورو کے اس تک رسائی نہیں حاصل ہوتی" یہ ثبوت ہے کہ وہ قلمبند نہیں ہوئی تھیں۔

قابل اطمینان طریقہ میں اپنشدوں پر تواریخی روشنی ڈالنا غیر ممکن ہے۔ قدیم اور جدید خیالات سب میں پہلو بہ پہلو ملتے ہیں۔ تاہم جہاں تک قیاس جاتا ہے۔ درہد آرینک ۱-۴ معہ شت پتھ براہمن ۱۰-۷ کے دوسروں کے مقابلہ میں قدیم ہیں۔ کم از کم وہ چھاندو گویہ اُپنشد سے تو پورائے ضرور ہیں اس کی تحریرات کا انحصار شت پتھ ۱۰-۷ اور یا گویہ و لکیہ کے مقولہ پر ہے۔ بہت سی باتیں چھاندو گویہ کی مہمل بھی ہیں۔ ان کی صراحت کے لئے یا گویہ و لکیہ کے مکالمہ سے مدد لینا پڑتی ہے۔

جو برہد آرنیک میں موجود ہیں ۔

۲۔ اپنشدوں کے اصلی اصول

وحدت کا خیال برگ وید ۱-۱۶۴-۴۷ میں پایا جاتا ہے وہ کہتا ہے: ”ایک ست ویرا ہو دھا و دنتی“ ”وہ ایک ہے اور شاعر اسے کئی نام سے پکارتے ہیں“ یہ وحدت کا خیال یا آتمک اپنشد کی تمام تعلیم بیج کی طرح جمہولیت میں چھپی ہوئی تھی۔ برگ وید کے اسی ایک منتر میں وحدت الوجود کی روح عالم کثرت کے انکار کے ساتھ موجود ہے۔ اصلیت ایک ہے کثرت صرف وایچ آر مبھن۔ لفاظی اور گفتگو کی ابتدا ہے۔ (چھاند وکیہ ۴-۱-۴) وحدت ہی اصل میں اصلی اور حقیقی چیز ہے۔ اس کے سمجھنے میں پھر بھی دیر لگی۔ آتما کی مراد میں دیوتا۔ پر جاپتی۔ برہمہ وغیرہ سب کا متول رہا۔ رفتہ رفتہ آتما خیال کا مرکز بنتا گیا۔ اور اسی کو لوگوں میں محیط کل تسلیم کیا گیا۔ یہ انسان کے ہر دے میں نہایت چھوٹی شکل میں رہتا ہوا مانا گیا۔ اور آخر میں یہ کہا گیا: ”وہ میرا آتما ہے اور یہاں سے کونج کرتے ہیں اسی میں داخل ہوں گا“ اس پر اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جب وہ میرا ہی آتما ہے۔ تو اس میں داخل ہونا کیسا! اسی بات کے سمجھانے کی یاگیہ و لکیہ نے کوشش کی۔ اور وہ ورہد آرنیک اپنشد میں محفوظ ہے ۔

یاگیہ و لکیہ کی تعلیم ہر درجہ کی دلیرانہ اور یباکانہ ہے۔

اس کی ذیل میں باقاعدہ اس طرح ترتیب دی جا سکتی ہے :-

(۱) - آتا ہمارے اندر گیان ہے +
 ”اے گارگی! یہ اکثر دیکھتا ہے۔ لیکن دیکھا نہیں جاسکتا
 سنتا ہے۔ لیکن سنا نہیں جاسکتا۔ سمجھتا ہے۔ لیکن سمجھا نہیں
 جاسکتا۔ جانتا ہے۔ لیکن جانا نہیں جاسکتا۔ اس کے سواء
 کوئی نہیں ہے جو دیکھے۔ کوئی نہیں ہے جو سنے۔ کوئی نہیں
 ہے جو سمجھے۔ کوئی نہیں ہے جو جانے۔ دراصل اسی اکثر
 میں آکاس اوت پروت ہے“ (ورہد آرنیک ۳-۴-۱۱)۔
 مضمون صاف ہے۔ بغیر لگاؤ لپیٹ کے ہے۔ اس سے اور کئی
 خیالات بہ کثرت اخذ کئے جاسکتے ہیں +
 (۲) - آتا گیان ہے۔ لیکن وہ کسی اور کے جاننے سے

پرے ہے +
 ”تو دیکھنے کے دیکھنے والے کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو سننے
 کے سننے والے کو نہیں سن سکتی۔ وغیرہ وغیرہ۔ (ورہد آرنیک
 ۳-۴-۲)“ اُسے کوئی کیسے جانے۔ جس سے سب کچھ جانا
 جاتا ہے۔ جانتے والے کو کوئی کیسے جانے“ (ورہد آرنیک
 ۲-۴-۱۲) +

(۳) - آتا ہی حقیقت ہے +
 اِدپر کی عبارت آکاس کو اُسی (آتا) میں اوت پروت
 بتاتی ہے۔ جس نے اُس آتا کو دیکھ لیا۔ سن لیا۔ سمجھ لیا۔

۱۰۱

جان لیا۔ اُس نے تمام جگت کو جان لیا۔ (ورہد آرینک ۲-۴-۵)۔ جو اس جگت کو آتما سے مختلف سمجھتا ہے۔ جگت اُسے دور پھینک دیتا ہے۔ (ورہد آرینک ۲-۴-۵)۔ جہاں دو ہیں وہاں ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ (ورہد آرینک ۲-۴-۱۲)۔ اُس کے سوا اُس کے علاوہ۔ اُس سے جدا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جسے وہ دیکھتا۔ (ورہد آرینک ۴-۳-۲۳)۔

”ہر دے میں اُسے دیکھنا چاہئے۔ یہاں کہیں کثرت نہیں ہے۔ جو کثرت کو دیکھتا ہے۔ وہ اندھوں کی طرح

مر کر مرنے ہی رہتا ہے۔“ (ورہد آرینک ۲-۴-۱۹)

یہ تین خیالات اپنشدوں کی تعلیم کی مغز۔ روح۔ عطر۔ خلاصہ اور جوہر ہیں۔ اور یہی فلسفانہ عقیدہ ہندوستان تمام مذاہب کا اصل الاصول بن گیا۔ تاہم اس مقرر کے ارد گرد بھوسہ لپیٹا اکٹھا ہوتی گئی۔ اور اُس کی تہ روز بروز مونی بنتی گئی۔ اور نتیجہ یہ ہوا۔ کہ بھوسہ بھوسہ رہ گئی (جیسا کہ سانکھیہ ہے) اور روح دینی دینی معدوم ہو گئی۔ پھر ویدانت نے ان کے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اور دو قسم کے علوم کی ہستی مانی گئی۔ پراو دیا (علوی علوم) اپراو دیا (کسٹلی علم) یہ سمجھ میں آتی ہیں۔ یا گویہ ولکیہ کی تعلیم انو یجنوں کے متعلق ہے۔ اس کے ادھکاری ملے۔ لیکن دو حالتیں پیدا ہو گئیں۔ اول قدیم روایتوں اور روایتی رواجوں کا شمول دوسرے خارجی علمی

مشاہدہ اور تجربہ جس میں دیس کال منت کا تصور غالب ہے۔
تاہم ان دونوں کی صراحت شمولیت کے ساتھ ساتھ پہلو بہ
پہلو ہونی چلی۔ ذیل میں اپنشدوں کی تعلیم کے مختلف پہلوؤں
پر روشنی ڈالی جائے گی۔

۳۔ آتما یا برہمہ

سروسیہ آتمہ پرانیم جو بیان میں آسکتا ہے۔ اس سب
کی چوٹی آتما ہے (دورہد آرینک ۳-۹-۱۰) یا گیہ وکیہ کی
تعلیم میں اس چوٹی تک رسائی بتدریج رفتہ رفتہ پُرش۔ پران
آتما۔ آکاس۔ من۔ ادیتیہ کے سلسلہ میں ہوتی ہے۔
قیم نوشتہ جات میں پُرش پران (ایترے آرینک ۲ کے
۱-۲) پران دورہد آرینک ۱-۱-۳۔ چچاند گیہ ۱-۲-۳۔ ۴-۳
کوشکی ۲) آدیتیہ (چچاند گیہ ۳) آکاس وغیرہ مستقل ہوئے
ہیں۔ کہا گیا ہے کہ آکاس سے سب پرانی نکلے ہیں۔ اور اسی
میں واپس جاتے ہیں۔ آکاس ان سب سے بڑا اور پورا نام ہے
آکاس ہی سب کی ابتدا ہے (چچاند گیہ ۱-۹-۱) یہ سب
ملے جلے بھی آئے ہیں۔ مثلاً پرانتیہ آتما۔ منوے۔ پران شربر
آکاس آتما۔ یا جب کہا گیا ہے کہ برہمہ پران ہے۔ برہمہ آتمہ
ہے۔ برہمہ آکاس ہے (چچاند گیہ ۴-۱۰-۵) +
پھر پُرش پہلا تئو نہیں رہتا۔ بلکہ اُس کی جگہ آتما لے لیتا
ہے۔ آتما کے باہر نہ کچھ دیکھا نہ سنا۔ نہ جانا جاتا ہے۔ وہ لامحدود

۳ ہے۔ وہ جو دوسرے کو دیکھتا۔ سنتا یا جانتا ہے وہ محدود ہے۔
(چھاند و گیہ ۷ کے ۱۵ سے ۲۴ تک) اس انقلاب کا پتہ خود
اپنشدوں سے لگتا ہے۔ ذیل میں اس کا مختصر خاکہ ملیگا۔
(۱)۔ آتما گیان ہے۔

”وہ آتما گیان مے ہے جو ہر دے میں پرکا شوان ہے“
(ورہد آرینک ۴-۳-۷) وہ جوتی جو سورج چاند۔ ستارے
اور آگ کے بجھ جانے پر چمکتی رہتی ہے۔ جیوتی کی جیوتی ہے
(ورہد آرینک ۴-۳-۲۳) ”وہ جیوتی جو بیاں انسان
کے اندر ہے اور اونچے سے اونچے لوگوں میں چمکتی ہے۔“
(چھاند و گیہ ۳-۱۳-۷) ”سب سے بڑی جیوتی ہے۔ جس
میں آتما سوشپتی میں داخل ہوتا ہے۔ اور اپنے ہی روپ میں
اٹھتا ہے“ (چھاند و گیہ ۸-۳-۴) یہ گیان کی جیوتی جو سب
میں محیط کل ہے۔ اور جس کی شان میں کہا گیا ہے کہ
”نہ وہاں سورج چمکتا ہے نہ چاند نہ ستارے جگمگاتے
ہیں۔ نہ وہاں بجلی ہے۔ نہ مینی آگ بجھی پڑی ہے۔
اور جیوتی اُس جیوتی سے چھوٹی ہے۔ جو جیوتی دیتی
ہے۔ اور جس سے سارے جگت کو جیوتی ملتی ہے“

(کھٹھ ۵-۱۵۔ سویتا سوتر ۶-۱۴۔ منڈک ۲)

کھٹھ اپنشد ۲-۸ کے موافق ”صرف یہی جوتی سورکا شوان
ہے۔ جو نہ پیدا ہوئی نہ مرنی ہے“ ”پری درشتا۔ ساکشی ہے۔
اپنشد اسے آتما کنتی ہیں۔ (سویتا سوتر ۶-۱۴)۔

(۲)۔ آتما کو ہم نہیں جان سکتے۔ وہ اس لئے نہ جانا

ہو تا ہی ہے * تو کیسے دیکھنے کے دیکھنے والے کو دیکھ سکتی ہے۔
 وغیرہ (ورہد ۳-۷-۲)۔ جتنا چاہو اسے سوچو سمجھو۔ وہ نیتی
 'نیتی' (نہ یہ ہے نہ وہ ہے) ہی کہلائے گا۔ (ورہد آرینک ۴
 ۲-۴ وغیرہ)۔ من اور من اس کے پانے میں شرم کھاتے
 ہیں۔ (تیتیرے ۲-۴)۔ گیانی نہیں جانتے۔ گیانی جانتے ہیں
 (تکس ۴-۱۲)۔

”نہ بانی سے نہ من سے۔ نہ آنکھ سے وہ سمجھا جاتا ہے
 وہ ہے۔ صرف اسی لفظ سے اور کسی دوسرے طریقہ سے

نہیں۔ وہ سمجھ میں آتا ہے“ (ورہد آرینک ۳-۸-۸)
 اُس کو کوئی اثبات میں نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے نفی سے
 اُس کا اظہار ہوتا ہے: ”وہ نہ پڑا ہے نہ دھلا ہے۔ نہ چھوٹا
 ہے نہ لمبا ہے۔ نہ سرخ ہے۔ نہ رقیق ہے۔ نہ بھاپ والا ہے
 نہ اندھیرا ہے۔ نہ ہوا ہے نہ اکاس ہے۔ نہ ذایقہ ہے نہ بو ہے
 بغیر آنکھ کان کے۔ بغیر بانی کے۔ بغیر سمجھ کے۔ بغیر پران اور سانس
 کے۔ نہ منہ والا ہے نہ قد والا۔ نہ اُس کا اندر ہے نہ باہر۔ نظر
 نہ آنے والا۔ سمجھ سے پرے۔ نہ اس کا رنگ ہے نہ سنل ہے
 اس کے آنکھ۔ کان۔ ناک کچھ بھی نہیں ہیں۔ (منڈک ۱-۱۰-۶)
 مابعد زمانہ میں اُسے سچا مند کہہ کر منسوب کیا گیا۔ اس کا اشارہ
 قدیم اپنشدوں میں بھی ہے۔ لیکن یہ سچا مند بھی

(ترشگو تر تا پنی اُپنشد ۹) *

۴۔ انتریامی آتما

آتما کے علاوہ نہ ہستی ہے نہ گیان ہے۔ یہ خیال کہ جگت ہم سے جدا ہستی رکھتا ہے۔ اپنشدوں کی تعلیم کے بالکل برخلاف ہے۔ جگت ست ہو۔ لیکن آتما ست کا ست ہے۔ کیونکہ اصلی ست آتما ہی ہے۔ اور اس نظر سے اُسے انتریامی کہا گیا۔ یہ جگت۔ جسم۔ اندریاں۔ آکاس۔ ہوا۔ پانی سب کچھ سہی لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ وہی انتریامی آتما! وہ چھوٹے سے چھوٹا۔ بڑے سے بڑا ہے *

۵۔ جگت اور آتما

”آتما جگت ہے اور جگت آتما ہے۔ اس کی سمجھ جلد نہیں آتی۔ اس کا تعلق خود ویدوں کی تعلیم سے ہے۔ ”ایکو ست وپرا بہودا ودنتی“ ست ایک ہے اور وپر (گیانی یا شاعر) اُسے انیک اور متعدد ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ورہد آرنگ ۱۔ ۴۔ سب کو آتما کے ماتحت قائم کرتی ہے۔ چھاند وگیہ ۳۔ ۱۹۔ اور ۴۔ ۲۔ تیتزے ۲۔ ۴۔ ایتزے ۱۔ ۱ میں یہ خیال پایا جاتا ہے۔ ”آتما ہی نے جگت کو اپنے میں سے نکالا اور اُس کے اندر رُوح بن کر سمایا“ اس دیوتا نے سوچا۔ میں ان دیوتاؤں (اگنی۔ جل۔ ان) میں داخل ہوں گا۔“

(چچا ندو گیارہ - ۳ - ۲)۔ "جیب وہ اس جگت کو پیدا کر چکا وہ اُس میں سا گیا" (دیتیرے ۲ - ۴)۔ "اُس نے سوچا" یہ بغیر میرے قایم کیسے رہ سکتا ہے! ..... اس نے کاسٹہ سر کو پھاڑا۔ اور اس دروازہ سے اُس کے اندر داخل ہوا" (دیتیرے ۱ - ۳ - ۱۱) اس درجہ میں بھی جیوتی کی یکتائی آتما کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ جگت آتما کا صرف پیدا کردہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ خود آتما ہے۔ اور آتما اس کے اندر سمایا ہوا ہے۔ ابھی آتما اور پرما آتما کے درمیان تمیزی مد کا خط نہیں کھینچا گیا۔

ایشور کا خیال۔ پھر رفتہ رفتہ ایشور کا خیال پیدا ہوتا گیا۔ یہ صاف طور پر سویتا سوتر اپنشد میں پایا جاتا ہے۔ تاہم جیو اور ایشور کی حقیقی نسبت کو دھکے نہیں پہنچایا گیا۔

منکر اور مبصر۔ بعد کو سانکھیہ آیا۔ اس نے بہت سی آتماؤں کے مسائل گھڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ایشور کا مسئلہ مغلوب ہو گیا۔ پُرسن اور پر کرتی رہ گئے۔ اور ایشور کی ضرورت کی محسوسیت کا عدم ہو گئی۔ پھر اسی سانکھیہ کے سلسلہ میں یوگ کا ظہور ہوا۔ اُس نے اُس کے انکار کو اقرار کی صورت عطا کی۔ اپنشدوں میں یوگ کے اشارے بہ کثرت ہیں۔ ان سب کو لے دے کہ یوگ سوتر بنا۔ اور ایشور کے خیال اور عقیدہ کو تقویت بخشی۔

۶۔ آواگون اور مکتی

برہمہ نے دیوتاؤں سے جگہ چھین لی۔ وہ برہمہ ہی تھا جو جگت کے اندر داخل ہوا تھا۔ بعد ازاں یہ خیال آیا کہ وہ میرا آتما ہے۔ میں یہاں سے کوچ کر کے اُس میں داخل ہوں گا (شنت پنتھ براہمن ۱۰-۴-۳-۲) یہ دو خیال مختلف قسم کے خیالات کے موجد ہوئے۔

اگر یہ آتما دراصل میرا ہی آتما ہے۔ تو اُس میں داخل ہوتا کیسا! اس سوال کے جوابات کے سلسلہ میں اس فیصلہ پر قرار آیا۔ کہ اس واقعہ کے صرف جان لینے کی ضرورت ہے اور جانتے ہی مکتی ہو جاتی ہے۔ جاننے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے۔ 'اہم برہمہ آسمی' میں ہی برہمہ ہوں۔ اس گمان کے ہونے سے آپ ہی آپ مکتی ہو جاتی ہے۔ مکتی تو پہلے ہی سے تھی۔ وہ حاصل نہیں کرتا ہے۔ حاصل کر وہ چیز شہراؤ۔ اور دیر پا نہیں ہوتی۔ برہمہ مکت ہے۔ جگت کی کثرت کے مجسم میں آتما اپنے ہی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہی سب کی بنیاد ہے۔ اور کام (کامنا) سے پرے ہے۔ یا گیہ و لگیہ شاید پہلے ہی معلوم ہیں۔ جنہوں نے یہ تعلیم دی۔ جس میں خواہش نہیں جو بغیر خواہش کے ہے۔ جس نے خواہش کو پرے رکھ دیا۔ اپنی آپ خواہش ہے۔ اُس کے پران کس کے پیچھے جائیں گے وہ برہمہ ہے۔ اور وہ برہمہ میں اٹھتا ہے۔ (ورہا رینگ ۴-۴-۴) ✽

مکتی گیان سے نہیں ہوتی۔ بلکہ گیان خود مکتی ہے۔ جس نے اپنے آتما کو جان لیا۔ جگت کی کثرت کا خیال اور کثرت سے پیدا شدہ خواہش بھرم پر تیت ہونے لگی۔ اور اب وہ بہکتا نہیں ہے۔ اس کا جسم اب اس کا جسم نہیں رہا۔ اس کے کرم اس کے کرم نہیں رہے۔ چاہے وہ جسے اور کرم کرتا رہے۔ ہر بات میں اسے ادا سیتا ہے۔ (دیش ۲)۔ لیکن خارجی علم اور سفلی علم خواہ اندریوں اور من کے پخلے تجربہ اور مشاہدہ کو کیا کیا جائے! یہ روکاؤٹ معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے مرنے کے بعد کا مکتی کا عقیدہ پیدا ہوا۔ اس میں قدیم روایتوں اور روایتی رسم و رواج کا شمول تھا۔ اس لئے آتما کی چڑھائی اور برہم کے ساتھ ساتھ ملوثی کا خیال اپنی باری پر آیا۔ اور وہ دیویان۔ پنختہ بنا۔ اور دیوتاؤں کے لوگوں سے گذرتے ہوئے نوزانی مرحلوں کے طے ہونے پر برہم کا ملاپ مانا گیا۔ جس سے واپسی نہیں ہوتی! (چھانڈیگہ ۴ - ۱۵ - ۵)

لیکن ان کا مرنے پر حال کیا ہوتا ہے۔ جو آتما کو نہیں جانتے، براہمن شبھ کرم اور اشیہ کرموں کے پھل چاہے وہ خوشی ہو یا دکھ دوسرے لوگوں کے داخلہ میں قائم کرتے ہیں۔ برے کرم کرنے والے بار بار مرتے ہیں (پنرا مرتیو) جب یہ بھوگ بھوگ لیتے ہیں پھر نیا جنم پاتے ہیں۔ اور پھر دکھ سہتے ہیں۔ پہلے یہ اپنشد یا راز تھا۔ اور یاگیہ و لکیہ کی

زبان سے پہلے مرتبہ اس کا اظہار ہوا۔ یہ پُر جنم یا آواگون کے مسئلہ کی ابتدا ہے۔ اس پر دلیل اور حوالے آتے ہیں۔ ”شبھ کرم سے انسان نیک اور ایشھ کرم سے بُرا بنتا ہے“ (ورہد آر نیک ۳-۲-۱۳) *

”در حقیقت اپنے ہی کرموں کے موافق جو وہ زندگی میں کرتا ہے۔ انسان جنم دھارن کرتا رہتا ہے۔ نیک کرم والا نیک پیدا ہوتا ہے۔ بُرے کرم والا بُرا پیدا ہوتا۔ . . . . جیسا وہ کرم کرتا ہے۔ اُسی کے موافق اُسے پھل ملتا ہے“ (ورہد آر نیک ۴-۴-۱۵) *

یاگیہ و لکیہ کے یہ کلام پُر جنم کے مسئلہ کو تقویت دیتے ہیں۔ ویدوں میں خود نیک کرم کی جزا اور بُرے کرم کی سزا کا خیال موجود ہے۔ اگر کرم کا بھوک باقی رہ گیا ہے۔ تو پھر پر حقوی پر جنم لینا ہوگا *

شبھ کرموں کی تعلیم کے سلسلہ میں پنچ آگنی ودیا۔ اور اور اس سے پھر دیو۔ یان۔ پنہتھ کی ابتدا ہوئی۔ جس کا منزل مقصود برہمنہ ہے۔ اور وہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ واپسی کی راہ پتری۔ یان۔ پنہتھ ہے *

عقلی تراش خراش اور علمی اختراع نے مکتی کے کئی مناسب وسائل گھڑے *

(۱)۔ کثرت کے خیال کا دُفعیہ *

(۲)۔ خواہشوں کے خیال کی معدومیت *

جیتا تک یہ دونوں ہیں تب تک مکتی غیر ممکن ہے۔ اور
اس عقیدہ کی بنیاد پر عالیشان عمارت قائم کی گئی۔ جو ہمارے
درمیان اب تک موجود ہے +

ان میں سے

ایک یوگ ہے +

دوسرا سنیاس ہے +

یوگ کا مقصد محویت کی مشافی میں کثرت کے خیال کو معدوم
کر دینا ہے۔ اور سنیاس گھریار۔ چاد او۔ اولاد وغیرہ کا ترک
اور خانان آوارہ ہو کر سنسار میں بھرمں کرتا ہے۔ تاکہ پھر تعلقات
گلے کے مار نہ ہوں +

لیکن اپنشدوں کی اصلی۔ حقیقی۔ اور سچی تعلیم بھی ساتھ
ساتھ موجود ہے۔ گیان سے مکتی ہے۔ گیان ہی مکتی ہے۔ اور
مکتی گیان ہے۔ اس کے سوا اور کوئی مکتی نہیں ہے +

ختم ہوئی

اپنشد بھاشہ بھومیکا

جس کو

اپنشدوں کے فلسفہ کا

نام دیا گیا

ریویو

محزن آ پور وید۔ حصہ اول۔ صفحات ۵۷۷، صفحہ قیمت ۷۷۔ مجلد ۱۱ کھائی واضح۔ چھپائی صاف۔ کاغذ چکنا موٹا، مصنفہ وید راج کشن دیال وید شاستری ایڈیٹر گھر کا وید۔ امرتسر۔

ایسی وسیع جامع اور پُر از معلومات کتاب اس فن میں ہماری نظر سے نہیں گزری۔ طرز بیان مدلل۔ پنجرہ پر پر مبنی، اور وسیع مطالعہ کا شاہد اس کی غیر معمولی جدت کا پتہ کتاب کھولتے ہی دیا چہ سے ہوئے لگتا ہے۔ آ پور وید کو زندگی کا علم تھا کہ اس کی اہمیت ماہیت اور ضرورت قدانت حقیقت موجودہ زمانہ میں اشاعت وغیرہ پر معقول، بسط اور دل پسند بحث کی گئی ہے۔ جو صرف بخار کے مضمون پر ہے۔ اور قریب قریب ۸۸ عنوان میں بیان کیا گیا ہے بخار کو راج روگ تسلیم کر کے اس کا یہ بدب بتایا گیا ہے۔ کہ یہ رُور بھگوان کے کوپ سے اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت کہ دکش پر چا پتی انگو ناراض کر دیتا ہے کہنے کے لئے یہ قصہ اور پورا ناک کہانی ہے۔ مگر حقیقت میں بالکل سچی اور کھری بات ہے۔ دکش پر چا پتی ناہمی چکر یعنی طبقہ نام کا موکل ہے۔ ناف ہون کرنے کی جگہ ہے۔ جس میں غذا کے نمٹوں کی آہوتیاں دی جاتی ہیں۔ یہ آہوتیاں اگر اعتدال کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ تب تو رُور بھگوان جودل کے موکل ہیں۔ راضی رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت رُور کی عزت کا پاس نہ کرتے ہوئے وہ اسی یگیہ کا اہتمام کرتا ہے۔ اس وقت رستی یعنی دل کی قوت ارادی اسی یگیہ میں مجسم ہو کر خاک سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت رُور یعنی دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ اور وہ غصہ میں اگر یگیہ کو

دہم پرہم کر دیتا ہے۔ غیر معمولی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور حرارت
 غریزی کے بجا طور پر متعل ہونے سے تمام جسم میں آگ لگ جاتی ہے
 اور پھر رُدر بھگوان اس جسم کی بربادی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
 رُدر کے معنی رُلانے والے کے ہیں۔ وہ اس طرح بے اعتدالی
 کرنے پر رُلانے ہیں۔ اور پھر انسانی جسم کا سنگھار کر دیتے ہیں۔
 بات معقول ہے۔ سچی ہے۔ مدلل ہے۔ زوردار ہے۔ مؤثر ہے۔
 اسے ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ پیٹ کے اگنی کند میں حرارت سے زیادہ
 غذا کی آہوتی دینے سے دل کی قوت ارادی صدمہ یا کمزور اور مہر و موم
 ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضرت دل کو سوائے اس کے کچھ نہیں سوجھتا
 کہ اسے برباد کر دیں۔

وید صاحب نے بنجار کے اقسام قائم کرنے اور ان کی خیالی صورت
 کا خاکہ کھینچنے میں کمال دکھایا ہے۔ اس کی بے شمار قسمیں ہیں جن کی
 صراحت ریویو میں غیر ممکن ہے۔ جتنے کہ غصہ، عشق، عزیزوں کی
 موت۔ زیادہ دوڑو، صوبہ اور خوف کھا جانے سے بھی بنجار کا آنا بتایا
 گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے اسباب قائم کرنے میں بھی نہایت جدت
 سے کام لیا ہے۔ علاج، تشخیص اور تعالج کے معاملات میں بھی ان کی
 انج لا ثانی اد بینظیر کی جاسکتی ہے۔ اور لطف یہ کہ ہر جگہ سنسکرت
 شلوک کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے معمولی عام فہم اردو ترجمے سے
 سمجھنے میں حد درجہ کی سہولیت ہوتی ہے۔ زبان کی سلاست اس
 شتم کی ہے۔ کہ مصنف کو شائق اور بخیر بہکار انشاء پر وارز کہا جاسکتا
 ہے۔ سنسکرت اور عربی کے اصطلاحات پہلو بہ پہلو رکھے ہوئے

عام مرقبہ الفاظ تک کو نظر انداز نہیں کیا۔ جہاں یہ کتاب طبیبوں اور دیکھنے والوں کے مطب میں عملی مشیر کی حیثیت میں رکھے جانے کے قابل ہے۔ وہاں میری سمجھ میں یہ ہر خانہ دار کو اپنے گھروں میں ضرور رکھنا چاہئے۔ طرز علاج ہر جگہ مجرب اور آسان ہے۔ کشتہ جات اور سفوف سے شروع کرتے ہوئے ہر جڑی بوٹی جو شانہ و خسانہ اور عام مستعمل اشیاء تک کا ذکر کیا گیا ہے جو ضرورت وقت کے موافق آسانی سے دستیاب ہو سکیں۔ ساتھ ساتھ مستند کتابوں کی ادویات کو درج کرتے ہوئے مصنف نے اپنے ذاتی تجربہ شدہ نسخہ جات وغیرہ بھی کثرت سے داخل کئے ہیں۔ کمال یہ ہے۔ کہ معمولی اشیاء سوٹھ مریض وغیرہ کے ذریعہ بخار کے علاج کی ترکیب تک کو اپنی داتھانی کتاب میں داخل کر دیا ہے۔ ایک جگہ مصنف نے زمانہ موجودہ کے طریق علاج کا ذکر کرتے ہوئے زمانہ قدیم کے سوچکا بھرن کا نام دے کر یہ بتایا ہے۔ کہ انجیکشن یعنی سونی کے ذریعے سے مریض کی جلد میں رقیق دوا داخل کر کے بخار کا علاج بھی قدیم زمانہ میں کیا جاتا تھا۔ اس کی ترکیب کا بھی ذکر کیا ہے۔

تین سو سے زیادہ صفحات کی کتاب کا سرسری طور پر ایک دو صفحات میں ریویو کرنا مشکل کام ہے۔ اس حصہ اول میں مصنف نے صرف بخار ہی کی اصلیت ماسیت اور حقیقت کا خاکہ کھینچا ہے اور وعدہ کیا ہے۔ کہ اس کے دیگر حصوں میں باقی دیگر تمام امراض کی تفصیل اور معالجہ کی تدابیر پر اسی طرح شرح و بسط کے ساتھ بحث کی جائے گی۔ ہم صرف اتنی ہی سفارش کر سکتے ہیں۔ کہ اس

کتاب سے کسی حکیم کا مطب وید کی چکستالہ اور گرسپی کا گھر خالی
نہ رہے۔ ہمارے پاس ۵ جلدیں موجود ہیں۔ جن کی ایک کاپی ہم نے دھام
کے کتب خانہ کے لئے محفوظ کر رکھی ہے۔ باقی چار ان عزیزوں اور
دوستوں کو تحفہ اور بدیشہ پیش کر دی ہیں۔ جو اس فن کے شائق
اور قدردان ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے طور پر اس کی اشاعت کو بھی کار خیر
اور کارِ ثواب تصور کرتے ہیں۔ جو صاحب اس طرح خرید کر اس کی
اشاعت میں حصہ لینے۔ وہ جزائے خیر کے حصہ دار ہونگے۔
شیوہرت لال ایڈیٹر اشیش میگزین

سنت

ہندی کے پریمی جنوں اور استرالیوں کیلئے انمول رتن ہے۔ یہ
ادھیا تک رسالہ دینا بھرس اپنی قسم کا لائٹنی۔ گیان کرم۔ اپنا۔ یوگ وید
بھگت چتر سنت برتانت۔ تواسخ کلام۔ فقرہ پہلو سے انسانی نگاہ کو بلند دل
وسیع اور خیال کو لطیف تر بنا کر بام مہراج پر پہنچانے کا یقینی روحانی زینہ ہے۔ ممکن نہیں کہ اس
کے باقاعدہ مطالعہ سے چشم حقیقت وا نہ ہو۔ اور روحانیت شائق اور بھگتی کا رنگ نہ جے
ذرا ایڈیٹر شیوہرت لال جی ہمارا جانتا ہے۔ قیمت سالانہ بارہ نمبروں کی قیمت چار
ہدیہ آنے (دفعہ) نمونہ کا پرچہ آٹھ میں جاتا ہے۔ عالی ظرف طبیعتوں کو اس مبارک
پہل دینے والے کلپ برکش کی طرف جھٹکنا چاہئے۔ اس کی خریداری منظور کرنے والے
اصحاب کو شہد سارنگک ناہی بھجوں کا نایاب اچھی کتاب مفت انعام میں دی جاتی ہے۔
منجھرا دھام سوامی دھام ڈاکخانہ کوپلی گنج۔ راج بنارس دیوولی

مہرشی شیو برت لال جی ہساراج کی نادر بے نظیر تصانیف

پریم	نام کتب	پریم	نام کتب
۱۰	مٹکل و چار		سڈھار کا سلسلہ
۱۰	نکھ و چار	۸	بروک سڈھار
۱۰	مفید و چار	۸	لوگ بروک سڈھار
۱۰	پنچر تہ و چار	۸	جیون سڈھار
۶	سپناہ و چار {		سکھ سڈھار {
	سج و چار {	۸	برما تھ سڈھار {
	من بچ کرم و چار {		نچ او بکار سڈھار {
۶	سڈھ سکشا و چار {	۸	یوگ سڈھار
	بھگتی گیان و چار {	۱۰	برہمی سڈھار
	یوگ کا سلسلہ	۱۰	نوجیون سڈھار
۸	رُت شد یوگ کلپر دم	۱۰	وچار سڈھار
۲	پنچہ سنڈیش		وچار کا سلسلہ

ملنے کا پتہ :- رادھا سوامی دھام ڈاکخانہ گوبلی گنج - راج نارائن سیٹھ یوپی

ردیف	نام کتب	قیمت	نام کتب
	سندش کا سلسلہ	۷	رادھا سوامی یوگ
۸	کرن سندش	۷	نامک یوگ
۸	گیان "	۷	سج یوگ
۸	ایمانا سندش	۷	وگیان رامائن
۸	لویک سندش	۷	" سرشتیان
۸	یاترا سندش	۷	سنت سنجوگ کا سلسلہ
۸	بچن "	۷	سنت سنجوگ حصہ اول
۸	سار سندش	۷	" " " دوم
۸	سج "	۷	" " " سوم
۸	ادبھت سندش	۷	" " " چارم
۸	اگم "	۷	" " " پنجم
۸	وچار سندش	۷	کلیدرم سلسلہ
۸	ست "	۱۲	برہمہ وچار کلیدرم
۸	مرم سندش	۶	آتم وچار کلیدرم
۸	انجیو "	۱۲	ویدانت کلیدرم
۸	وگیان سندش	۱۰	پوٹیک کلیدرم
۸	پریم سندش	۱۰	چرت کلیدرم
۸	درشتانت سندش	۷	وچار کلیدرم
۸	بچن کا سلسلہ	۷	جین برتانت کلیدرم
ملنے کا پتہ: رادھا سوامی دھام ڈاکخانہ گولی گنج - راج بنارس سینٹ پولی			

فہرست	نام کتب	فہرست	نام کتب
۸	للت کتھا نجلی حصہ اول	۱۲	مسلمان در گور مسلمانان در کتاب
۸	اُپدیش انجلی	۶	ظاہری و باطنی موسیقی
۸	دچار	۶	سچا سناٹن آریہ دھرم
۸	بوٹیک	۶	روحانی ترقی
۸	بجگت مال حصہ اول	۱۲	بہار تصوف
۸	ست کبیر کی ساکھی	۸	محاصرہ چٹوڑ
۸	سنت سلسلہ دوم	۸	باز خوبصورتی
۸	للت کتھا نجلی حصہ دوم	۱۲	آئینہ کشمیر
۸	وچنا انجلی	۱۲	مورتی پوجا
۸	کرم انجلی	۱۲	مچون رنگ
۸	پرشنو تر	۱۰	کبیر ساکھی کے انمول رتن
۸	پستہ وچار	۱۰	ہندسی کے انمول رتن
۸	بجگت مال حصہ دوم	۵	شبہ سارنگکھا (نظم)
۸	مہلا چہرہ انجلی	۱۰	کبیر چہرہ
۸	کبیر بیک حصہ اول شرح بالتصویر	۸	دگیان انجلی
۸	سنت سلسلہ سوم	۸	سنت سلسلہ اول
۸	للت پشپا انجلی	۸	کبیر شبہ ادلی
۸	پرمارتھہ سدھار	۱۰	نوجیون سدھار

ملنے کا پتہ :- رادھا سوامی دھام ڈاکخانہ گوپی گنج راج بنارس سٹیٹ پریس

نام کتب	نمبر	نام کتب	نمبر
بکانت مال جتہ سوم	۸	لغت مرصم انجلی	۸
لغت کھنڈا انجلی	۸	سار	۸
درشتا انجلی	۸	گیان	۸
بکیر بجک شرع حصہ دوم تنگ	۸		

رعایت

مستند

سنت سلسلہ اول و دوم کا مکمل مجموعہ انہوں میں علاوہ معمولی
ڈاک دیا جاتا ہے۔ مگر دونوں سٹ کے کچھ الگ نسخہ یہ دونوں کو
صرف لغت میں سے حصہ لڑاک دئے جائیں گے۔ جو اصحاب سنت کے
مستقل خبردار ہو جائیں گے۔ انہیں سلسلہ سوم کی ساری کتابیں صرف
پانچویں حصہ معمولی ڈاک دی جائیں گی۔ اور شہید سارہ ٹھکانے والی مجموعوں کی
نہایت نفیس کتاب فری بلا قیمت عینت کجائی کی دینے پر

ملنے کا پتہ :- راجہ سوامی دھام ڈاکخانہ

گوپلی گنج راج بنارس ٹیٹ یو پی

قدیم رشیوں کی رسائیں دریا قتل میں مرتلج ادھندو کیمسٹری کا پیش باکر تھ

سددھ مکرو دھوج رسائیں

اندرونی یا بیرونی ذہنی و دماغی روحانی اور جسمانی شاید ہی کوئی ایسی کمزوری ہو۔ جو اس اکیسیر بے نظیر کے سامنے ٹھہر سکے۔
 بوڑھے، کمزور، کم ہمت، ناتواں اور پڑ مڑہ عزیزیکہ ہر طرح کے کمزور اور مایوس مریضوں کے لئے یہ ایک جادو اثر رسائیں دوا ہے۔ وہ کون سا مرض ہے۔ جو اس کے مختلف طریقہ استعمال و انوپان سے جسم میں رہ سکے۔ کمزوری و نا طاقتی اور کمی خون کے باعث جبکا دل ہر وقت دڑکتا رہتا ہو۔ یا ذرا کھٹکا اور زوردار آوازہ ہونے پر دل حیا کی طرح پھٹکنے لگتا ہو۔ انکے لئے اس رسائیں کی چند ہی خود را کوں سے کلی فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسائیں کمی باہ۔ کمزوری اور دل، دماغ، معدہ، باجر و غیرہ اعضائے رئیسہ کے لئے بلاشبہ پہلے ہی روز اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس کے استعمال سے بڑھاپا کو سوں دور بھاگ جاتا ہے۔ عقل و قوائے ذہنی کو خاص تقویت ملتی ہے۔ قوائے جسمانی میں پھر تیلپن آجاتا ہے۔ اور چوبیس گھنٹے محنت کرنے پر بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔
 آج شکتی کے میدان میں قوت اعصابی یا نروس والی ٹیلی کو بحال رکھنے کے لئے دُنیا بھر کی دیگر طبی ادویات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔
 یہ اکیسیر رسائیں خاصکر راجوں ہمارا جوں اُمراء و رؤساء کے استعمال کی خاطر ہندوستانی رسائیں مثالا میں خاص طور سے تیار کی جاتی ہے۔
 قیمت فی ماشہ صرف سات روپے دسھائی تولہ اتنی روپے الے مھو لٹاک بدھ

ہندوستانی دوا امرت

آیور وید علم طب اور حفظانِ صحت کی نشر و اشاعت حامی اپنی قسم نرالا راہ ہو۔

گھر کا وید

جو کہ جنوری ۱۹۲۵ء سے زیر ایڈیٹری عا پنجاب وید راج کرشنندیاں جی وید شاستری صاحب بہت محنت و قابلیت سے نکل رہا ہے۔ یہ سالہ حکیم ڈاکٹر وید صاحبان کیلئے تو فائدہ مند ہے۔ ہر ایک پڑھنے والے کے قیصر کے لئے ہی کام کی چیز ہے۔ کیونکہ قابل ایڈیٹر صاحب نے اسکی ترتیب ایسی بذول اور مناسب مقرر کر رکھی ہے۔ جو کہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اس میں ہر ماہ ایک مضمون بنام آیور طب وید کی دوسے کل امراض کی مکمل تشتیع اسباب۔ اموات و علاج نہایت آسان و عام فہم عبارت میں مسلسل نکل رہا ہے۔ جو کہ کسی روز ایک مل سخن آیور وید کا کام دیگا۔ یعنی طب آیور وید کی مکمل کتاب ہوگا۔ علاوہ ازیں امراض موصوفہ مردان۔ زنان و بچکان اور گھروں میں عام ہونیوال بیماریوں پر ایک ایک مضمون مہمان و نہایت مجرب و تجربہ علاج درج ہوتا ہے۔ ہر ماہ چار پانچ صفحے آیور وید کی بات و دیگر مجربات کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ غرضیکہ یہ طبی رسالہ ایک اسم با سہی رسالہ ہے مابین نہایت مفید۔ عام فہم اور نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ اور اس میں جب قدر مجربات ملتے ہیں۔ وہ محض کتابوں کی نقل یا یونہی من گھڑت نہیں ہوتے۔ بلکہ جناب ایڈیٹر صاحب نے سنے مجرب و تجربہ ہوتے ہیں۔ یا جن اصحاب کے تجربہ ہوتے ہیں۔ ان کی خلفیہ تحریر۔ درود رسالہ کئے جاتے ہیں۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے کوئی بھی پڑھا لکھا طبیب اور ناسیب خالی نہ رہنا چاہئے۔ مالک رسالہ کے محض اس غرض کیلئے کہ ملک میں آیور وید کے علم کی استہوار اور عوام میں طب جیسے ضروری مضمون کے مطالعہ کا شوق پیدا ہو۔ اس کی قیمت کے نام مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی صرف ایک روپیہ چار آنے (پچھرا سالانہ جلدی کیلئے کم از کم ایک روپیہ بلکہ نوہ سنت مگر ملاحظہ فرمائیے اور اگر پسند ہو تو سال بھر کیلئے خریدیں تو بچے

نیاز مند پینچر گھر کا وید امرتسر (پنجاب)

اقاب برنی پریس امرتسر میں باہتمام گوری شنکر لال پرنٹر چھپا

